

-

,

ماہنامہ

ترجمان القرآن

مربہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی

دفتر رسالہ ”ترجمان القرآن“

۵ اے دیلدار ہارک، اچھرہ۔ لاہور

قیمت فی پرچہ دس آنے

وہے

پاکستانی عورت اور اس پر

مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کی دوران نظر بند

تازہ تصنیف

۱۲۰۰ پی (دیباچہ از مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی)

جس میں اس منظم تحریک کو بے نقاب کیا گیا ہے :-

- جو آج کل مسلمان عورت کو غربت کے سانچے میں ڈھالے کیلئے جاری ہے
- جو مذہب ملا سے نہیں، بلکہ دین خدا سے برسرِ پیکار ہے
- جس کے طریق کار میں بغاوت کے ساء مفاہمت بھی شامل
- جس سے نہ ہماری دنیا سننے کا امکان ہے، نہ عاقبت سورنے کی توفیق

حدود ۱۲۰۰ پی (دیباچہ از مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی) ۲۶۳ صفحات، قیمت ۲ روپے ۱۲/-

اسلام کے نظام معاشرت پر مزید لٹریچر

حقوق الزوجین

پردہ

مرکز اور عورت کے قانونی اور معاشرتی حقوق جو اسلام کے عطا کردہ ہیں، انکی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ ۱۲۳ صفحات، قیمت ۱/-

اسلام اور ضبط ولادت

اس رسالے کا موضوع ضبط

کی تحریک کی علمی اور عملی بنیاد

کا اِطال ہے۔ ۶۰ صفحات

قیمت ایک روپیہ

مرکز اور عورت کے قانونی اور معاشرتی حقوق جو اسلام کے عطا کردہ ہیں، انکی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ ۱۲۳ صفحات، قیمت ۱/-

اس رسالے کا موضوع ضبط کی تحریک کی علمی اور عملی بنیاد کا اِطال ہے۔ ۶۰ صفحات

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی، لاہور

نور محمد القرآن
 سینکڑے جامعہ تعلیم اسلام آباد
 جامعہ نگر (دوسری)
 DEQ 1950
 فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر
۳۵۱	محمّد ۱۳۶۰ مطابق	۱
۲	اشارات	۲
۳	مقالات	۳
۹	یگانہ حقیقت اور اس کے اصول احکام	۹
۱۰	انفرادی ملکیت اسلام میں	۱۰
۱۱	مہمانی و مسائل	۱۱
۱۲	اسلام میں عیسائی کے حقوق و کمپوز	۱۲
۱۳	یگانہ کا عیسائی عقیدہ	۱۳
۱۴	پیشہ منشیانہ و عیسائی کے لئے حکم	۱۴
۱۵	ذراعت کا حکم	۱۵
۱۶	مطبوعات	۱۶

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشارات

35925

پہلی صحبت میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ جماعت اسلامی جس دعوت پر قائم ہوئی ہے اس کا مقصد اول روز سے
الہ دریا حق کو اس کی اصلی اور مکمل صورت میں اپنے لئے زندگی پر غالب کیا جائے۔ اس مقصد کے مختلف پہلووں سے
ملاؤں کے مختلف انجیل اشخاص اور گروہوں کو جس جس فرحیت کے اختلافات ہیں ان کی طرف بھی مختصر اشارات کئے
اچکے ہیں۔ اب ہم ذرا تفصیل کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے اشارہ سال میں یہ تحریک کن مراحل سے گزرتی ہوئی آئی
ہے۔ اس بیان سے مشورہ محض تاریخی نگاری نہیں ہے۔ دراصل جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے نصب العین کے
لئے ہم نے اب تک جو کام جس طرح کیا ہے اسے لوگ بھی طرح سمجھیں تاکہ آئندہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اس
بھنٹا ان کے لئے آسان ہو۔

۱۳۳۳ھ (۱۹۱۳ء) میں جب اس تحریک کا آغاز ہوا اس وقت ہمارے سامنے اولین کام یہ تھا کہ مسلمانوں
مابین فکر و فہم طبقہ کو اسلام کا متفقہ بنایا جائے۔

عام انسانوں کے بجائے خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو ہم نے اس لئے خطاب کیا کہ دنیا میں مسلمان اسلام کے چہ
مانگتے نمائندے ہیں، خواہ وہ اپنی اس حیثیت کا شعور رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، بہر حال دنیا ان کو نظر انداز کر کے خاص طور
مسلم کو محض افتاد کی مدد سے سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتی اس کو جب بھی اسلام کی طرف دعوت دی جائے گی، اس کی
احمال ان لوگوں کی طرف اٹھے گی جو پہلے سے اس دین کے پیرو ہیں۔ اور اگر وہ اپنی زندگی میں انسانیت کا کوئی دشمن
پیش نہ کر رہے ہوں تو دنیا سے یہ توقع کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ اس دین کے اتباع سے اپنی فلاح و بہبود کی امید
کے لئے اس لئے دنیا میں غلام حق برپا کرنے کے لئے بالکل ناگزیر ہے کہ اگر سارے مسلمان نہیں تو کم از کم ان میں سے
گروہ یا ضرور وجود ہو جو اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں اسلام کی نمائندگی کرتا ہو۔

مسلماں کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے اس کے اہل خانہ کو خط لکھا کہ کیا، کیا کرنا ایک نیک عمل نہیں ہے کہ اہل خانہ کو گناہ سے بچا دے۔ زندگی میں جو باتیں بھی ہوا کرتی تھیں، اس کے سچے اسے راستہ پر چلا دیتے تھے۔ ہم نے عام مسلمانوں کی اعتقادی و عملی اصلاح سے پہلے فردی سطح پر کیا۔ کوششوں کو ان کی خواہش کا مطابق ہو کر کر دیا۔ جو اپنی عقلی و ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے قوم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ انہیں اس لئے بھی ضرورت تھی کہ معاشرے کی عام اصلاح کے لئے جو کام ہم کرنا چاہتے تھے اس کے لئے کہہ کر ہم کو ہر حال اہل و عارضہ طبع ہی سے مل سکتے تھے۔

پھر اصلاح کے معاملے میں بھی ہم نے اخلاقی و عملی اصلاح پر فکری و ذہنی اصلاح کو مقدم رکھا کیونکہ خیالی ہی فاق و کردار کی جڑ ہے کسی شخص یا گروہ کی زندگی میں کوئی عملی تغیر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نظریات بدلیں، اس کے سوچنے کا انداز نہ بدلے، اور اس کی اقدار نہ بدل جائیں۔

یہ تھا اس دور کی راہ میں ہمارا پہلا قدم۔ یہ خالص تنقید اور تبلیغ و تلقین کا مرحلہ تھا جو ۱۹۳۳ء سے ۱۹۳۵ء تک ۳ سال رہا۔

اس میں ایک طرف جاہلیت کے ہر گوشے پر تنقید کی گئی۔ قدیم مشرکانہ اور راہبانہ جاہلیتوں پر بھی اور جدید مغربی جاہلیت پر بھی۔ جاہلیت کے ان اثرات پر بھی جو اپنی پچھلی تاریخ کے دلائل میں ہم قبول کرتے رہے ہیں، اور ان اثرات انہیں آج ہم اپنی زندگی میں لے کر آئے ہیں۔ ان ساری جاہلیتوں پر تنقید کر کے ان کی عقلی کمزوریوں اور ان کے اخلاقی و فطرتی کمزوریاں کھائی گئیں، اور پورا تجربہ کر کے بتایا گیا کہ اسلام کا راستہ اپنی فکری و فنیادہ اور اپنے عملی نتائج میں ان جاہلیتوں کے اس طرح مختلف ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے مختلف مذاہب فکر پر بھی تنقید کی گئی۔ فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلیہ کے دعوے پر بھی حدیث کا انکار کر کے دلائل پر بھی اور حدیث کے بارے میں خلوت کرنے والوں پر بھی۔ دعوے دہانے والوں پر بھی اور دین کو اپنی خواہشات کا باندھنے والوں پر بھی۔ اس پورے تنقیدی کام میں جو کچھ تھا، فکر و محنت صرف مسلمانوں کے صاحب فکر لوگوں کی ان ذہنی باجھنوں کو دور کیا جانے کی وجہ سے لگائی گئی۔ اسلام کو سمجھنا اور اصلاحات کے چلنے میں اس کی خاطر ہر کو صاحب صاف دیکھنا مشکل ہے۔ ہمارا مقصد اسی ہے۔

جس کو ہم پہچانتے ہیں۔ مگر کس نے ہم کو جانتا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا ہے؟
 تو ہم نے اس کے ساتھ الجھنے سے انکار کر دیا کہ ہم اسے لئے پیشین گوئی محصور بالظاہر نہیں بلکہ اپنے اندر
 کی وہ صاف کرنے کے لئے ہم نے ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر انہیں اختیار کیا تھا اور ہم ان میں بالآخر کو
 کھوٹی کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔

دوسری طرف اس سرعہ پر اسلام کے پورے نظام زندگی کو جیسا کہ وہ خدا کی کتاب و اس کے رسول کی سنت
 میں بیان ہوا ہے، معقول اور مدلل اور مفصل طریقے سے پیش کیا گیا اس کے عقائد اور ایمانیات کیا ہیں، اس کا نظام
 کائنات و انسان کا پر۔ اس کا فلسفہ اخلاقی کیا ہے، اس کی عبادات کس غرض کے لئے ہیں، وہ انسانی صورت و کردار کو کس سمت
 میں ڈھالنا چاہتا ہے؟ اس کی تہذیب کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ وہ کتنا عہد صفت، معاشرت اور سیاست کے لئے کیا قاعدہ
 بنو کر رہتا ہے۔ اس کے مزاج سے کس قسم کا نظام تعلیم مناسبت رکھتا ہے۔ وہ انسانی زندگی کے مسائل کو پہلے کس طر
 حل کرتا رہا ہے اور آج کس طرح کر سکتا ہے۔ اس کے نظام زندگی کو برپا کرنے کے لئے پہلے کیا کچھ کیا گیا ہے اور آ
 کیا گیا جا سکتا ہے۔ ان تمام امور کو جہاں تک ہمارے بس ہیں، انہیں ہم نے ایسے طریقوں سے پیش کرنے کی کوشش کو
 مجتہدہ و نہ کہ ایک نظم یافتہ آدمی کو ملنے کر سکیں۔ مگر اس کام سے ہمارا مقصد محض ایک مصلی خدمت انجام دینا نہ
 بلکہ اول انداز سے ہمارے پیش نظر یہ تھا کہ جو لوگ سوچ سمجھ کر اسلام کے مفقہات ہیں وہ اس کو عمق قائم کر
 بھی تیار رہ جائیں۔ اسی لئے ہم پر قدم بردارنے کو ملنے کرنے کے ساتھ دلائل کو اس لئے بھی کوشش کرتے رہے۔
 کی صورت کے ساتھ یہ بات بھی پیش کرتے رہے کہ کوئی دیکھی دو سرے دیکھی آغوش میں پرورش نہیں
 بھی ہے۔ دل سے اسلام کی پیروی کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں دنیا میں کلام کی امامت کے برائے اسلام کی امامت
 سرور کی باری لگا دینا پڑتا رہنا چاہئے۔

اس مرحلے کے کام کو جو لوگ بھی طرح سمجھنا چاہیں، اگر ہماری معلومات کو ذیل کی تاریخی ترتیب
 نکلنے کے سامنے وہ ہم پر تشدد نہیں کر سکتے جس پر شروع سے اسلام کے انتظام کا کام کیا گیا۔

زکوٰۃ کی حقیقت اور اس کے اصولی احکام

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

زکوٰۃ کی حقیقت اور اس کے احکام و ضوابط کے متعلق بار بار مختلف سوالات ہماری طرف سے ملتے آتے رہے ہیں اور اس بات کی ضرورت ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ یہ مسائل زیادہ سے زیادہ واضح ہو جائیں اور ایک قرآن مجید کے کلمہ کا لفظ کی الٹی جاوٹ کی انجام دہی علم کے بیڑے میں نہ رہے، دوسرے اس مقصد کے لئے کہ نشان دہی میں اسلامی نظام کو استوار کرنا ہے اور اس نظام کا ایک اصول زکوٰۃ کے وصول و صرف کا نظام ہے جس کے لئے ذہنوں کو راہی سے تیار کرنا ضروری ہے۔

اس موضوع سے متعلق کچھ دنوں ایک جامع سوانہ ہماری پاس آیا جس میں قریب قریب تمام ردی اور اصولی سوالات شامل ہیں۔ اس سوانے کے جوابات جناب مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھے ہیں، احسن صاحب، اسلامی اور مولانا محمد القاسمی صاحب سے مشورہ فرماتے ہوئے غلبہ کے ہیں یہ بات اگرچہ مختصر ہیں، لیکن جامع ہیں، اور یہ وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کر سکیں گے۔ ترجمان القرآن کے گزشتہ شمارے کے ایک مضمون میں زکوٰۃ کے مصارف میں سے "فی سبیل اللہ" کے تحت جو اہم سوال اٹھایا گیا تھا، اس کا جواب بھی اسی سوانے کے حوالہ سے دیا گیا ہے۔ (صفحہ ۱۰)

سوال نامہ

قرآن مجید

مذکورہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس سلسلے میں حدیث و روایات و فقہی مسائل کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔
 ۱۔ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟
 ۲۔ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟
 ۳۔ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟

(۴) زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے کے لئے غور و خوض کے ذریعہ استعمال کے زیر پرکھی گئی حیثیت ہے۔

(۵) کیا کمپنیاں کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے یا ہر حصہ دار کو اپنے اپنے حصے کے مطابق فردانہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہئے؟

کرنے کا ذمہ دار پتہ جلتے؟

(۶) کارخانوں اور دوسرے تجارتی اداروں پر زکوٰۃ کے وجوب کی حدود بیان کیجئے؟

(۷) کمپنیاں کے حصص قابل انتقال ہیں یا ان کے سلسلے میں شخصیں زکوٰۃ کے وقت کس پر زکوٰۃ کی ادائیگی

واجب ہوگی حصص کے خریدنے والے پر یا فروخت کرنے والے پر؟

(۸) کون کون سا قانونی اور چیزیں ہر اور مردہ سماجی حالت کے پیش نظر کون کون سا حالت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟

بالخصوص ان چیزوں کے بارے میں یا ان سے پیدا شدہ حالات میں کیا صورت ہوگی؟

(۹) نقدی، سونا، چاندی، زیورات، اور جواہرات۔

(ب) وصالت کے نکلے (جن میں طلائی، نقرئی اور دوسری دھاتوں کے نکلے شامل ہیں) بلکہ کاغذی نکلے۔

(ج) ہنگوں میں لٹا یا امانت، بنگ یا کسی دوسری جگہ حفاظت میں رکھی ہوئی چیزیں۔ لئے ہوئے قرضے۔

مردہ نہ جائیداد اور متنازعہ جائیداد اور ایسی جائیداد جو قابل اور خارج نالاش ہو۔

(د) اعلیات۔

(۱۰) بچے کی پالیسیاں اور پروڈنٹ فنڈ کی رقمیں۔

(۱۱) مویشی، خیر خانی کی مصنوعات، زرعی پیداوار، مصالح، سبزیاں، پھل اور پھل۔

(۱۲) معدنیات۔

(۱۳) برآمد شدہ دفینہ۔

طلا، آکا، قدیمہ۔

(۱۴) جھگی یا پالتو کتھی کا شہدہ۔

(۱۵) پھل، موتی اور پانی سے نکلنے والی دوسری چیزیں۔

۱۳۳۳

(۱۱) روسی، اگر کم کے خلاف ہے جس میں ملک پر اثر کو دیا جب تک کہ یہ خلاف سے پیش قدمی نہ لے گا تو اس کی فرست یہ
اعتاد کیا؟ اگر کوئی اضافہ یا تبدیلی کی گئی تو کن اصولوں پر؟

(۱۰) کیا نکل کے سکوں اور سونے اور چاندی کے سوا دوسری دھاتوں کے رائج الوقت سکوں پر ٹکڑے جو اسکے رائج نہیں ہیں یا جو خراب ہیں یا جو حکومت نے واپس لے لئے ہیں یا دوسرے سکوں کے سکے یا جی اس مسئلے میں شمار ہونا چاہیے یا نہیں؟

(۱۱) مالِ ظاہر اور مالِ باطن کی تعریف کیسے ہاں سلسلے میں ہنکوں میں جمع خدو ر قوم کی حیثیت کیا ہے

(۱۳) اگر مرنے والے مال نامی (نمودیر) کی حدود بیان کیجے کیا صرف مال نامی پر زکوٰۃ واجب ہوگی

(۱۳) جو مکان زیورات اور دوسری چیزیں کو اسے ہمدی بھاتی ہیں انہیں انگلیسی گاڑی سٹروڈیو کہتے ہیں۔
 نے کے کیا قاعدے ہونے چاہئیں؟

(۱۴) کسی آدمی کے کچن ملوکہ جانوروں پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اس سلسلے میں جینیسول مرضیل اور ذی اور شقیہ پائے ہوئے جانوروں کی حیثیت یکساں ہے کیا ان پر زکوٰۃ نقدی کی شکل میں یا جنس کی صورت میں جو طرح دی جاسکتی ہے کسی آدمی کے مختلف ملوکہ جانوروں کی کتنی تعداد پر اور کن حالات میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟

(۱۵) جن مختلف سامانوں اور چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان پر زکوٰۃ کس شرح سے مل جائے ؟

(۱۶) کیا اختلاف ہے لاشد میں کے نہ لے کر ہر نقدی سکون کو شیوں اسامان تجارت لارنگہ پر لاپہ کرنا کوئی
الوئی تبدیلی کی گئی ہے اگر ایسا ہوا تو ہونڈ کے ساتھ تفصیل و حوالہ بیان کیجئے۔

(۱۶) فتنہ کی صورت میں اگر کوئی دوسو نفری درجہ دوم اور ۲۰ ملائی منتقل ہو واجب چوتھ کے متعلق نہیں ہے کہ برابر ہوں گے ۱۹ تاج کی صورت میں حصار دور و سق پاکستان کے مختلف علاقوں اور صوبوں میں رہنے والے ان کے برابر ہوں گے۔

۱۱۱) کیا ایسے حالات کے پیش نظر نصاب (۱) کم از کم ہر ایسے مدرسہ پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کا کیا

میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اس مسئلے پر اپنے خیالات قائل کے ساتھ پیش لیجئے

(۱۹) مختلف اثاثوں اور سامان پر گنتی مدت گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟

(۲۰) اگر ایک سال میں کئی شخصیں ہوں تو کیا سال میں صرف ایک بار زکوٰۃ ادا کی جانی چاہئے۔ یا ہر شخص پر؟

(۲۱) زکوٰۃ قمری سال کے حساب سے واجب ہوتی چاہئے یا شمسی سال کے حساب سے؟ کیا زکوٰۃ کی

شخصیں اور وصولی کے لئے کوئی مہینہ مقرر ہونا چاہئے؟

(۲۲) زکوٰۃ کی رقم کن مصارف میں خرچ ہونی چاہئے؟

(۲۳) قرآن حکیم میں جن مختلف مصارف میں زکوٰۃ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی حدود بیان کیجئے یا مختصر

اصطلاح "فی سبیل اللہ" کے معنی اور مفہوم کی وضاحت کیجئے۔

(۲۴) کیا یہ لازمی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کا ایک حصہ ان مصارف میں سے ہر ایک مصارف پر خرچ کرنے کے لئے

الگ رکھا جائے جن کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے یا زکوٰۃ کی پوری رقم قرآن مجید میں بتائے ہوئے تمام مصارف پر

خرچ کرنے کے بجائے ان میں سے کسی ایک یا چند مصارف میں بھی خرچ کی جاسکتی ہے؟

(۲۵) مستحقین زکوٰۃ کے ہر طبقے میں کسی فرد کو کن حالات میں زکوٰۃ لینے کا حق پہنچتا ہے؟ پاکستان کے مختلف

حصوں میں جو حالات پائے جاتے ہیں ان کی روشنی میں اس امر کی وضاحت کی جائے کہ یتیم خانوں اور یتیمی ہاؤسز سے

تعلق رکھنے والے دوسرے افراد کو زکوٰۃ لینے کا کہاں تک حق پہنچتا ہے؟

(۲۶) کیا زکوٰۃ صرف افراد کو دی جاسکتی ہے یا اداروں (مثلاً تعلیمی اداروں یتیم خانوں اور محتاج

خانوں وغیرہ) کو بھی دی جاسکتی ہے؟

(۲۷) کیا زکوٰۃ کی رقم میں سے مستحق غریبوں کی سکینوں، جواہر ملواریں، ان لوگوں کو جو باہر کا یا ضعیف ہونے کی وجہ

سے روزی کسے سے معذور ہوں عمر بھر کی فیشن کے طور پر گزارہ الاؤنس دیا جاسکتا ہے؟

(۲۸) کیا زکوٰۃ کو رفاہیہ کاموں کے ناموں مثلاً مسجدوں، ہسپتالوں، ٹرکوں، بٹوں، کنوئیں اور پانی پورنے وغیرہ

تعمیر پر خرچ کیا جاسکتا ہے جس سے ہر آدمی بلا لحاظ مذہب و ملت قائمہ اٹھ سکے؟

(۲۹) زکوٰۃ کی رقم کسی شخص کو قرضہ دینے یا قرضہ بلا سودی کے طور پر دی جاسکتی ہے؟

۳۶) کیا ہر مذہبی ہے کہ زکوٰۃ جس علاقے سے وصول کی جائے اسی علاقے میں خرچ کی جائے یا اس علاقے سے باہر تاجرانہ طور پر لے جائے یا آفات ارضی و سماوی متفکرانہ زکوٰۃ یا سبب دفعہ کے سبب زکوٰۃ کی امداد پر خرچ کی جاسکتی ہے؟ اس سلسلے میں آپ کے نزدیک علاقے کی کیا تعریف ہوگی؟

(۳۱) کسی مشن کی متروکہ سے زکوٰۃ وصول کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟

(۳۲) ایسی کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں کہ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لئے چلے نہ سکیں؟

(۳۳) زکوٰۃ کی تحویل اور اس کا انتظام مرکز کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یا وصولیوں کے ہاتھ میں؟ اگر زکوٰۃ مرکز سے

تکرسے تو اس میں سے وصولیوں یا دوسرے علاقوں کا حصہ مقرر کرنے کے کیا اصول ہوں؟

(۳۴) آپ کی نظر میں زکوٰۃ کے نظم و نسق کو چلانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ جمع کرنے کے لئے

کوئی الگ محکمہ قائم کیا جائے یا حکومت کے موجودہ محکموں سے ہی یہ کام کیا جائے؟

(۳۵) کیا کسی زکوٰۃ کو سرکاری محصول قرار دیا گیا ہے؟ کوئی ایسا محصول ہے کہ حکومت محض اس کی

وصولی اور انتظام ہی کی ذمہ دار رہی ہو۔

(۳۶) کیا وصولی اگر کم کے زمانے یا خلفائے راشدین کے دور حکومت میں اعتراض عامس کے کاموں کے لئے

بلاتہ کے علاوہ بھی کوئی سرکاری محصول وصول کیا گیا۔ اگر کیا گیا تو وہ کونسا محصول تھا؟

(۳۷) اسلامی ملکوں میں زکوٰۃ کی وصولی اور انتظام کرنے کا کیا طریقہ رہا ہے اور اب کیا ہے؟

(۳۸) کیا زکوٰۃ کی وصولی اور خرچ کا انتظام صرف حکومت کے پاس رہنا چاہئے یا کوئی مجلس شہر و مقرر

و کہ اس کا انتظام حکومت اور عوام کی مشترکہ نگرانی میں ہونا چاہیے؟

(۳۹) زکوٰۃ جمع کرنے اور اس کا انتظام کرنے کے لئے جو عملہ رکھا جائے اس کی تعداد پر کیا اندیشہ ہے؟

مذاہب و فرقہ اور شرائط لازمات کی وجہ سے کیا ہونی چاہئیں؟

جواب

(۱) زکوٰۃ کے خرچ میں ایسا حصہ ضرور ہے جس کا اسی علاقے کے محکمات سے متعلق ہونا چاہئے۔

اس مال میں سے کچھ بھی جو صاحب نصاب سے ملے اس سے خرچ کیا گئی ہے کہ خلافت بھٹل کاسن اور کمر کے اس کا مال پاک ہے۔ اور اس کا نفع، نیز وہ سوائے جس میں وہ رہتا ہے، یعنی خود خرچی، نفع وغیرہ جدا جدا ملنے سے پاک ہے اور اس میں محبت، احسان و فرائض دلی اور باہمی تعاون و موانعہ کے اوصاف نشوونما پائیں۔

فقہانے زکوٰۃ کی مختلف تفسیریں بیان کی ہیں مثلاً

حق واجب فی المال (المنی) وجہ طار ۲۳ ص ۴۴۶) ایک حق ہے مال میں واجب ہوتا ہے۔
 اعطاء جزء من النصاب الی فقیر و نحوہا نصاب میں سے ایک جز کسی محتاج اور اس کے محتاج
 غیر و تصدیع یا نفع شرعی یا منفع من النفع الیہ۔ کو دینا جو کسی ایسے نفع خرچی سے نصیب نہ ہو جس
 (زیر اللہ ۱۰۷ ص ۴۴۶) کی بنا پر اسے زکوٰۃ زدی جائے۔
 تنذیک مال مخصوص مستحق بشرط ان لا یغضو عہدہ ایک مخصوص مال کو مخصوص شرائط کے مطابق اس کے
 (المنی علی المذہب ۱۰۷ ص ۴۴۶) مستحق کی ملک میں دینا۔

(۲) مائل و بالغ مسلمان مرد و زنی اگر صاحب نصاب ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے اور اس کی ادائیگی کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔

تاہم بالغوں کے ہاں میں اختلاف ہے۔ ایک مسلک یہ ہے کہ یم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ یم کے سوا زکوٰۃ پر بھی اس کا مال اس کے حوالے کرتے وقت اس کو زکوٰۃ کی تفصیل بتا دے، پھر یہ اس کا اچھا کام ہے کہ اپنے یا م غمی کی پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ یم کا مال اگر کسی کاروبار میں لگایا گیا ہے اور نفع دے رہا ہے تو اس کا ولی اس کی زکوٰۃ ادا کرے ورنہ نہیں چوتھا مسلک یہ ہے کہ یم کے مال کی زکوٰۃ واجب ہے اور اس کو ادا کرنا اس کے ولی کا ذمہ ہے۔ ہمارے نزدیک یہی چوتھا مسلک زیادہ صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے:

الامین ولی یتیم الہ مال یتیم لہ فیہ ولا خبر دار بوجہ کل یم یم کا ولی ہے مال یم کا مال ہو تو
 یتیم کہ فیکلہ الصدقہ۔ اسے چاہیے کہ اس کے مال سے کوئی کاروبار کرے اور
 (ترمذی - دارقطنی، بیہقی، ترمذی، ابی حنیفہ) اسے یہ بھی نہ بھولے کہ اس کا مال زکوٰۃ کا مال ہے۔

اسی کے ہم معنی ایک حدیث امام شافعی نے عرض کیا اور ایک دوسری حدیث طبرانی اور ابو حنیفہ نے عرض فرمائی کہ

ہے اور اس کے نام پر دیکھیں کہ متعدد آثار و اقوال سے ہوتی ہے حضرت میں حضرت عائشہ و حضرت جنت
بہائمہ حضرت علی و حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم اور تابعین میں سے مجاہد و قتادہ و حسن بن علی و ابی ہاشم
انہی اور زہری سے منقول ہیں۔

فان نقل لوگوں کے مسائل میں بھی اسی نوعیت کا اختلاف ہے جہاں ہم مذکور ہے اور اس میں بھی کچھ
تذریک قول راجح بھی ہے کہ مجنون کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس کا انکار مجنون کے ولی کے ذریعے ہے
عام مالک اور ابی شہاب زہری نے اس رائے کی تصریح کی ہے۔

قیل کہ برہمی زکوٰۃ واجب ہے جو کوئی اس کے پیچھے اس کے کاروبار یا اس کے مال کا متولی ہو وہ اس کی
طرف سے جہاں اس کے دوسرے واجبات ادا کرے گا زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ ابی قتادہ اس کے متعلق اپنی کتاب
المنہی میں لکھتے ہیں: "اگر مال کا مالک قید ہو جائے تو زکوٰۃ اس پر سے ماحولانہ ہوگی خواہ قید اس کے اور اس کے
مال کے ذمہ یاں حال ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو کیونکہ اپنے مال میں اس کا تصرف قانوناً نافذ ہو تا ہے۔ اس کی وجہ اس کا
ہیہ اور اس کا اختیار تادمہ سب کچھ قانوناً جائز ہے۔" (۲ ج ۲ ص ۲۶۹)

مسافر بھی زکوٰۃ واجب ہے اس میں شک نہیں کہ وہ مسافر ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ کا مستحق ہے۔
لیکن اس کے متعلق یہ نہیں ہیں کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کا فرض اس پر سے سابقہ ہو جائے گا کہ مسافر
اسے زکوٰۃ کا مستحق نہا تا ہے اور اس کا بدلہ دینا اس پر زکوٰۃ فرض کرتا ہے۔

پاکستان کا مسلمان باشندہ اگر کسی غیر مسلم ملک میں مقیم ہو تو اس پر زکوٰۃ اُس صورت میں جائز ہوگی جب کہ اس کا مال
یا جائداد یا عمارت یا کھیتی باڑی یا ملک یا سرمایہ موجود ہو کسی مسلمان ملک کا مسلمان باشندہ اگر پاکستان میں مقیم ہو اور
یہاں اس کے پاس مال یا جائداد یا عمارت یا کھیتی باڑی یا ملک یا سرمایہ موجود ہو تو اس سے بھی زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ یہاں پاکستان
کے کسی غیر مسلم حکومت کو دیا جائے کہ پاکستان میں مقیم ہوں تو اسے اولے زکوٰۃ پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اگر
وہ خود بخود دینا چاہے اس لئے کہ اس کی اپنی حیثیت اس حکومت کی غیر مسلم رعایا سے مختلف نہیں ہو سکتی۔
اَمَّا كَاتِبُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَلَا يَجِدُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا غُلًا

اور اگر کسی مسلمان ملک میں مقیم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔

اس کی زکوٰۃ اور اگر اس کے دل کے ذمے ہے اور جب وہ سنی دھند کو پہنچ کر اپنے مال میں خود تصرف کرنے لگے
تو اپنی زکوٰۃ خیرات کرنے کا ذمہ دار ہے۔

(۴) زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں کئی مسلک ہیں۔ ایک مسلک یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
اسے جاریتنا دیا گیا اس کی زکوٰۃ ہے۔ برائیں بن مالک، سعید بن مسیب، قتادہ اور شعبی کا قول ہے۔ دوسرا مسلک
یہ ہے کہ ہر چیز میں صرف ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا کافی ہے۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ جو زیور عورت پر وقت
پہنچے یعنی ہوا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اور جو زیادہ تر رکھا رہتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چوتھا مسلک یہ ہے کہ
ہر قسم کے زیور پر زکوٰۃ ہے۔ ہمارے نزدیک یہی آخری قول صحیح ہے۔ اول تو جن احادیث میں چاندی سونے پر زکوٰۃ
کے وجوب کا حکم بیان ہوا ہے ان کے الفاظ عام ہیں۔ مثلاً یہ کہ فی المرقۃ ربع العشر ولبس فی ما ورنی خمس
الوانی صدقة (چاندی میں ۲ فی صدی زکوٰۃ ہے اور پانچ اوقیہ سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے) پھر متعدد احادیث و
اکابرین تصریح ہے کہ زیور پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چنانچہ ابو داؤد، ترمذی، اور شاہی میں قوی سند کے ساتھ یہ روایت
آئی ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی ایک لڑکی بھی جس
کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں اس پر
آپ نے فرمایا ایستألف ان بسوساک اللہ بما یورہ القیمۃ صا ربین من الناس ر کیا تجھے پسند ہے کہ خدا
قیامت کے روز تجھے ان کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ (۹) نیز مؤطا، ابو داؤد اور دارقطنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
بیاد خدا منقول ہے ما اوت سواک فلیس بکذا جس زیور کی زکوٰۃ تو نے ادا کر دی وہ کتر نہیں ہے، ابوجحزم
نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اپنے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو جو فرمان بھیجا تھا اس میں یہ ہدایت
تھی فی مہنامہ المسلمین یزکین من حلین (مسلمانانِ حرمِ نبویؐ کو حکم دو کہ اپنے زیوروں کی زکوٰۃ ادا کریں) حضرت
عبداللہ بن مسعودؓ سے فتویٰ پوچھا گیا کہ زیور کا کیا حکم ہے تو انھوں نے جواب دیا اذا بلع ما یلین فلیہ الزکوٰۃ
وجب وہ وہودکم کی متل کر کے کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ ہے) اسکا منقول کے اقوال صحابہ میں سے ابوجحزم
جدا شری موصوف حاس اور حضرت عائشہؓ سے، تابعین میں سے سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، عطاء بن یحییٰ
اور زہریؓ سے اور اگر فقہین سے سفیان ثوریؒ ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب سے منقول ہیں۔

۱) کہیںوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ جو حصہ دار نقد و مناسبات سے کم ہے، رکھتے ہیں وہ یا تو ایک سال سے کم مدت تک اپنے حصے کے مالک رہے ہوں، ان کو سستی کر کے باقی تمام حصہ داروں کی انٹھی زکوٰۃ کہیںوں سے وصول کی جانی چاہیے۔ اس میں انتظامی سہولت بھی ہے اور اس طریقے میں کوئی بات ایسی بھی نہیں جو حرام یا شرع میں سے کسی اصل کے خلاف پڑتی ہو۔ ہمارے یہ رائے امام مالک، امام شافعی اور متعدد دوسرے فقہاء کے مسلک کے مطابق ہے (بایزنا المصنف، ج ۱، ص ۲۲۵)

(۶) کارخانوں کی شیمنوں اور آلات پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ صرف اُس مال کی قیمت پر جو آخر سال میں ان کے پاس ختم یا مصنوع شکل میں، اور اس قدر روپے پر جو ان کے خزانے میں موجود ہو، یا کچھ اور کسی طرح تاجروں کے فرنیچر، اسٹیشنری، دوکان یا مکان اور اس نوعیت کی دوسری اشیا پر زکوٰۃ عائد نہ ہوگی۔ صرف اُس مال کی قیمت پر جو ان کی دوکان میں، اور اس قدر روپے پر جو ان کے خزانے میں ختم سال پر موجود ہو، عائد ہوگی اس مسئلے میں اصول یہ ہے کہ ایک شخص اپنے کاروبار میں جو عوامی پیدائش سے کام لے رہا ہو، وہ زکوٰۃ سے سستی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی الابل العوامل صدقہ (کتاب الاموال) یعنی کوئی شخص جن اونٹوں سے آب پاشی کا کام لیتا ہو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کی زکوٰۃ اُس زورعی پیداوار سے وصول کی جاتی ہے جو ان کے عمل سے حاصل کی گئی ہو۔ اسی پر قیاس کر کے فقہائے بالاتفاق دوسرے تمام آلات پیدائش کو زکوٰۃ سے سستی قرار دیا ہے۔

(۷) کہیںوں کے جو حصے قابل فروخت ہیں وہ جب سال کے دو سال میں فروخت کر دیئے جائیں تو اس سال ان کے مانع پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور نہ مشتری پر۔ کیونکہ دونوں میں سے کسی کی ملکیت پر بھی سال نہ گزرے گا۔

(۸) شریعت میں جو اشیا عجل زکوٰۃ ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ زرعی پیداوار، فصل کٹنے کے بعد سونا چاندی جب کہ وہ سال کے آغاز و اختتام پر بقدر نصاب یا اس سے ناپید موجود ہوں، ۱۰۰۰۰ اسی طرح نقد و دیگر جو سونے چاندی کا تمام مٹم ہو۔ مواشی جب کہ وہ افزائش نسل کے لئے پالے گئے ہوں اور سال کے آغاز و اختتام پر

۱) جب کارخانہ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کی نکلے کا حساب اس طرح نہ کیا جاسکے مثلاً آئینہ، لکڑی کے کادہ، دیواری بیت اللہ کے ستون، دیواری کتب، جوتے کا سودن کے مکان، مشین کی جائے اور اس پر زکوٰۃ عائد کیا جائے۔

بقرہ نصاب چولہ اسی کی تجارت جبکہ وہ سال کے آغاز کا اختتام پر بقدر نصاب چولہ مساوی ہو کر جائے۔

الحمد فقہی، سونے چاندی اور زیورات پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی زکوٰۃ میں سونے یا چاندی کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا جو ان میں موجود ہو۔ جو ہر خزانہ میں پڑے ہوئے ہو یا کسی اور صورت میں ہوئی زکوٰۃ ہے مستثنیٰ ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص جو ہر کی تجارت کرتا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی جو دوسرے اموال تجارت پر ہے یعنی ان کی قیمت کا ۲ فی صدی الفقه علی المذاہب الاربعہ میں لکھا ہے: "موتی، عباوت اور دوسرے تمام جوہر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے جبکہ وہ تجارت کے لئے نہ ہوں۔ اس پر تمام مذاہب کا اتفاق ہے" (ج ۱ ص ۱۵۹) (ب) رعایات کے لئے اور کاغذی سکہ حق زکوٰۃ ہیں، کیونکہ ان کی قیمت ان کی رعایات یا ان کے کاغذی دوسرے نہیں ہے بلکہ اس قوت خرید کی بنا پر ہے جو قانوناً ان کے اندر پیدا کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ سونے اور چاندی کے قائم مقام ہیں۔ الفقه علی المذاہب الاربعہ میں ہے: "جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ادائیگی یا نقد پر زکوٰۃ ہے کیونکہ وہ تعامل میں سونے اور چاندی کے قائم مقام ہیں اور ان کو بااحتکاف سونے اور چاندی سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اسی لئے ائمہ میں سے یمن (ابو حنیفہ، مالک اور شافعی) کا مذہب یہ ہے کہ ان پر زکوٰۃ ہے" (ج ۱ ص ۲۰۵) (ج) بیگانوں میں جو امانتیں رکھی ہوں وہ محل زکوٰۃ ہیں۔ دوسرے ادا سے اگر رجسٹرڈ ہوں اور حکومت ان کے حساب کتاب کی پرتال کر سکتی ہو تو ان میں رکھی ہوئی امانتوں کا وہی حکم ہے جو بینک کی امانتوں کا ہے۔ اور اگر وہ رجسٹرڈ نہ ہوں، نہ ان کے حساب کتاب کی پرتال کرنا حکومت کے لئے ممکن ہو، نہ ان میں رکھی ہوئی امانتوں کو ان کے امانت دار کی طرف سے لے کر ان کی زکوٰۃ وصول کرنا حکومت کا کام نہیں ہے۔ ان کے مالک خود ان کی زکوٰۃ نکالنے کے ذمہ دار ہیں۔

لئے ہوئے فرض اگر ذاتی حوائج کے لئے لے گئے ہوں اور خرچ ہو جائیں تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اگر فرض لینے والا سال بھر تک ان کو رکھے رہے اور وہ بقدر نصاب ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہے۔ اور اگر ان کو بیچا دے یا بیچا جائے تو وہ فرض لینے والے کا تجارتی سرمایہ شمار ہوں گے اور اس کی تجارتی زکوٰۃ وصول کرنے کے وقت اس کے ایسے فرضوں کو مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔

دیئے ہوئے فرضے اگر باسالی واپس مل سکتے ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ پھر فقہاء کے نزدیک ان کی

زکوٰۃ سال بہ سال ادا کرتی ہوگی اور حضرت عثمانؓ اپنی عمر بھر میں جس قدر مال ادا کیا وہ سب زکوٰۃ کا ہے۔ اگر کسی شخص کا مال کم ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں ہلکا چھوٹا حصہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کا مال زیادہ ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں بڑا حصہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کا مال کم ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں ہلکا چھوٹا حصہ ہوگا۔ اگر کسی شخص کا مال زیادہ ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں بڑا حصہ ہوگا۔

مگر جو نہ مال کی زکوٰۃ ادا کرے اس شخص سے وصول کی جائے گی جس کے قبضے میں وہ ہو۔ مثلاً اگر زمین اگر زمین کے قبضے میں ہے تو اس کا عشر اس سے وصول کیا جائے گا۔

مثلاً زمین فائدہ کی زکوٰۃ دو سال میں اس شخص سے لی جائے گی جس کے قبضے میں وہ ہے۔ اور فیصلہ ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ کا ذمہ وار وہ ہوگا جس کے حق میں فیصلہ ہو۔

قابل ارجاع مالش جائیداد بھی وہی حکم ہے جو ادھر بیان ہوا۔ وہ بالمثل جس شخص کے قبضے میں ہو اور جب تک رہے اس کی زکوٰۃ اسی کے ذمے رہے گی۔ کیونکہ جس شخص کسی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کے واجبات بھی اسی کو ادا کرنے ہوں گے۔

(د) حلیہ اگر بقدار انصاف ہوا اور اس پر سال گزر جائے تو جس شخص کو وہ دیا گیا ہو اس سے زکوٰۃ لی جائے گی۔ (۴) عیہ احد پر پادرنٹ فنڈ اگر جبری ہوں تو ان کا حکم وہی ہے جو عیہ اصول قرضوں اور امانتوں کا ہے۔ یعنی جب مال کی رقم واپس لی جائے تو صرف ایک سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اور اگر وہ اختیاری ہوں تو چار سال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگرچہ ایک شخص کے حساب میں عیہ کہنی یا پادرنٹ فنڈ میں عیہ ہوں اس پر زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ مگر اگرچہ ایک شخص کے حساب میں عیہ کہنی یا پادرنٹ فنڈ میں عیہ ہوں اس پر زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے۔ اگرچہ اس نے اپنے مال کا کچھ خریدا ہو۔

خود اس حالت میں اگرچہ اس نے کوئی دھرم نہیں کیا وہ زکوٰۃ سے نکال جائے۔

وہی غیر مالہ و غیر عیہ مالہ کے کوئی حوالہ کی طرف نہیں لے سکتے ہیں اس لئے ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور غیر مالہ کی صورت میں بھی زکوٰۃ فائدہ کی جس طرح دوسرے کے مال پر

اگر ہم پہلی بار سے خود زکوٰۃ نہیں دے بلکہ اس کی تجارت پر دیا زکوٰۃ واجب ہے جو اس مال تجارت پر ادا ہوئی ہے۔

موتی جبر اور دوسری وہ چیزیں جو سمندر سے ملتی ہیں، وہ ہمارے نزدیک معدنیات کے حکم میں ہیں اور ہم پہلی زکوٰۃ عائد ہونی چاہتے ہیں جو معدنیات میں بیان ہو چکی ہے۔ یہ امام مالک کا مذہب ہے اور اسی پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا عمل رہا ہے (کتاب الاموال ص ۳۴۹، کتاب الفتن لابن قدامہ، ج ۲، ص ۸۴) (۱) بشرطِ الحکم اور معدنیات کے سلسلے میں گزر چکا ہے۔

لہذا ہم کوئی زکوٰۃ نہیں دی۔ دراصل ہر جو محصول حضرت عمر کے زمانے میں لیا جاتا تھا، اس کی حیثیت زکوٰۃ کی نہ تھی، بلکہ وہ صرف جواب تھا اس محصول کا جو ہمسایہ ملکوں میں اسلامی مملکت کے مال کی درآمد پہلے ملک میں وصول کرتی تھیں۔

(۹) خلافت راشدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اموال زکوٰۃ کی فہرست میں کوئی ایسا اضافہ نہیں کیا گیا جو اپنی ایک مستقل بالذات نوعیت رکھتا ہو، بلکہ ایسی چیزوں کا اضافہ کیا گیا تھا جو حضور کے مقرر کئے ہوئے اموال زکوٰۃ میں سے کسی پر قیاس کی جاسکتی تھیں۔ مثلاً حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عینیں کو گائے پر پاس کیا اور اس پر بھی زکوٰۃ عائد کی جو گائے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔

(۱۰) ہر قسم کے سکوں پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اور نمبر (۸) منہں (ب) میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ جو نئے رائج نہیں ہیں، یا جو خواب ہیں، یا جو حکومت نے واپس لے لئے ہیں، ان میں اگر چاندی یا سونا وجود ہو تو ان پر چاندی یا سونے کی اُسی مقدار کے نمائندہ سے زکوٰۃ عائد ہوگی جو ان کے اندر پائی جاتی ہو۔ دوسرے ملکوں کے سکے اگر ہمارے ملک کے سکوں سے پاسانی تبدیل کئے جاسکتے ہوں تو ان کا حکم مذکور ہے۔ اور اگر تبدیل نہ کئے جاسکتے ہوں تو ان پر صرف اس صورت میں زکوٰۃ عائد ہوگی جبکہ ان کے ذمہ دار صاحب مٹا چاندی موجود ہو۔

(۱۱) مالی کا ہر وہ حصہ جس کا معائنہ و تشخیص عالمیہ حکومت کر سکتے ہوں اور مال باطنی وہ جو باطنی حکومت کے لئے قابلِ معائنہ و تشخیص نہیں ہیں بلکہ ان میں جو حصہ خدہ خدہ مال کا ہر کی تصریح میں آتی ہیں۔

(۱۱۶) مالی ناسی وہ ہے جو یا تو بیکار ہو یا غرضاء کے قابل ہو یا بچے کسی دھول سے بڑھا یا جائے اس طرح
 کی حالت میں زکوٰۃ انہی اموال پر عائد کی گئی ہے جو ناسی ہیں۔ اور جمع شدہ روپے پر اس لئے عائد کی جاتی ہے کہ اس
 سے مالک اپنے حق سے رکھ رکھا ہے۔

(۱۱۷) جراثیم اور کرب پر دی جاتی ہیں ان کی مالیت رائج الوقت قواعد کے مطابق ان کے منافع سے نفیس
 کی جاتی ہے اور اس پر دھائی فی صدی زکوٰۃ لی جائے لیکن جس حد تک ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اونٹ کیلے پر
 چلتے جاتے ہیں ان پر دینے میں زکوٰۃ لی جاتی تھی۔ (کتاب الاموال ص ۳۷۶)

(۱۱۸) مویشی (اونٹ، گائے، عیس، بکری اور جان کے مانند ہوں) اگر غرضاء نسل کی مرض سے پالے
 جائیں اور بقدر نصاب یا اس سے زائد ہوں تو ان پر وہ زکوٰۃ عائد ہوگی جو شریعت میں مواشی کے لئے مقرر ہے
 (اس کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو صبرت النبی مصنف مولانا سید سلیمان ندوی، ج ۵ ص ۱۶۵ تا ۱۶۷) اور اگر تجارت
 کے لئے ہوں تو ان پر تجارتی زکوٰۃ ہے یعنی اگر ان کی قیمت بقدر نصاب (دوسو درہم) یا اس سے زائد ہو تو ان پر
 دھائی فی صدی زکوٰۃ لی جائے گی۔ اور اگر ان سے زراعت یا حمل و نقل کا کام لیا جاتا تھا یا کسی شخص نے ان کو
 اپنے ذاتی استعمال کے لئے پالا ہو تو ان کی تعداد خواہ کتنی ہی ہو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔

مرضیاں اور دوسرے جانور اگر شوقیہ پالے جائیں تو وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ اگر تجارت کے لئے ہوں تو
 وہ پر تجارتی زکوٰۃ ہے۔ اور اگر انڈوں کی فروخت کے لئے مرضی خانہ قائم کیا جائے تو اس کا حکم وہی ہے جو
 شیخانہ اور دوسرے کارخانوں کا ہے۔

مویشی کی زکوٰۃ نقدی کی صورت میں بھی وصول کی جاسکتی ہے اور خود مویشی بھی زکوٰۃ میں لئے جاسکتے ہیں۔
 اس پر حضرت علی کا فتویٰ ہے (کتاب الاموال ص ۳۶۸)

(۱۱۹) جو مختلف سالانہ پر زکوٰۃ واجب ہے ان کی شرح حسب ذیل ہے:
 زرعی پیداوار = ۱۰ فی صدی جب کہ وہ بارانی زمینوں سے حاصل ہو۔ ۵ فی صدی جب کہ وہ مستخرج
 آب پاشی سے حاصل ہو۔
 نقدی اور سونا یا نسی = ۲ ۱/۴ فی صدی۔

اصول تجارت - ۲۰ فی صدی۔

مواشی: جب تک کہ پیر یا مال ہو اس کا نصفی نقد میرزا النبی جلد پنجم میں ملاحظہ ہو۔

معاویہ = ۲۰ فی صدی۔

پکازہ = ۲۰ فی صدی۔

کارخانوں کے اموال = ۲۰ فی صدی۔

(۱۶) خلفائے راشدین کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کئے ہوئے نصاب اور مخرج زکوٰۃ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور اب اس کی کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آپ کی مقرر کردہ مقدار میں ترمیم کرنے کا مجاز نہیں ہے۔

(۱۷) نقدی چاندی، اموال، تجارت، معاویہ، رکاز اور کارخانوں کے اموال میں نصاب دو سو درہم ہے۔ مولانا جلالی صاحب فرنگی علی کی تحقیق یہ ہے کہ دو سو درہم کی چاندی ہمارے ملک کے میٹری و وزن کے حساب سے ۳۶ تولہ ۲ راشہ ۲ رتی ہوتی ہے۔ مگر مشہور ۵۲ تولہ چاندی ہے۔^۹

۲۰ طائی مثقال کے متفق مولانا جلالی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ۵ تولہ ۲ راشہ ۲ رتی سونے کے برابر ہیں۔ اور عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ۲۰ تولہ کے برابر۔

کتاب الاموال لابی حیدر میں جو حساب لگایا گیا ہے اس کی رو سے دس درہم کا وزن ۱۶۰ جو مثقال ہے اور وہ ۲ مثقال طائی کے برابر ہے۔

(۱۸) اس کا جواب نمبر ۱۶ میں گزر چکا ہے۔ البتہ سونے کے نصاب میں تبدیلی ممکن ہے، کیونکہ اس کا نصاب ۲ مثقال جس مطابق ہیں آیا ہے اس کی ضد بہت ضعیف ہے۔

(۱۹) معاویہ، رکازہ اور نقدی پیدوار کے سوا تمام صورتوں میں جو ب زکوٰۃ کے لئے یہ شرط ہے کہ نقدی نصاب یا اس سے زیادہ مال پر ایک سال گزر جائے۔ معاویہ اور رکازہ کے لئے سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اور نقدی پیدوار پر فصل کٹنے کے ساتھ ہی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اور سال میں دو بار نانہ فصلیں کائی جائیں۔
قرآن و فرائض میں ہے کہ اقرا حقه یومہ حصہ ۲۰۔

(۲۱) اس کا جواب نمبر ۱۹ میں گن چکا ہے۔

(۲۲) چونکہ آج کل تمام مالی معاملات اور حساب کتاب شمسی سال کے لحاظ سے ہو رہے ہیں اس لئے زکوٰۃ یہ معاملہ بھی شمسی سال ہی استعمال کیا جائے تو مضائقہ نہیں ہے قمری سال کا وجوب اس معاملے میں کسی سے ثابت نہیں ہے۔

تحصیل زکوٰۃ کے لئے کوئی خاص مہینہ مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ حکومت جس تاریخ سے زکوٰۃ کی تحصیل کا نظام شروع کرے اسی سے سال کا آغاز ٹھیکرایا جاسکتا ہے۔

(۲۲) و (۲۳) قرآن مجید میں زکوٰۃ کے آٹھ مصروف بیان کئے گئے ہیں: فقراء، مساکین، عاقلین، زکوٰۃ، مؤلفہ، ثلث، رقاب، غاریہ، فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔

فقر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی بسر اوقات کے لئے دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لئے عام ہے، خواہ وہ بڑھاپے یا کسی جسمانی نقص کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج اعانت ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے ہر دست مدد کے محتاج ہوں اور کچھ سہارا پا کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں جیسے یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ، اور وہ لوگ جو کسی وقتی حادثے کے شکار ہو گئے ہوں۔

سکین کی تشریح حدیث میں یہ آئی ہے کہ الذی لا یجد غنی یغنیہ ولا یفطن له فی تصدق علیہ ولا یقوم فی سالی الناس۔ جو نہ اپنی حاجت بھر مال پاتا ہے، نہ بیچا ناجاتا ہے کہ لوگ اس کی مدد کریں، نہ کھڑے ہو کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس لحاظ سے سکین اُس شریف آدمی کو کہتے ہیں جو اپنی روزی کے لئے ہاتھ پاؤں مارتا ہو مگر اپنی ضرورت کے قابل روزی نہ پاسکتا ہو۔ لوگ اسے ہر سر روزگار پا کر اس کی مدد نہیں کرتے اور وہ اپنی شرافت کی وجہ سے مدد مانگتا نہیں پھر سکتا۔

عاقلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم اور اس کے حساب کتاب کا انتظام کرتے ہوں۔ وہ صاحب نصاب ہوں یا نہ ہوں، ہر حال میں وہ اس مد سے اپنے کام کی تنخواہ پائیں گے۔

مولفہ الثلث سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اسلام اور اسلامی مملکت کے مفاد کی مخالفت سے روکا جائے یا اس مفاد کی خدمت پر آواز کرنا مقصود ہو اور اس غرض کے لئے مال دے کر ان کی تالیف و تالیف کر کے لکھ کر

خارجہ زہد یہ لوگ کافر بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے مسلمان بھی جن کا اسلام انہیں جہاد کی ضرورت پر ایمان لانے کے لئے کافی نہ ہو نیز یہ لوگ اسلامی مملکت کے باشندے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی بیرونی مملکت کے بھی۔ اس قسم کے لوگ اگر صاحبِ نصاب بھی ہوں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بشرطیکہ اسلامی حکومت اس کی ضرورت محسوس کرے۔

نصاب سے مراد غلام ہیں۔ غلاموں کو آزاد کرانے کے لئے زکوٰۃ دینا اس میں خالی ہے۔

غاریں سے مراد ایسے قرضدار لوگ ہیں جو اگر اپنا پورا قرض ادا کر دیں تو ان کے پاس بقدرِ نصاب مال باقی نہ رہے۔ ایسے لوگ کہانے والے بھی ہو سکتے ہیں اور بے روزگار بھی۔

فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے خواہ وہ تلوار سے ہو یا قلم و زبان سے، یا ہاتھ پاؤں کی محنت اور دوڑ دھوپ سے۔ سلف میں سے کسی نے بھی اس لفظ کو فدا و عام کے معنی میں نہیں لیا ہے۔ ان کے نزدیک بالاتفاق اس کا مفہوم ان مساعی تک محدود ہے جو خدا کے دین کو قائم کرنے، اس کی اشاعت کرنے اور اسلامی مملکت کا دفاع کرنے کے لئے کی جائیں۔

ابن السبیل، یعنی مسافر ایسا شخص خواہ اپنے گھر میں غنی ہو، لیکن اگر حالتِ سفر میں وہ مدد کا حاجت مند ہوگا تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔

(۲۲) یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ان تمام مصارف میں صرف کی جائے جو قرآن میں مقرر کئے گئے ہیں حکومت حسبِ موقع و ضرورت ان میں سے جن جہ مصارف میں جس جس قدر مناسب سمجھے خرچ کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو ایک ہی مصروف میں ساری زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔

(۲۵) مستغنی زکوٰۃ میں سے فقیر اور مسکین اس ضرورت میں زکوٰۃ لے سکتے ہیں جب کہ وہ صاحبِ نصاب نہ ہوں۔ اور غلو بہ القلوب صاحبِ نصاب ہوں تب بھی ان کو زکوٰۃ کی ذمہ داری ہو جیسا کہ مذکور ہے۔ غلام کا مقام چنانچہ بھلائے خود سے اس بات کا متفق بنانا ہے کہ اس کی آزادی پر زکوٰۃ صرف کی جائے۔ اور خدا اس حالت میں زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ وہ اپنا پورا قرض ادا کر کے صاحبِ نصاب نہ ہو۔ ربا و خدایں جہاد کے خلاف ہیں۔ اگرچہ یہ شرعاً حسبِ نصاب بھی ہوں تو اس جہاد کے مصارف میں انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔

ایسی صورت میں زکوٰۃ پاکستان ہے جبکہ حالت مفقرین وہ مدد کا محتاج ہو۔

بنی ہاشم پر زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ مگر آج پاکستان میں یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ کون ہاشمی ہے اور کون نہیں ہے۔ اس لئے حکومت نوہر شخص کو زکوٰۃ دے گی جو اس کا حاجت مند نظر آئے۔ یہ لینے والے کا اپنا کام ہے کہ اگر ہاشمی ہونے کا یقین رکھتا ہو تو زکوٰۃ نہ لے۔

(۲۶) زکوٰۃ جب حکومت کے خزانے میں جمع ہو جائے تو وہ افراد اور اداروں سب کو دے سکتی ہے اور خود بھی زکوٰۃ سے ایسے ادارے قائم کر سکتی ہے جو معارف زکوٰۃ سے مشغول ہوں۔

(۲۷) جو لوگ زکوٰۃ کے مستقل یا عارضی طور پر محتاج ہوں ان کو مستقل طور پر یا عارضی طور پر وظائف دیے جاسکتے ہیں۔

(۲۸) مصارف زکوٰۃ کی مدد فی سبیل اللہ اتنی عام نہیں ہے کہ "رفا و عام" کی ہم معنی قرار پائے۔

(۲۹) زکوٰۃ کی مدد سے قرض حسن دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بلکہ موجودہ حالات میں حاجت مند لوگوں کو قرض دینے کے لئے بیت المال میں ایک مدد مخصوص کر دینا ہمارے نزدیک منہج ہے۔

(۳۰) عام حالات میں تو یہی مناسب ہے کہ ایک علاقے کی زکوٰۃ اسی علاقے کے حاجت مندوں پر صرف کی جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک مرتبہ رے کی زکوٰۃ کو وہ مستقل کردی گئی تو انہوں نے حکم دیا کہ وہ رے واپس کی جائے (کتاب الاموال ص ۵۹۰) البتہ اگر دوسرے کسی علاقے میں کوئی زیادہ شدید ضرورت پیش آجائے تو ایسے علاقوں کی زکوٰۃ وہاں لے جا کر صرف کی جاسکتی ہے جہاں زکوٰۃ کے بقایا موجود ہوں، یا جہاں کی ضروریات اس سے کمتر ہوں۔ ملک سے باہر بھی اگر کوئی بڑی مصیبت پیش آجائے تو انسانی ہمدردی اور تابعینِ مملوک کی خاطر زکوٰۃ بھیجی جاسکتی ہے، مگر اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ خود ملک کے اندر جو حاجت مند ہیں وہ محروم نہ رہ جائیں۔

علاقے سے مراد انتظامی حلقے ہیں۔ اس سے مراد ضلع، قسمت، اور صوبہ قیوں ہو سکتے ہیں۔ ملک کے لحاظ سے ایک علاقہ صوبہ ہوگا۔ صوبہ کے لحاظ سے قسمت۔ اور قسمت کے لحاظ سے ضلع۔

(۳۱) متوفی کے ترکے سے پہلے وہ قرضے ادا کئے جائیں گے جو اس نے دوسرے لوگوں سے لئے ہوئے، پھر زکوٰۃ کے بقایا، پھر وصیت، اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ صاحب مال کی موت کی وجہ سے

اس کی زکوٰۃ ساقط نہیں ہو جاتی، اس نے چاہے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو وہ اس کے مال میں سے نکالی جائے گی۔
 عطاء زہری، قتادہ، امام مالک، امام شافعی، امام محمد، اسحاق بن یحییٰ اور ابو ثور کی رائے قریب قریب ہی
 ہے۔ بعض فقہاء نے یہ رائے دی ہے کہ اگر صاحب مال نے زکوٰۃ کے لئے وصیت کی ہو تو وہ نکالی جائے گی ورنہ
 نہیں۔ مگر ہماری رائے میں اس کا تعلق صرف اموال باطن سے ہے، کیونکہ اس میں اس امر کا احتمال ہے کہ صاحب
 مال نے اپنی موت سے پہلے زکوٰۃ نکال دی ہو اور دوسروں کو اس کی خبر نہ ہو لیکن جبکہ اموال ظاہر کی زکوٰۃ وصول
 کرنے کا باقاعدہ انتظام حکومت کر رہی ہو، تو ایسا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا۔ اس لئے زکوٰۃ کے بقایا اس شخص
 کے ذمے بمنزلہ قرض ہوں گے۔ پہلے اس کے مال میں سے افراد کا قرض وصول کیا جائے اور اس کے بعد
 خدا اور جماعت کا۔

(۳۲) زکوٰۃ سے بچنے کے حیلوں کا علاج تین طریقوں سے ہو سکتا ہے :

اول یہ کہ حکومت کا انتظام ایماندار لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو رشوتیں نہ کھائیں، زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم میں
 جانبداری اور بددیانتی سے کام نہ لیں، اور نہ اموال زکوٰۃ کا بڑا حصہ اپنی تنخواہوں اور الاؤنسوں پر صرف
 کر دیں۔ مصلحتیں کی دیانت لوگوں میں یہ اعتماد پیدا کرے گی کہ ان کی زکوٰۃ صحیح طریقے سے وصول اور صحیح مصارف
 میں صرف کی جائے گی، اس لئے وہ ادائے زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش نہ کریں گے۔

دوم یہ کہ اجتماعی اخلاق کی اصلاح کی جائے اور لوگوں کی سیرت و کردار کو خدا کی محبت اور اس کے
 خوف پر تعمیر کیا جائے۔ حکومت کا کام صرف انتظام ملک اور دفاع ملک تک ہی محدود نہ رہے بلکہ دعوام
 کی تربیت کا فریضہ بھی انجام دے۔

سوم یہ کہ زکوٰۃ سے بچنے کی عام اور ممکنہ صورتوں کے خلاف قوانین بنائے مثلاً جو شخص اپنے
 قابل زکوٰۃ اموال کو ختم سال سے پہلے کسی خیر عمومی مقدار میں اپنے کسی عزیز کے نام منتقل کرے اس پر مقدمہ
 چلایا جائے اور باوجود اس ہٹا لایا جائے کہ اس نے یہ انتقال زکوٰۃ سے بچنے کے لئے نہیں کیا ہے۔

(۳۳) ہماری رائے میں زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کا انتظام صوبوں کے ہاتھ میں ہونا چاہئے اور مرکز کو یہ
 اختیار دینا چاہیے کہ ایک صوبے کی فائزر زکوٰۃ دوسرے ایسے صوبوں میں بھیج سکے جہاں کی زکوٰۃ معمولی یا

خیر معمولی معاشی ضرورتوں کے لئے کافی نہ ہو رہی ہو، بزرگ کو یہ بھی اختیار دینا چاہئے کہ اگر زکوٰۃ کی مدت پہنچے تو قائم کرے یا کچھ ایسے کام کرنے کی ضرورت پیش آئے جس کا تعلق ملک کے اندر اور باہر فی سبیل اللہ خدمات انجام دینے سے ہیں یا ملک کے باہر غیر معمولی مصائب کے موقع پر مدد دینے کی ضرورت ہو، تو وہ وصول سے ان کی زکوٰۃ کا ایک حصہ طلب کر سکے۔

(۳۴) ہمارے نزدیک زکوٰۃ کی تحصیل کے لئے کوئی الگ محکمہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختلف اقدار کی زکوٰۃ وصول کرنا ایسے محکموں کے سپرد ہونا چاہئے جس کے فرائض اسی قسم کے دوسرے ٹیکس وصول کرنے سے متعلق ہیں۔ مثلاً زرعی زکوٰۃ اور مواشی کی زکوٰۃ وصول کرنا محکمہ مال کے سپرد ہو۔ اموال تجارت کی زکوٰۃ انکم ٹیکسز محکمہ وصول کرے۔ کارخانوں کی زکوٰۃ اکسائز کا محکمہ۔ وعلیٰ ہذا انقیاس۔ زکوٰۃ کی حفاظت سرکاری خزانے سپرد، اور اس کا حساب اکاؤنٹنٹ جنرل کے محکمے کے سپرد ہو۔

اگر ہماری سفارش کے مطابق زکوٰۃ کو وصولوں کے انتظام میں دیا جائے، اور تحصیل زکوٰۃ کے کسی شعبے کسی ایسے محکمے کے حوالے کرنا پڑے جو مرکزی محکمہ ہو، تو یہی قرارداد سے یہ انتظام کیا جاسکتا ہے کہ تحصیل زکوٰۃ کی حد تک اس محکمے کے مصارف موبہ ادا کر دیا کرے۔

البتہ زکوٰۃ کی تقسیم اور مصارف زکوٰۃ میں اموال زکوٰۃ کو خرچ کرنے کیلئے ایک الگ محکمہ قائم ہونا ضرور ہے۔ کیا ایسے وزیر کے ماتحت رکھا جائے جو اوقاف اور دوسرے مذہبی اداروں کی نگرانی کا کام بھی کرتا، (۳۵) بات واضح رہنی چاہئے کہ زکوٰۃ کوئی ”ٹیکس“ نہیں ہے بلکہ ایک ”مالی عبادت“ ہے۔ ”ٹیکس“ اور ”عیادت“ میں بنیادی فرق اور اخلاقی روح کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حکومت کے کارندوں اور زکوٰۃ والوں میں اگر ”عبادت“ کے بجائے ”ٹیکس“ کی ذہنیت پیدا ہو جائے تو یہ ان اخلاقی و روحانی فوائد کو ہاتھ ملانے کے لئے کی جو زکوٰۃ سے اصل مقصود ہیں، اور اجتماعی فوائد کو بھی بہت بڑی حد تک نقصان پہنچائے گی۔ حکومت کے سپرد زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کرنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ یہ ایک سرکاری محصول ہے، بلکہ دراصل اس عبادت انتظام اس وجہ سے حکومت کے سپرد کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تمام اجتماعی عبادت میں انکم سپرد کرنا چاہئے۔ حکومت کا فرض ہے۔ اقامتِ مصلوٰۃ اور امارتِ جمہور بھی اسی طرح اسلامی حکومت کے فرائض ہیں۔

شرح تفصیل و تقسیم زکوٰۃ

(۳۶) حدیث میں اصول بیان کیا گیا ہے کہ **ان فی المال حقاً سوئی الزکوٰۃ**۔ آدمی کے مال میں زکوٰۃ کے سوا اور بھی حق ہے۔ اس اصولی ارشاد کی موجودگی میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کیا ایک اسلامی حکومت زکوٰۃ کے سوا دوسرے معاملے کا دیکر سکتی ہے۔ پھر جبکہ قرآن میں زکوٰۃ کے لئے چند مخصوص مصادر میں کر دینے کے ہیں تو اس حال اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان مصادر کے سوا اور دوسرے فرائض حکومت کے ذمے عائد ہوں ان کو یہ لانے کے لئے وہ دوسرے معاملے پہلے پر عائد کرے۔ نیز قرآن میں یہ اصولی ہدایت بھی دی گئی ہے کہ **یشلونک ما ذابفقونہ و قل العفو**۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ کہ عفو۔ عفو کا لفظ (ECONOMIC SURPLUS) کا ہم معنی ہے اور اس میں نشان دہی کی گئی ہے کہ "عفو" ٹیکس کا معنی محل ہے۔ مزید برآں ایسے نظائر بھی موجود ہیں کہ خلفائے راشدین کے عہد میں دوسرے معاملے حاصل عائد کئے گئے ہیں مثلاً حضرت عمر کے عہد میں محصول درآمد مقرر کیا گیا اور اس کا شمار زکوٰۃ میں نہیں بلکہ "عفو" (حکومت کی عام آمدنیوں) میں تھا۔ علاوہ بریں مشرعت میں کوئی ایسی ہدایت موجود نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے کہ حکومت اجتناباً ضروریات کے لئے کوئی دوسرا ٹیکس نہیں لگا سکتی، اور اصول یہ ہے کہ جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو وہ مباح ہے۔ فقہائے اسلام میں سے بھی وہاں تک ہم کو معلوم ہے، ایک غیر معروف شخصیت ضحاک بن مزاحم کے سوا کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ نصف الزکوٰۃ کل حق فی المال (زکوٰۃ نے مال میں ہر دوسرے حق کو منسوخ کر دیا) ضحاک کی اس رائے کو کسی قابل ذکر فقہ نے تسلیم نہیں کیا ہے (المحقق ابن خزم، ج ۱، ص ۱۵۸)۔

(۳۷) حدیث اول میں حکومت کی طرف سے محصلین مقررہ تھے جو اموال کا ہرہ کی زکوٰۃ ان مقامات پر خود ہی جا کر وصول کرتے تھے جہاں وہ اموال ہوں۔ زکوٰۃ جمع کرنے کے لئے الگ خزانے نہیں تھے بلکہ حکومت کے خزانہ خاتمہ ہی میں وہ جمع ہوتی تھی، البتہ اس کا حساب کتاب الگ رہتا تھا اور زکوٰۃ کی تقسیم حکومت کے عامل کرتے تھے جن کے ہر دین مہری سرکاری خدمات بھی ہوتی تھیں۔ تقسیم زکوٰۃ کے لئے کسی الگ طبقے کا وجود ہمارے علم میں نہیں ہے۔ لیکن ایسے انتظامی مسائل ہیں جن میں آج کے احوال و ضروریات کے لحاظ سے ہمیں بطور مناسب یہ بھی غور کرنا اختیار کر سکتے ہیں۔

موجودہ مسلم حکومتوں کے متعلق ہیں معلوم نہیں ہے کہ کسی نے زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کا یہ واحد انتظام کیا جو۔

(۳۸) ہماری رائے میں زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کا انتظام اسلامی حکومت ہی کو کرنا چاہیے۔

(۳۹) زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کا انتظام کرنے والے عملے کی حیثیت تنخواہوں، الاؤنسوں، پشنوں اور شرا

طازمت کے لحاظ سے دوسرے سرکاری ملازمین سے مختلف نہ ہونی چاہیے۔ البتہ تمام سرکاری ملازمین

تنخواہوں کے لحاظ سے مسلم حکومت کو اپنے طریق کار میں بنیادی تبدیلیاں کرنی چاہئیں۔ موجودہ افراتو

اگر بحال رہے تو زکوٰۃ کی تحصیل صحیح طریقے سے ہو سکے گی اور نہ اس کی تقسیم۔

مکاتیب زنداں

ناظرین ترجمان القرآن کی خدمت میں عموماً اور رفقا رجحانت کی خدمت میں خصوصاً

فرط انصاف سے اطلاع عرض ہے کہ محمد ناچیز کو حضرت مولانا مودودی صاحب و مولانا اصلاحی صاحب

و محترم قلم صاحب کے خطوط و اخلاقیوں نے طنان جیل سے اپنے مختلف احباب کو لکھے تھیں کہ کتابی

صورت میں شائع کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ بندہ ان کو نہایت اہتمام سے اعلیٰ قسم کے کاغذ پر

بہترین لکھائی چھپائی کے ساتھ شائع کر رہا ہے اس لئے جن دوستوں کے پاس ایسے خطوط موجود

ہوں وہ اپنی پہلی فرصت میں مجھے رجسٹرڈ بھیج دیں تاکہ یہ نایاب جواہر بکھرے نہ رہیں بلکہ یک جا

مرتب ہو کر زینتِ ادب و افادہ انسانیت کا باعث بنیں۔ جن اصحاب نے انھیں خریدنا ہو وہ

ابھی سے مطلع فرما کر خریداروں میں نام درج کرائیں، فقط والسلام۔

خادم خلق اللہ۔ خاکسار حکیم محمد شریف امرتسری

شریف دواخانہ و مافظ آباد شہر مغربی پنجاب۔

انفرادی ملکیت اسلام میں

نہیم مدنی
(۲)

چند غلط فہمیوں کا ازالہ
جامعہ نور (دہلی)

گزشتہ اشاعت میں جو دعایا پیش کیا گیا ہے، اس کی افادیت کی تکمیل چند غلط فہمیوں کا ازالہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ غلط فہمیاں وہ ہیں جو اسلامی اور غیر اسلامی نظریات کے تضادم سے رونما ہوئی ہیں، اور ان کو اپنی جذباتی تحریروں، تقریروں اور گفتگوؤں نے ہوا دی ہے جن میں اسلام کے اصل مآخذ سے کوئی شوشہ استعمال کم ہی کیا گیا ہے۔ یہاں ان کے بارے میں ضروری تصریحات عرض کی جا رہی ہیں۔

محض محنت ذریعہ ملکیت نہیں | اگر کسی فلسفے نے اس خیال کو پھیلانے میں پوری طرح سرگرمی دکھائی ہے کہ ملکیت صرف محنت سے قائم ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا جائز

ذریعہ الگ بننے کا نہیں ہے۔ اس فلسفے کے علمبردار جو اتفاق سے مسلمانوں کے سے نام رکھتے ہیں، فرقوں سے الگ برہان قاطع لیس لانا انسان الاما سہی سے اخذ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کو اگر سیاق و سباق سے الگ کیے بغیر معاد کی بجائے موضوع مباحث سے وابستہ کرنا جائز ہو تو پھر اس کے الفاظ جو کچھ تقاضا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر شخص صرف اپنی ہی محنت سے اپنی ساری ضروریات پوری کرے۔ پھر نہ تبادلہ جائز ہوگا، نہ ہدیہ و صدقہ، نہ کیا یہ داری و شراکت، نہ مزارعت و مضاربہ۔ تمدن کے معاملات کے ہزاروں پہلو حرام ٹھہریں گے، جن میں خود شریعت الہی نے مرحمت کے ساتھ حلال ٹھہرایا ہے اور جو نبی صلعم اور صحابہ نے عملاً اختیار کئے ہیں۔ مثلاً آپ کسی غلام کو معاوضہ دے کر بوجہ اٹھواتے ہیں، کسی غلام کو اور مہجی کی خدمات حاصل کرتے ہیں، ایک بیوہ و عورت اپنی زمین مزارعت کے لئے دیتی ہے، ایک غلام کو کھانا کھاتے ہیں، ایک مسافر کسی کراٹے کے مکان کو رہائش کے لئے

حاصل کرتا ہے تو مذکورہ حضرات کا مفہوم "مستحق" تو غلط ہے گا کہ سب کچھ حرام ہے خود محنت کروں تو خوش
 کی محنت کو خیر کر یا اس کے نتائج کو بالعمادہ حاصل کر کے اگر تم نے کچھ کیا تو یہ قرآن کی خلاف ورزی ہے بی شک
 اور اس طرح سے جو ملکیتیں نمودار ہوں گی وہ سب ناجائز اور قابل سلب ٹھہریں گی۔

پس یہ ایک انتہائی غلط فہمی ہے جس کو نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ عملی حالات سے۔

لینے والا انسان الاما ماعنی کا اصل مفہوم سمجھنے کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ محض اس ایک کلمہ کے کو اصل کلام
 سے الگ کر کے اس کا کوئی ترجمہ کر لیا جائے، بلکہ اس کو اصل بیان میں دیکھا جائے گا۔ ہمیں یقین ہے کہ ان الفاظ
 سے فلسفہ ملکیت اشیر کرنے والوں نے کبھی ایک مرتبہ بھی سورۃ الفصد کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے
 پہچہ دیکھئے کہ اس سورۃ الفصد کا لغزین مضمون کیا ہے اور اس کا عمود کلام کیا ہے تو نہ کوئی جواب نہ دے سکے گا۔
 یہ حرکت کسی کے کلام میں سے ایک فقرہ نکال کر اس کو کسی مانے معنی پہنائے جائیں، انتہائی بد اخلاقی میں شمار
 ہوتی ہے جسے لوگ بددیانتی کہتے ہیں۔ حضرات اس طرح کی بددیانتی کسی عام سیاسی ورکر کی تقریر یا در کسی ادنیٰ
 اخبار نویس کے اقتنا جیسے کے ساتھ تو کرنے کی جرأت نہیں رکھتے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے ساتھ
 اس حرکت کو ردوار کھنے میں پوری طعینا پاک ہیں۔ ان کا گمان یہ ہے کہ شاید قرآن سے ساری دنیا انہی کی طرح
 جاہل واقع ہوئی ہے۔

سورۃ الفصد کا سلسلہ مطالب یوں چلتا ہے کہ ا۔

(۱) نبی صلعم کا سر نہیں پھر گیا، وہ امن گھڑت باقین نہیں کہتے، بلکہ ان کی ہر بات وحی کے مطابق ہے۔

(۲) یہ وحی ایک قوی دایم فرشتے کے ذریعے آتی ہے

(۳) نبی صلعم کو اپنے آقا سے حقیقی قرب حاصل ہو چکا ہے اور اُس نے جو کچھ چاہا وہ کچھ آپ پر چلا رہا ہے

وحی کیا ہے۔

(۴) نبی صلعم نے ایک کیفیت ختم بصیرت سے دیکھی ہے اور اُن کے دل نے اُس کی نگاہ میں

اسے قبول کیا ہے۔

(۵) اب تم — اے کفار و کفر — نبی صلعم سے ایسے مطالبے میں حصہ نہ لیں

۱۱) اللہ تعالیٰ کے بس میں مسرت بھرتی زندگی بھی ہے اور دکھیا لاچھوئی بھی۔

(۲) وہی مارتا اور جلاتا ہے۔

(۳) اسی نے ذکر و توفیق کے جوڑے بنا دیے — مادہ حیات سے جبکہ وہ رقصہ رقصا !

(۴) اور دوبارہ جلا اٹھاتا بھی اُسی کے ذمے ہے۔

(۵) وہی مال و دولت دینے والا ہے۔

(۶) وہی مشرکین عرب کے معبود شرعی ستارے کا رب ہے۔

(۷) اور وہی ہے جس نے عاد کو، ثمود کی گروہ فرعون کو ختم کیا، کیونکہ وہ انتہائی ظالم اور شقی بن گئے۔

اس طرح اپنی ربوبیت والہیت اور اپنے بے پناہ اختیارات کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر انی روک

کی طرف بات لوٹا دی کہ :-

أَرَأَيْتِ الْأَنْفِثَةَ - جب اپنے آنے والی گھڑی۔

بیس لعا من دون اللہ حاشفہ - کوئی نہیں اللہ کے سوا اس کی گرفت کی گروہ کو کھول دکھانے

پھر خاتمے پر مشرکین سے سوال کیا جاتا ہے کہ :-

افمن هذا المحدث فجہولون ؟ کیا ہی بات ہے جس پر تم کو حیرت ہوتی ہے ؟

وتفصكون ولا تبکون ؟ اس پر تم رونے کے بجائے ہنسنے ہو ؟

واضئح ما ملوا دن ! اور تم جو ہی غفلت زدہ !

اب غور کیجئے کہ کیا اس سورت کا موضوع اصلی یا کوئی موضوع ضمنی معاشیاتی ہے ؟ اس میں تو کہ

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تم جھٹلاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ شخص من گھڑت باتیں کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ وحی اکبر

کو تم تک پہنچا رہا ہے۔ اس حقیقت میں کہ پیغام کو جھٹلاتے ہو اپنے قیاسات کو بڑی اہمیت دیتے ہو بلکہ

قیاسات کے تحت جو کچھ خواہشات اور تمنائیں رکھتے ہو، پوری ہونے کی نہیں ہیں، کیونکہ تمہارے اعضاء

کے حضور بالکل بے بس ہیں، اختیار جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کا سارا نظام اس طرز پر وجود میں آیا :-

اس کے تحت برائی کرنے والوں کو آخرت میں بہر حال ہرے نتائج کا سامنا کرنا ہو گا اور جہائی کر کے دلا

لے آخری تجربہ بھائی ہو گا۔ یہ سمجھ لو کہ خلا کی بارگاہ میں یہ طعن نہیں ہے کہ ایک لے گنا ہوں گا یا اس سے ملے ہو
کے کندھوں پر لہجائے بلکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جو کچھ کسی نے کارگزاری انجام دی ہو، اس کا حساب اس
لے اور یہ اس کا رگڑا رگی کے مطابق لے، نہ کم نہ زیادہ اچھا نہ بُرا نوع انسانی کے ہر فرد کے سامنے اس کی پو
کمانی لاری کی جائے گی کہ یہ ہے تیرا حاصل حیات۔ پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آخر کار تمہاری
اللہ کے سامنے ہو کے رہے گی۔ وہ گھڑی ہر حال آنے والی ہے جس کا آنا مفروضہ ہے۔ اسے کوئی ٹالنے والا نہ
آؤ اس میں اچنبھے کی بات کیا ہے؟

ابا دیکھئے یہ ہے سلسلہ کلام — لیکن ماری کسی مفسرین اس سلسلے کو گنہگار میں ڈال
میں سے ایک ٹکڑا لیس لانا انسان الاما سنی کا الگ کر لینے ہیں اور پھر اس میں وہ مثنیٰ داخل کرتے ہیں جو
سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرزِ تفسیر کے موجدین کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس ٹکڑے کے بجائے اپنی نوع
و انحراف و تفرقہ داری پر صرف کرتے، اور اس کی تفسیر یہ فرماتے کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ کوئی شخص
کو بوجہ نہ ٹھائے۔ یعنی کسی نوکر کسی ملازم کسی پیشہ ور کسی مزارع کسی مزدور کی محنت خریدنا یا کسی
کام لینا ممنوع ہے۔ ہر شخص اپنا کام خود کرے۔ پھر دنیا کو بتایا جائے کہ دیکھئے کہ اسلام نے کس طرح ا
(EXPLOITATION) کے خلاف آواز بلند کی ہے اور سرمائے کی گردن مار دی ہے۔ ہر شخص کے لئے
لازم شہر دیا ہے، وغیرہ۔ اس طرح کی فلسفہ طرازیوں اگر کی جائے لگیں تو قرآن میں سے دنیا کا ہر
ہر نظام برآمد کیا جاسکتا ہے۔

ماری کسی فلسفہ ملکیت کا دوسرا سہارا قرآن کا یہ ٹکڑا ہے کہ "الروح مال نصیب مما اکسبوا و
نصیب مما اکسبوا"۔ اس کی ماری تفسیر یہ ہے کہ مردوں کے لئے صرف وہ اموال و املاک جائز ہیں
وہ خود اپنی محنت سے کمائیں اور مردوں کے لئے صرف وہ اموال و املاک حلال ہیں جن کو وہ خود

لے ہو یا مضمون ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ و من یعمل مثقال ذرۃ شریۃ یشتریک بہ
وہی لہو یا مضمون ہے کہ جو دھرم کے موافق ہو وہ حلال ہے اور جو خلاف دھرم کے ہے وہ حرام ہے۔

کھائیں۔ باقی سب کچھ حرام۔

اس تفسیر کا جبرم بھی اسی صورت میں قائم رہتا ہے جبکہ آگے پیچھے کے سلسلہ کلام سے قطع نظر کیا جائے۔

وہ نہ فسقہ طرازی کا سا راجع نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ نسا ۱۔

وَلَا تَتَّبِعُوا مَا أَفَضَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُ لَعَنَ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ

مِمَّا أَكْتَبُوا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ عَنِ الْفَاسِقِينَ

یعنی تم کو (مردوں اور عورتوں کو) ایک دوسرے پر جو فضیلت رزق دی گئی ہے، اس پر رشک و حسد

_____ بلکہ اپنے اپنے جائز حاصل کردہ املاک پر اکتفا کرو۔ _____ مرد جو کچھ کھاتے ہیں اس کے مالک

ہیں۔ اور عورتیں جو کچھ کھائیں اس کی مالک عورتیں ہیں۔ اور تم دوسروں کے رزق پر نگاہ ڈالنے کے بجائے

تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنا رزق طلب کرو جیسے کہ اس کا طریقہ ہے۔ خدائے علیم تمہاری ضروریات اور تمہاری

پوری نگاہ رکھنے والا ہے۔

کلام کا منشا اذیل کی دو باتیں ہیں: ۱۔

(۱) آپس کے تفاوتِ رزق سے تم کو حسد و رشک کے جذبے (اور ایک دوسرے کی حق ماری کی گوشہ

میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے۔ بلکہ تمہیں دوسروں کے رزق پر نگاہ رکھنے کے بجائے خود اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنا:

(۲) عورتوں کو اپنے اموال و املاک پر اسی طرح مالکانہ حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان کے اموال و

آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں ایک تفسیری بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ ملکیت صرف وہ جائز ہے جو اپنی محنت کا نتیجہ

لیکن ذرا ملکیت فرما کر آگے کی جبارت پڑ جائے، لکھا ہے کہ وَلِكُلٍّ جُعِلَ لَهَا زَوْجًا وَلِلَّهِ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

یعنی ہم نے ہر مثنیٰ کے ترکے کے لئے اس کے والدین اور اعزہ و اقربا کو حقدار میراث ٹھہرا دیا ہے۔

کیا اس آیت نے آپ کے معنی کو ختم نہیں کر دیا؟

۱۔ اس آیت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے مستقل حق ملکیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کی ملکیت مردوں کی

واسطے سے نہیں، بلکہ واسطے سے۔

دل اول وجود دیتے ہیں اور جن کے ابتدائی نمونے وہ دنیا کو فراہم کرتے ہیں۔

چنانچہ انکشافات اور ایجادات اور فنی شاہکاروں کی قیمتیں وصول کرنے کا اسی طرح موجود دل کو اپنی فن کو حاصل ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کو زمین، مکان، گھوڑے اور سائیکل کا معاوضہ لینے کا حق ہوتا ہے اسی حق کی بنا پر کسی دی گئی "اور" حکیمانہ راز" جو ظاہر محض کاغذ کے پرزے یا چند الفاظ کے جملہ ہوتے ہیں۔ گھول پونڈ میں جکتے ہیں۔

(۳) محنت و تفرق — کسی مادی وجود کو جب صنعتی عمل کے بعد انسانی ضروریات میں استعمال کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے تو شے مصنوعہ کی ملک محنت و تفرق کرنے والے کو از خود حاصل ہو جاتی ہے۔ مثلاً کسی نے درخت کا ٹاٹا اور اسے ایندھن یا تعمیر میں کام آنے کے قابل بنا دیا، کسی نے کپتے کو بھرتیا کر دیا اور اس سے کمال یا تلوار یا ٹائپ رائٹر مشین تیار کر دی تو اسے اپنے نتیجہ صنعت پر مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے۔ لیکن یہ مالکانہ حقوق صرف اس صورت میں حاصل ہوتے ہیں جب کہ ابتدائی جنس خام کو صانع نے خود حاصل کیا ہو اور پھر اس پر خود محنت کی ہو، لیکن اگر جنس خام پر ابتدائی قبضہ دوسرے نے کیا یا اس پر محنت کئی آدمیوں نے مشترک طور پر صرف کی، یا پہلے ایک ایجنٹ پر کسی محنت کار نے اولین محنت کر کے حقوق مالکانہ حاصل کرنے کے بعد دوسرے ایجنٹ کی محنت کے لئے اسے دوسرے محنت کار کے سپرد کیا، یا ایک شے خام اپنی شکل کے لئے صرف محنت ہی کی نہیں سمرائے کی بھی معضی تھی اور سمرایہ صرف کر کے کسی نے اس پر حقوق مالکانہ پہلے حاصل کر لئے تو ان ساری صورتوں میں محض ایک شخص کی محنت اسے حقوق مالکانہ نہ دلا دے گی۔

اس قسم کے حالات میں دراصل ایک محنت کار اپنی محنت کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر کے ختم معاملہ لے لیتا ہے یا سمرایہ و محنت کے نتائج میں کسی تناسب سے حصہ داری کر لیتا ہے۔

بہر حال محنت و تفرق حقوق مالکانہ کے حاصل کرنے کا ایک بڑا راستہ ہے، لیکن صرف یہی ایک راستہ نہیں۔ محنت و تفرق سے اگر پورے نتیجہ کار پر مالکانہ حقوق حاصل نہ ہوں تو بھی جو معاوضہ دیا جاتا ہے بہر حال

لے مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک مرنہ (بیکھڑ) زمین کو زراعت (کارآمد) بنایا تو وہی اس کا مالک بھی ہے۔

اس پر محنت کا ہر حقوق مالکانہ محنت ہی کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔

مارکسی فلسفے کی زیادتی یہ ہے کہ اس نے صرف ایک ہی راستے کو برحق کہا اور دوسرے راستوں کی ذمہ داری کی بھی تاویل کر کے سب کو ایک ہی عنوان کے تحت داخل کر دیا۔ مثلاً سرمائے کو محنت کاروں کی صرف کردہ۔ سابق محنت کا جمع شدہ جو ہر ثابت کیا اور دھوکا یہ کیا کہ خود سرمایہ بھی محنت ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے اور اس پر بھی حقوق محنت کاروں ہی کے قائم ہونے چاہئیں۔ اس طرح کی تاویلات فکر سے تو دن کو رات اور رات کو دن ثابت کیا جاسکتا ہے۔

(۴) توارث — اسلام میں حقوق مالکانہ حاصل کرنے کے جائز راستوں میں سے ایک بڑا راستہ توارث کہے۔ یعنی ایک شخص کے نتائج محنت میں سے جو کچھ املاک اس کی موت پر اس کے ترکے میں رہ جائیں ان کے حقوق مالکانہ قانون اسلامی کے مطابق اس کے اقربا کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔

اسلام کا قانون وراثت خود اس دعوے کی تردید کرتا ہے کہ ملکیت کا دار و مدار تنہا محنت پر ہے۔ پھر توارث کے دروازے سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس کئی کئی متوفیوں کے ترکے آگے جمع ہو جائیں اور وہ بڑا مالدار بن جائے، اور اس پر کمبوزم کے ماتھے پر مل پڑ جائیں کہ ایک شخص کے پاس اتنی دولت کیوں ہو۔ لیکن اسلام اسلام ہے، کمبوزم نہیں! اسلام میں توارث ایک جائز ذریعہ ملکیت ہے۔

(۵) ادائے قیمت (تبادلہ) — یہ بھی اسلام میں ایک بہت بڑا ذریعہ ملکیت ہے۔ آپ اپنی زمین دے کر دوسرے کی موٹر لے سکتے ہیں، آپ بارخ کے بدلے میں مکان حاصل کر سکتے ہیں، آپ مکان دے کر سونا چاندی یا جو اہرات خرید سکتے ہیں، آپ محنت بیچ کر روپیہ لاسکتے ہیں اور ردیہ صرف کر کے محنت حاصل کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کی املاک کے حقوق استعمال اور حقوق انتفاع کو کرایہ یا معاوضہ ادا کر کے خرید سکتے ہیں۔ آپ داخلی قوت صرف کر کے دوسروں کی جسمانی محنت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اسی طرح اپنی جسمانی محنت کے عوض میں دوسروں کی داخلی قوت یا اس کے نتائج مول لاسکتے ہیں۔ یہ سب حلال صورتیں ہیں، ان میں کوئی حرام نہیں

(۶) قبولِ ہدیہ و صدقہ — مسلم سوسائٹی میں ہدیہ و عطیہ اور صدقہ کا راستہ بھی حصولِ ملکیت کا بہت بڑا راستہ شمار ہوتا ہے۔ دولت کی بے شمار مقدار ہے جو صدقاتِ واجبہ و فائدہ اور ہایا و عطیات سے

تو سب ایک صالح معاشرہ کے اوہد کے طبقے سے بچے کے طبقے کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ بے شمار لوگ
محنت کے بغیر دوسروں کے نتائج محنت پر حقوقِ مالکانہ حاصل کرتے ہیں۔

اس فحش گمراہ ذرائعِ حصولِ ملکیت کو اسلام کے قانون و اخلاق نے قطعاً جائز قرار دیا ہے اور ان میں سے
کسی کو ناجائز قرار دینے کا حق نہ رائے عام کو ہے، نہ پریس کو، نہ سیاسی پارٹیوں کو، نہ اسٹیٹ کی اسمبلی کو
_____ چاہے کتنے ہی مارکس دانٹ پیسے رہیں اور کتنے ہی اسٹالس بیک دتاب کھاتے رہیں۔

اسلام میں مساواتِ ملکیت کوئی اصول نہیں | قومی ملکیت کے نظریے کے لئے وجہ جواز جن دلائل سے
محطی گئی ہے، اُن میں سے ایک مساواتِ ملکیت بھی ہے۔

مساواتِ ملکیت کے معنی یہ ہیں کہ تمام ملک کی دولت اجتماعی قرار پائے اور تمام افراد اس کے حقوقِ مالکانہ
میں مساوی طور پر حصہ دار ہوں، اور اس دولت کا جو حصہ ان کے انفرادی قبضے میں دیا جائے وہ ہر فرد کو
برابر سرا ہو۔

”ایک عروس و شوہر او ما ہمہ“

یعنی زمین سب کی زمین، باغ سب کا باغ، ریل سب کی ریل، ہوٹل سب کا ہوٹل، حوض سب کا
حوض، اور اسکول سب کا اسکول۔

لیکن عملاً اس فلسفے کے طبرداروں کا قائم کردہ نظام اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی زمین سب کی زمین
کہلاتی ہے، لیکن اس کی پیداوار سے مختلف درجے کے لوگوں کو مختلف مقداروں میں حصہ ملتا ہے، باغ سب کا
باغ کہلاتا ہے لیکن اس کے پھل کچھ کو زیادہ ملتے ہیں، کچھ کو کم اور کچھ کو صفر۔ اسی طرح ہر اجتماعی ملکیت کے حقِ انتفاع
اور حقِ استعمال میں افراد کے لئے عملاً عدم مساوات ہے، پھر ان کی انفرادی املاک میں بھی تفاوت ہے، معاوضے
مختلف ہیں، لہذا املاک کی مقدار میں اور درجات میں بھی مختلف ہیں۔

صاف یہی بات ہے کہ صلاحیتوں اور قوتوں میں مساوات نہیں تو آخر محنت اور کارکردگی میں کیسے
ہونگی اور محنت اور کارکردگی میں مساوات نہ ہوگی تو مساواتوں میں کیسے برابری ہو سکے گی، اور مساواتوں میں
برابری نہ ہو تو مساواتِ حکومت کہاں سے آجائے گی؟ املاک میں تفاوت ناگزیر ہے۔

پھر میں سادہ جگہ میں نفقہ اور جہان کا اختلاف بھی ماننے سے آپ دو شخصوں کو ایک ساتھ
ساتھ نہ دیکھو، لیکن نفقہ کا فرق ان کے اداک میں فرق پیدا کر دے گا۔ ایک رقم کو استعمالی و خیر یا انفاق
پہلے دوسرا سے ذرا پیشینہ ادا کے حاصل کرنے پر صرف کر کے ایک اس سے کارخانہ لگا کر دوسرا
میں صرف کر کے ایک ہاتھ لوگ کر خیر کر کے دوسرا کارخانہ لگا کر دوسرا ایک اپنی جنوبیہ ہاتھ
کر کے دوسرا صرف کر کے اس طرح اداک میں تفاوت پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ایک
پہلے افراد سے نفقہ و جہان کی پوری آزادی کو ایک ہر گزشتہ ایک نفع کے تشدد و ان طریق سے طلب کر لیں
لیکن اس قسم کی زیادتی و برکت اپنا حاصل ہار ہی نہیں رکھ سکتے اسانی غفلت اس کے خلاف ہے۔

[illegible]

numbers
5925
18-12-73 84

آیت کی تفسیر کرنے کے لئے فصاحت و بلاغت کے مہر پر جانپوش رکھیں گے اور پھر مابقی کے خلاف ہر ایک کلام الہی کا مستیاناس کر دیں گے۔

سورہ نحل مرکزی مفہوم کے لحاظ سے معاشی مسائل سے بحث نہیں کرتی بلکہ یہ اس میں بعض مسائل سے معاشی مسائل کے لئے اشارات ملتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت والہیت کی توحید کا اثبات منطوقاً و مکتوباً سے کر کے دکھانا اس کا عمود کلام ہے۔ اور اس موضوع کے لحاظ سے وہ مشرکین مکہ کے نظریات و مسکات تردید کرتی ہے۔

چنانچہ پیرایہ آفات سے ہی اخلاعات الہی اور نظام کائنات کے اہتمام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جس سے خدا کے واحد کے لاشریک ہونے اور اس کے حقوق میں کسی کے حصہ دار نہ ہونے کا مسئلہ واضح کرنا مطلوب ہے۔ قطعیات الہی کا ذکر کرنے کے بعد فوراً ایک سوال سامنے لایا جاتا ہے کہ ”انعم یحییٰ کمن لا یحییٰ“ کیا وہ جو پیدا کرنے والا ہے اس جیسا (یعنی اس کے برابر اور اس کی خیرات کار وادار) ہو سکتا ہے جو کچھ پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہی فرمایا جاتا ہے کہ ”افلاتن کرون“ کیا تم غور و فکر کرتے ہو؟ پس پوری صورت میں جگہ جگہ ہی روح کا رفرس ہے کہ تم سوچنے کی قوتوں سے کیوں کام نہیں لیتے۔

یہی سلسلہ کلام جب شباب پر آتا ہے تو اس موقع پر مثبت دعوت سامنے رکھی جاتی ہے جس کی قرآن باریک سورت کا اصل مقصد ہے یہ کہ ”وقال الله لا تعبدوا الا الله لا تعبدوا الا الله لا تعبدوا الا الله لا تعبدوا الا الله لا تعبدوا الا الله“ فلا تعبدوا الا الله لا تعبدوا الا الله لا تعبدوا الا الله لا تعبدوا الا الله لا تعبدوا الا الله

دعوت یہ بھی کہ ایک سے زیادہ الٰہ نہ تسلیم کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی الٰہ ہے۔ پس مجھ سے فہم و فہم کی تکلیف میں ہیں زمین و آسمان کی ساری موجودات اور اسی کا محل و قیام ہے۔ تو پھر اللہ کے سوا آخر تم کو اور کس کے جبروت سے خوف و مروت ہویت لاحق ہے؟

اس کے بعد حسب ذیل باتیں ایک تسلسل سے آتی ہیں۔

(۱) تمہارے فیصلے میں جو کچھ نہیں ہیں سب اللہ کی عطا کردہ ہیں، ان میں سے تم کو کچھ عطا کیا ہے اور کچھ نہیں عطا کیا ہے۔

اب جو یہ صحبت مل جائے تو اللہ کے ساتھ وہ سونے کی سی صحبت ہو ایت بنا لے گئے ہوں
 (حج اور امان کے لئے آسمانی علم ہے اگر ادا ہو کر لایا تو اس میں سے نذرانے ٹھہراتے ہو۔
 وہ خود بخود سے معرفت کرتے ہو اور اللہ کے لئے فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیتے ہیں
 (اس میں معاملے میں لوگوں کی اصلاح کے لئے ہم نے ہمیشہ رسول بھیجے لیکن وہ شیطان کی خوشنیاہوں
 میں گنہگار تھے۔

(اس) تمہاری طرف سے لئے چہا یوں میں نشاناتِ عبرت ہیں، جن کے بدل میں اللہ کو ہر شے کے ساتھ ساتھ
 تمہاری طرف سے خدا وودہ بنتا ہے۔

پھر کھجوریں، لوز اور گندوں کے پھولوں میں سامانِ بصیرت ہے جن سے ضروریات بنا لے ہو۔
 پھر خدا ہی نے شہد کی گئی کو وحی کے ذریعے یہ بصیرت دی ہے کہ وہ ہمیشہ بناتی ہے اور رنگِ شہد
 پھول پھول کے رس سے جم جاتی ہے۔

پھر وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور پھر تم میں سے بعض پر جوانی میں اور بعض پر ازلِ عمر میں
 داخل کرنے کے بعد موت وارد کرے گا۔

(اب اس سلسلہ کلام میں مار کسی حضرات کی آیتِ مسلمات آتی ہے)

(وہ) اور اللہ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت دی ہے۔ تو پھر جن کو
 فضیلت دی گئی ہے وہ اس بات پر ہرگز آمادہ نہیں ہو سکتے کہ اپنے مولیٰ کو رزق کو اپنے غلاموں
 کے حوالے کر دیں اور اس طرح باہم برابر ہو جائیں۔ پھر کیا وہ اللہ کا نصیب
 رزق کے منکر ہیں؟

وہ اللہ کے لئے کہ وہ اس کے سلسلہ کلام کی مناسبت سے موضوع سے علنا ہوا مفہوم اس
 منکر کے لئے ہے؟

صرف یہ کہ جسے آقا اپنے غلام کو اپنا عزیز نہیں ٹھہرا لیکن مولیٰ کا اسے سامانِ مالک
 کے لئے اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے

گویا ہر ایک انسان کی زندگی سے ایک مثال لے کر اس سے استفادہ کیا گیا ہے لیکن مثال ہی ایک نہیں بلکہ کئی
 تعداد میں ہیں ایسی مثال کی کئی ہیں ان کو بھی سلاخ کیجئے کہ زمین سے جو کچھ ہی طبع پر توجہ کیا اخذ ہو سکتا ہے۔
 (۱) دوسری مثال میں دو شخصوں کو متساوی پیش فرمایا گیا ایک طرف تو چھوٹا لوگ ہے جو اپنے جیسے ایک شخص
 کے ہم ہیں ہے ورنہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں نہ اختیارات۔ اور دوسری طرف ہمارا وہ بڑا آدمی ہے جس کے پاس
 اختیارات بھی حاصل ہیں اور ہماری طرف سے رزق بھی فراہم ہے اور وہ پوری آزادی سے اس رزق کو استعمال کر سکتا ہے
 صرف کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟

اس مثال سے بھی جو ذیل اخذ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تمہارے وہ مسعود ہیں جو خود اصل آقا کے مخلوق و مملوک اور بس و بے اختیار ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہے جو ہر شے کے اختیارات و کائنات کے مدبر و مدبّر و مالک کامل ہے۔ ختم الہی و تعالیٰ کا تو کہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے۔

[illegible]

یہودیوں نے جو یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا وہ یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔
 یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔ یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔
 یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔ یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔
 یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔ یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔

یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔ یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔
 یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔ یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔
 یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔ یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔
 یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔ یہودیوں کے لئے ایک مذہب بنایا تھا۔

ان مطالبوں کے بعد جو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے۔ اور ان کے فی امت کا ذکر کرنے ہے۔
 خدای تعالیٰ ان شرک کی راہ چھوڑ کر ان کو انجام سے ڈرا یا گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بات کو یہ نصیحت ہے کہ
 اس کے شہید ہے۔ یہ خدای تعالیٰ ہے۔ اور جو ان کو اس لئے کہ ان میں ان کا شریعت اور حد ہے کہ ان کے شرک کی کو
 خاص قسم کی پالی ہے۔

یہ حضرات یہ نہیں سمجھتے کہ جب انھوں نے اس لئے بیان کیا ہے جو ان میں ان کے شرک کی کا یہ شرک ان کے لئے
 ان میں سے ان کو ان کے شرک کی کو ان کے لئے ہے۔ یہ ان کے لئے ہے کہ یہ ایک گالی ہے کہ ان کے لئے ہے۔
 ان کے لئے ہے۔

وہ حضرات ان کے شرک کی کو ان کے لئے ہے۔ یہ ان کے لئے ہے کہ یہ ایک گالی ہے کہ ان کے لئے ہے۔
 ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔
 ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔
 ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔

ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔
 ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔
 ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔
 ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔ ان کے لئے ہے۔

ہے ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے۔ اس ملکیت کا انشاء ہے کہ لوگ باہم ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کریں۔
گویا تفاوت ہی موجب ہے تعاون و تبادلاً کہ اور نہ انسانی زندگی اجتماعی اور تمدنی نہ ہوتی بلکہ فطری
اور حیوانی ہوتی۔ کوئی انسانی تمدن تفاوتِ رزق سے باطل پاک نہیں ہو سکتا، چنانچہ مارکس کے مومنین بھی جب
اپنا عملی معاشرہ قائم کرنے چلے تو ان کی خیالی جنتوں کے سارے عمل اور دنیا زین پر آ رہے۔

اگر مساواتِ رزق کا اصول کوئی شرعی وجوب اپنے ساتھ رکھتا تو نبی مسلم اور حضرت عثمان میں تفاوتِ
رزقی نہ ہوتا، اور ہوتا تو حضرت عثمان کا مقام نبی مسلم کے اولیٰ و مقررین میں نہ ہوتا بلکہ مبنو ضعیف میں ہوتا۔
دور نبوت اور خلافت راشدہ کی سوسائٹی میں تفاوتِ رزق کی فطری حالت حلاً قائم رہی اور کسی کی گمان
بھی نہ گزرا کہ آیت "واللہ فضل بعضکم" کی رو سے یہ نظام کفرانِ نعمت کا نظام ہے نہ مسلم لایسے جام تھے
اس نظام کو باطل سمجھ کر اس کے خلاف کوئی ترقیدی اقدام (REVOLT) کیا، بلکہ محققین و مفکرین امت کا اس
مصلحے میں اجماع ہے کہ وہ نظام نظامِ حق تھا۔

رو کا جس چیز کو گناہ و برائی کہ تفاوتِ رزق کو غیر فطری (منکر) ذرائع سے فطری معیار سے زائد حد تک
مصنوعی طریق سے بڑھایا نہ جائے، چنانچہ اطاک پر اسلام کے اخلاقی حدود جاری رہے اور تفاوتِ رزق
اپنی حوا احتیال پر قائم رہا۔ بعد میں دور طوکی نے اسے فطری سطح سے ہٹا کر غیر فطری حدود تک وسیع کر دیا۔
ایک اور استدلال مساواتِ ملکیت کے حق میں "خلق لکھ ما فی الارض جیسا ہے" بھی کیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ
نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس پر پوری نوعِ انسانی کا مساویانہ حق انتفاع قائم فرمایا ہے اور اس کی ملکیت تمام افراد کے لئے
مساوی ہونی چاہئے جس کے لئے عام عملی صورت قومی ملکیت کی ہو سکتی ہے و لکھ ما فی الارض مستقر مصانع
الرحمن سے بھی ہی استدلال کیا جاتا ہے۔

لکھ ما فی الارض کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا ہے، لیکن ناجائز استعمال سے جو غیر فطری تفاوتِ انسانی
علان میں رہنا چاہتا ہے وہ چیز ہے و لکھ ما فی الارض کی ملکیت کے لئے حصولِ دولت، معرفتِ دولت اور دولتِ دولت کا
ابداً خاص ضابطہ اسلام نے مقرر کر دیا ہے۔

ہر حال میں اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم انسان ہی مخلوق ہیں جو خدا کے احکام و نواہی کی ضروریات پر مبنی

کھڑے کئے گئے۔ ابرو، دودھ، خورشید، فلک، درکارانہ ساری دنیا تمہارے لئے اور تمہا شر کے لئے۔ اس کے
معنی کسی طرح بھی نہیں نکالے جاسکتے کہ تمام انسان و ملاک پر ملکیت پوری نوع کی تسلیم کی جانی چاہیے، یا ایک
جنسی ملاک یا ایک نسل ہی کے پاس ہوں اتنی ہی ہر دوسرے شخص کے پاس بھی ہونی چاہئیں۔ ایک کے پاس کچل چو
کر سب کے پاس کچل چوں اور ایک کو حقانے تو ہر فرد کے قبضے میں یہی حکمات ہونا چاہیے یا ایک کو خدائی خریدنے تو قبضہ تمام
زنگول کو سائیکل، بیل گاڑیاں، اتانگے، آگ میں جو بیک دینے چاہئیں کہ لاؤ چیں بھی موٹر گاڑی، دلو، ایک لکڑ
زین، ہونو، سرویل کو بھی اتنی ہی زمین ملے اور ایک کا رخا نہ کھولے تو دوسرے بھی ایسے ہی کا رخا نہ کھول لیں۔ یہ
فصول خیال آرائی آخر کیسے ثابت ہو جاتی ہے؟

دوسری بات آدم و حوا کو ارضی زندگی کی سرحد پار کرتے ہوئے بیکہ گئی گردیکو تمہاری جنت ت میں طبعی
حارشی ہے اور تمہارا زمینی روزگار زائش کا ہے۔ وہاں تمہیں ایک محدود زمانے کے لئے قیام کرنا ہے اور اسباب
توقا سے تادرت حیات استفادہ کرنا ہے۔ اسی لئے دوسرا جزو کلام کا یہ ہے کہ فاما یا نینکم موفد ہی فوس
تبع حدای فلاحون علیکم ولاھم عجز فون۔ میں جو فناء بد مقرر کروں اس پر چلنے کے تو زندگی میں
نہیں رہے گا اور آخرت میں حزن و ملال سے نکال سکوں گے۔

ہر حال مساوات رزقی یا مساوات ملکیت کا نظریہ اسلام کے فریم میں لکے فٹ کرنا چہ تو اس کے سوا
چارہ نہیں کہ پورے قرآن کو اس کی اپنی کسی ایک ہی آیت سے طسوع کر ڈالئے، پورے ذخیرہ احادیث کے خلاف
نسی ایک دعایت کو ڈال دیئے، اصحاب نبی کا ہر ایک سوا ٹٹھ سے کسی ایک صحابی کے قابل تاویل قول کی ٹکڑ
بڑا دیکھنے پوری تاریخ کی تار پک کسی ایک جزئی واقعہ سے کر ڈالئے۔

یہی چاشن ہے جسے مساوات ملکیت کے مدعی استعمال کرتے ہیں۔

آپ سے چک کر دیکھ کر سورن نظام نکال کر ختم کر کے اسلام بالکل نئے سرے سے مدام کی کیا
نظم و انظم کر کے ان کے لئے اور وہاں کے مسائل سے کئی کار زیادہ وضاحت شرعیہ
میں سے اس کے لئے سو کر کیا تو اصل سرور و کون کر بات کی جس نے بھی

حرم کی طرف ماضیت ہے گنگوڑی، اُس نے جو ہے اس سسٹم قائم کیا تو اس کے لئے پرستش کیا گیا اس نے
 کہہ کر تو ایسے کا نظام دلنا چاہا تو کھری کھری سنائیں، لیکن اس اسلام کو ملکیت کے بارے میں کس چیز نے مجھ
 کیا کہ وہ بات سمجھئے تو ابہام کے پردوں میں پیوست کر کے؟ دنیا کی ایک اہم ترین بنیادی تبدیلی کی طبعی
 اور کلام اشارات و کنایات میں؟ — یہ صورت ہماری عقل سے باہر ہے۔

مارکس تو اپنے نظریے کے ختم ہونے کی وجہ سے مجبور ہوا کہ وہ صفحے کے صفحے قوی ملکیت و نفرتی قدر زائد
 اور مساوات ملکیت کے موضوعات پر کالے کر دے لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ ضرورت محسوس نہ ہوئی
 کہ ایک بنیادی تبدیلی کے لئے کھلا کھلا تفصیلی استدلال کریں؟

یہ ساری باتیں سوچی جائیں تو ہمارے مجددین کرام کے دعوے اور استدلال حضرات معلوم ہوتے ہیں۔
 صاف نظر آتا ہے کہ قرآن اور ذخائر دین ان کے نزدیک مذاق کا سامان ہیں، دران حالیکہ ان کی پوری زندگی میں
 خود اس قرآن سے آزاد واقع ہوئی ہیں قرآن سے بے نیاز نہ ہو کر جیسے والدی لکھا حق کو قرآن کے اسرار و معانی پر غور و خوض کیا۔
 (باقی)

بھارت کی لادینی ریاست میں اقامت دین کا علمبردار

سہ روزہ "الانصاف" الہ آباد

بھارت میں اقامت دین کے علمبردار اسلام کے پیغام کو کس طرح اور کن حالات میں لائیں گے
 باشندے تک پہنچا رہے ہیں اور اس سے کیا اثرات و نتائج قریب ہمارے ہیں؟ اگر آپ یہ معلوم کرنا
 چاہتے ہیں تو سہ روزہ "الانصاف" الہ آباد کا مطالعہ فرمائیے۔

علامہ ازہر الانصاف میں آپ کو اسلامی ادب کے شہ پارے۔ واقعات عالم پر پہلے ناگ
 قصے اور زمین دہان کی دنیا بھر کی خبروں کے خلاصے ملیں گے۔

سلامت مند بہانہ نہ پکڑنا چاہیے۔ سہ روزہ "الانصاف" الہ آباد۔ پتہ دفتر الانصاف نمبر ۱۷۰، قلعہ گنجی، الہ آباد۔
 نوٹ:- پاکستانی خریدار اپنی رقم ایڈیشنر کو فراموشی کے نام ارسال فرما کر بھیجیں۔

رسائل و مسائل

اسلام میں مجالس کے ضبط و نظم کے چند پہلو

سوال :

ہمارے شہر کی جماعت اسلامی نے آپ کی تشریف آوری پر مختلف ملاقاتیوں کے وفد بنا کر ہر ایک کے لئے وقت ملاقات مقرر کر دیا تھا۔ ایک شخص ایک وفد کے ساتھ ملاقات کو حاضر ہوا اور اس نے وقت ختم ہو جانے کے بعد دوسرے وفد کی ملاقاتوں کے دوران میں بھی بیٹھے رہنا چاہا، تاکہ وہ مختلف مسائل و معاملات پر آپ کے خیالات سنے، لیکن مستطین نے اس کی درخواست رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ہر شخص یہی چاہنے لگے گا تو کام نہیں چل سکتا۔

اس طریقہ عمل نے آپ کی طرف جھکنے والوں کا راستہ روک دیا ہے۔ ہم آپ کے ہاں سید المرسلین کا فقر تلاش کرنے آتے ہیں، نہ کہ فقر نہا شہنشاہی کی نمائش دیکھنے اور ذلت کے دھتکے کھانے کے لئے! داعی کی حیثیت سے آپ کے لئے ضروری تھا کہ ساری ملاقاتیں اور گفتگوئیں کھلے اجلاس میں فرماتے اور ہر شخص کے لئے اذن عام ہوتا کہ وہ مجالس میں شریک ہو۔

اس سے پہلے میرے جذبات کو ایک اور موقع پر ٹھیس لگ چکی ہے۔ مجھے اگست میں ضلعی امیر جماعت کا حکم پہنچا کہ میں لوگوں تک یہ اطلاع پہنچا دوں کہ جماعت کے خالی مقرر تشریف لائے ہیں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ کہیں ایسا تو صحیح ہے کہ نام اور کاتب لکھ دے ہو، اور آجائے کوئی اور ایسا نہ ہو کہ یقین دلایا کہ یہ جماعت ایسی نہیں اور اس طرح کے احادیث اس کی طرف سے نہیں ہوا کرتے، لیکن میری ہمتی کہ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ چنانچہ یہ اطلاع ملی کہ صاحب مذکور بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں آئے۔ اب مجھے زبردستی نہ دینی تھی کہ میں اس میں گڑبٹاتا۔

اس طرح کی توقعات کی شکستگی کی وجہ سے مجھے جماعت کی منزل اور اس کے طریق کار میں شک پیدا ہو گیا ہے۔

جواب :

سوال بہت ہی سرسری قسم کا تھا اور اس کا جواب دو حرفی دیا جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ ایک خطرناک مرض کا پتہ دیتا ہے اور دین (خصوصاً سنت) کے بہت ہی غلط تصور کو سامنے لاتا ہے، لہذا کسی قدر توضیح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں غیر منظم زندگی بسر کرنے کے لئے اب اسلام کے بارے میں کچھ اس طرح کا تصور قائم ہو گیا ہے کہ نظم اور باقاعدگی کی دینی قدر و قیمت کچھ بھی باقی نہیں رہی، بلکہ آج جو کوئی انہیں ہٹا دیں گے اور پھر ان کے اسلوب سے ہٹا کر نظم و ضبط سکھانا چاہے تو اسے وہ نقشہ بالا جانب کا مجرم سمجھتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک صورت حال ہے کہ غیر منظم زندگی کو سنت ختم المرسلین کا نام دیا جائے اور انتشار و بصرے اجتماعات کو فقیر محمدی کی تعریف میں داخل کیا جائے، جیسے بعض جہلاء نے کپڑا باندھے بغیر نہانے کو (غزوہ بائیں) محمدی اشراف کا نام دیا ہے اس طرح کی باتوں میں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر ارادی صورت میں یہ پتہاں باندھا جاتا ہے کہ دنیا کے اس سب سے بڑے نمونے کے انسان کے ہاں کسی ترتیب و انضباط اور تقسیم کار اور تقسیم اوقات کا سرے سے گزر ہی نہیں تھا۔

جس موقعے کا سائل نے ذکر کیا ہے کم سے کم اس کے تعلق سے محسوس کئے جوتے کہ ایک عارضی قیام کے دوران میں ایک شخص کو ناگوں فرائض انجام دینے ہیں۔ اس کے پیش نظر جہاں دعوت پہنچانا تھا وہاں جماعت کے نظم کا جائزہ بھی لینا تھا، کارکنوں کی مشکلات کو معلوم کر کے انہیں حل کرنا بھی تھا، ان کی کمزوریوں اور کوتاہیوں پر گرفت بھی کرنی تھی اور انہیں دوسری جماعتوں اور تحریکوں کے بارے میں پالیسی بھی بتانی تھی۔ پھر ایسے ملاحظوں پر طبقہ علمائے الگ خطاب کی ضرورت ہوتی ہے، علمی و ادبی کام کرنے والے و دیگر کو الگ پر وگرام مہیا کرنا ہوتا ہے۔ پھر بعض لوگوں سے علیحدگی میں گفتگو کرنی پڑتی ہے اور بعض کے نجی مسائل کے بارے میں دیکھ کے احکام واضح کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ سارے کام ایک مجلس عام میں ہو سکتے ہیں۔ چاہیں جس میں ہر شخص کو اذنی عام ہو۔ ذرا غور تو فرمائیے کہ کیا اس طرح کوئی ایک کام بھی مقررہ وقت میں پایا جاسکتا ہے؟ ایسے مواقع پر تقسیم اوقات اور تقسیم کار کا اصول اختیار کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ یہ سنتِ رسول کے خلاف ہے۔ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ سنت کا یہ تصور آپ نے کیا کہاں سے ہے کہ وہاں ہر کام ہر وقت ہوتا رہتا تھا اور ہر مجلس لازماً عام ہی ہوتی تھی؟ خدا جلے کس صاحبِ ذوق سے آپ نے حدیث و سنت کا درس لیا ہے۔

سنت کی و متفقوں میں تو غیر بعد میں جلیے، پہلے آپ قرآن کریم ہی سے مجالس کے بارے میں نظم کے تقاضوں کو معلوم فرمائیے۔ کم سے کم ذیل کے احکام و آداب پر آپ کی نظر ہونی چاہئے تھی۔۔

(۱) نماز جمعہ کے اجتماع کے بارے میں قرآن نے خاص طور پر حکم دیا کہ اذا قضیت الصلوۃ فانتشروا فی الارض یعنی نماز کی کارروائی کے ختم ہوتے ہی منتشر ہو جاؤ اور جا کر اپنے اپنے معمولات میں لگ جاؤ۔ یہ حکم آخر دیا کیوں گیا؟ محض اس لئے کہ نماز جمعہ کے بعد ملاقاتیوں کا ہجوم نبی صلعم کو مجبور کر دیتا ہو گا کہ دوسرے فرائض کی ادائیگی اور پہلے سے بے شدہ پروگراموں کی تکمیل پر متوجہ نہ ہو سکیں، بلکہ مشتاقانِ زیارت اور دلدادگانِ مجلسِ آرائی کے شخصی جذبات کی تسکین میں لگے رہیں۔ حالانکہ ایک ایسی ہستی جو ایک پورے معاشرے کی انچارج اور ایک ملک گیر تحریک کی حنا بردار تھی اس کے اوقاتِ بہت سے اہم مقاصد کے لئے وقف ہونے تھے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ نماز جمعہ (اور اسی طرح دوسری نمازوں) کے خاتمے پر منتشر ہو جایا کریں، بجز اس صورت کے کہ کوئی ضروری یا عارضی صلعم خود مجلس کو جاری رکھنا چاہیں۔

(۲) یہ اہمیت نماز ہی تک محدود نہ رہی، بلکہ مسلمانوں کو یہی سکھانا ضروری ہوا کہ نبی صلعم جب انہیں اپنے ہاں کھانے پر بلائیں تو ان کو کھانے کے بعد بیٹھ کر حدیثِ مائدہ میں نہ لگ جانا چاہئے، کیونکہ اس طرح رسول اللہ کو مروّثا بیٹھنا پڑے گا، حالانکہ آپ پر مصروفیات اور ذمہ داریوں کا بار بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ صاف صاف کہا گیا کہ کھانے سے فارغ ہونے ہی گھروں کو چلے جایا کرو۔

(۳) پھر سورہ نور میں فرمایا کہ "واذبحوا ذامعہ علی امر جامع لحدیثہا احتیاجاً یستاذنوا" یعنی خدا و رسول پر ایمان لانے والے جب رسول اللہ کی خدمت میں کسی اجتماعی ضرورت کے لئے مجتمع ہوتے ہیں تو وہ مدعوں کی اجازت پر اکٹھے ختم ہونے سے پہلے چلے نہیں جاتے۔ یہ ان مجالس کا ذکر ہے جو تقریباً نہیں بلکہ کسی تقریب کے لئے منعقد ہوتے ہیں ان مجالس میں وہی آئے جس کا تعلق کسی پیش نظر امرِ جامع سے ہوا ورنہ اس

مرجائع کے بارے میں کسی نتیجے پر پہنچنے سے قبل کارروائی کے دوران میں کوئی اٹھ کھڑا جائے لیکن جب اس مرجائع کی کارروائی ختم ہو جائے تو پھر لوگوں کو اسی طرح منشر ہو جانا چاہیے جس طرح جمعہ کے ”مرجائع“ کو منیافت کے ”مرجائع“ کے بارے میں حکم ہے۔ علاوہ بریں چونکہ ہر مرجائع کا تعلق ہر شخص سے ہونا ضروری نہیں، لہذا یہ بات از خود واضح ہے کہ کسی خاص ”مرجائع“ کے لئے شرکت اجلاس وہی لوگ کریں جو اس سے متعلق ہوں اور جن کو ایک خاص وقت کے لئے دعوت یا اذن ملے۔

(۴) قرآن میں اس حضور معلوم کے ساتھ علیحدگی میں گفتگو (نجوی) کرنے کے بارے میں بھی ہدایات وارد ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑا کام کرنے والوں کو اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ لوگ علیحدگی میں ان کے سامنے اپنی رپورٹیں پیش کریں اور اپنی مشکلات میں مشورہ چاہیں، یا تنہائی میں ان سے باز پرس کرٹی پڑے ایسے موقوفہ کے لئے شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ کسی علیحدگی کی گفتگو کو سننے کی کوشش نہ کی جائے اور نہ علیحدگی کی مجالس میں گھسنے کے لئے تنگ و دو کی جائے۔

واضح رہے کہ اہم معاملات اور احکامات کے متعلق قرآن کا یہ حکم کہ ان کو عام طور پر نظر نہ کیا جائے بلکہ صرف متعلقہ ارباب امر تک انہیں پہنچانا چاہیے جو ان کے بارے میں رائے قائم کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں، خود اس بات کا داعی ہے کہ بعض ملاقا توں اور مجالس کو مخصوص کرنا ضروری ہوتا ہے۔

(۵) قانون استیذان بول تو بہرہ اور راست گھروں میں داخلہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اوپر کی صورت بتاتی ہیں کہ دفاتر، کارخانوں، سرکاری اداروں اور خصوصیت سے مجالس مشاورت میں داخلہ کے لئے بھی اس اسلامی ادب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب اگر کسی خاص موقع پر بہت سے ملاقا توں کو منظم طریق پر تقسیم اوقات کر دی جائے تو یہیں اسی قانون کے تحت ہوگا۔ لیکن فرض کیجئے کہ ایک سلسلہ مجالس میں اس سرے سے اس سرے تک شرکت کے لئے کوئی شخص خواہش کرتا ہے اور اس کے استیذان کا جواب اشیات میں نہیں ملتا تو قرآن نے اسے یہ سبق دیا ہے کہ اذن نہ ملنے پر وہ بغیر کسی ناخوشگوار تاثر کے لوٹ جائے۔

(۶) سب سے آخر میں ہم اس قطعی حکم کو بیان کرتے ہیں جو مجالس کے بارے میں مقررہ اور گویا گیدہ ہے: وہ یہ ہے کہ اذا قبل لکم تفصوا فی المجالس فانصروا انفسکم واللہ اعلم و اذا قبلتم فافضوا فانفسکم

یہی جب کسی مجلس عام کا موقع ہوا تو ہم سے چاہا جائے کہ غریبوں کو داخل ہونے کا راستہ اندیشہ لگائے۔ جبکہ وہ سب سبٹ جاؤ اور مجلس کا حلقہ وسیع ہونے دو، لیکن دوسری طرف جب مجلس کو محدود کرنے کے لئے یا کسی نئی مجلس کو طلب کرنے کے لئے تم کو اشارہ دے تو پھر خود دلی کے ساتھ حاضر جاؤ۔

براہ کرم ان ہدایات کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ ان کی ضرورت پیش کیوں آتی تھی؟ ———
اس لئے کہ پھر اعراب، لٹری اور انتشار کی زندگی کا پڑنا تھا دی تھا، ایک ایک شخص اپنے جذبات کے پیچھے ہوئے تھا جن کو اجتماعی مفاد کا ہر تقاضا نہیں لگا دیتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو غیر منظم زندگی بسر کرنے کی کھلی چھٹی حاصل رہے۔ ان کا سبھی جی چاہتا تھا کہ وہ اگر کسی مجلس میں آ بیٹھیں تو گھنٹوں بیٹھے رہیں، ہر گشت مشورے میں ان کو شامل ہونے کا موقع ملے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت بھی لینا چاہیں لے سکیں اور بحث میں شرکت کا اذن عام انہیں حاصل رہے، لیکن قرآن نے ان کے جذبات کے آئینوں کی پروا بغیر ان کو ڈسپلن میں کس دیا، انہیں باقاعدگی کی تعلیم دی اور تقسیم اوقات اور تقسیم کار کا سبق پڑھایا۔ یہاں تک کہ وہ اب خود بتاتے ہیں کہ عربوں میں مجالس کے بارے میں کن کن پیلوؤں سے بے ڈھنگا پن موجود تھا، اس پر گرفت کر کے اصلاح کی تدبیریں اختیار کی گئیں۔ یہ عربوں کی سعادت تھی کہ انہوں نے تربیت نظم ناک بھول چڑھانے کے بجائے اپنے آپ کو نئے سانچے میں ڈھلنے کے لئے پیش کر دیا۔

شریعت میں جو چیز منع ہے وہ صرف یہ ہے کہ ملاقات کرنے والوں اور اپنے معاملات میں مشورہ لینے والوں یا اسلام کا حکم معلوم کرنے والوں پر بطور کبر اپنے دلوانے بند نہ کئے جائیں، نہ ان کو ٹھانڈے کے منا ہروں سے مرعوب کیا جائے، اور نہ ان سے اختلاف رکھنے کو اپنے لئے وجہ ذلت سمجھا جائے۔ ان شخص کے طرز عمل میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، لیکن وہ قرآن کے مذکورہ بالا احکام کے عین مطابق ایک بار قیام کے موقع پر اپنے بے شمار ملاقاتیوں کے لئے ایک نظم اس لئے مقرر کرتا ہے کہ تمام ضروری کام بھی انجام دیا جائیں اور کوئی ملاقات سے محروم ہی نہ رہے تو کس سنت رسول اور کس مسئولیت کی بنا پر اس پر آپ "فرما شہنشاہی" کا پند باقی فقرہ جست فرمادیا اور فرمایا "رنگ آمیزی سے مستطیل کو"۔ وہ بان کی قرا

پس داخل کر ڈالا۔

دوسرا معاملہ جو آپ نے پیش فرمایا ہے اس پر بھی آپ نے جذباتیت سے الگ ہو کر خود نہیں کیا۔ جماعت اسلامی یہ کبھی نہیں کرتی کہ وہ دانستہ کسی مقرر کے نام کو اشتہار میں استعمال کرے، ورنہ اس کا نفع یہ کسی دوسرے کو نہ فی ہولیکن اس کے ساتھ وہ کیسے گاڑی دے سکتی ہے کہ اس کے پروگرام مشیت کے نفعات سے بالاتر ہیں اور وہ جس مقرر کا نام اشتہار میں دے دے وہ بیماریاں اور ناگہانی حادثات کے چنگل سے آزاد رہے گا۔ اب جو لوگ خواہ مخواہ جو شیعہ پن کی وجہ سے ایسی گارنٹی لوگوں کو اپنی طرف سے دیتے پھر رہے، ظاہر ہے کہ ان کو ایسی اور شرمساری سے دوچار ہونے کے مواقع پیش آسکتے ہیں۔

آخری گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے کندھوں پر ایسے نازک جذبات کا شیشہ خانہ لاد کر تحریک اسلامی کا کھیل کھیلنے کے لئے میدان کا رخ کیا ہو، ان کو تو ہر قدم پر حادثہ ہائے جاننا پیش آئیں گے۔ یہ ایک عجیب نمونہ ایمانی ہے کہ آدمی کے مزاج اور اس کی سمجھ بوجھ کے خلاف ذرا سی کوئی صورت پیش آئی تو اسے جذبات کا دھوا پڑا اور وہ چلتے چلتے شگ گیا کہ بس اب مجھے مقصد اور طریق کار میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ بھائی! اس معاملہ پر چینی نو بوند کے مہرے کام نہ دیں گے؟ (ن۔ ص)

نیکی کی راہ میں مشکلات کیوں؟

سوال:

آج سے ایک سال قبل دُنیا کے جملہ افعال بد سے دوچار تھا، لیکن دُنیا کی بہت سی آسانیاں مجھے حاصل تھیں۔ میں کسی کا معشرہ دُش تھا اور نہ منت کش۔ اور اب جب کہ میں ان تمام افعال بد سے تائب ہو کر بھلائی کی طرف رجوع کر چکا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ساری فاریخ البالی ختم ہو چکی ہے اور دنیا تنگ سے محروم ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ اچھے اور نیک کام کرنے والوں کے لئے دُنیا تنگ کیوں ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو لوگ آخر بھلائی کی طرف کاہے کو آئیں گے؟ یہ حالت اگر میرے لئے آرائش ہے کہ سرخشاں ہے ہی اسے پسند ہے تو یہ منزل میں کس طرح چوری کر دیں گے؟

میں اس مسئلے میں بہت جتنی محسوس کر رہا ہوں!

جواب:

آپ جس صورت حال سے دوچار ہیں اس میں میری دلی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، اور میں آپ کا وہ دکھانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کی بات کا صحیح جواب یہی ہے کہ آپ فی الواقع آزمائش ہی میں مبتلا ہیں، اور اس منزل سے بے خبریت گزرنے کی صورت صرف یہ ہے کہ آپ خدا اور آخرت کے مطلق اپنے ایمان کو مضبوط کر کے صبر و استقامت کے راستے پر چلیں۔

آپ کو اس مسئلے میں جو الجھنیں پیش آرہی ہیں ان کو رفع کرنے کے لئے میں صرف چند اشارات کرتے ہوں تاکہ آپ کو راستہ مل سکے۔

بدی کی راہ آسان اور نیکی کی راہ مشکل ہونے کی جو کیفیت آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا موجودہ اخلاقی، تمدنی، معاشی اور سیاسی ماحول بگڑا ہوا ہے۔ اس ماحول نے بکثرت ایسے اسباب پیدا کر رکھے ہیں جو ہر سے راستوں پر چلنے میں انسان کی مدد کرتے ہیں اور بھلائی کی راہ اختیار کرنے والوں کی قدم قدم پر مضرت کرتے ہیں۔ اگر خدا کے صالح بندے مل کر اس کیفیت کو بدل دیں اور ایک صحیح نظام زندگی کو قائم ہو جائے تو ان اشارات و تنبیہ کی راہ بہت کچھ آسان ہو رہے گی کی راہ بڑی حد تک مشکل ہو جائے گی۔ اسی وقت آنے تک لامحالہ ان سب لوگوں کو نکالیت و مصائب سے دوچار ہونا ہی پڑے گا جو اس پر۔ ماحول میں راہ راست کو اپنے لئے منتخب کریں۔

تاہم چمنیت اپنی جگہ اٹل ہے کہ نیکی بجائے خود اپنے اندر دشواری کا ایک پہلو رکھتی ہے اور اس کے برعکس بدی کی آواز میں ایک پہلو آسانی کا مضمر ہے۔ آپ باندی پر چڑھنا چاہیں تو بہر حال اس کے لئے کسی کسی حد تک محنت کرنی ہی پڑے گی۔ اولیٰ کتنا ہی سارے گھر بنا دیا جائے لیکن سچی کی طرف گرنے کے لئے کسی گوش اور محنت کی ضرورت نہیں، ذرا اعصاب کی بندھاؤ کہ کھڑکے چلنے پر حرکت افریقہ کی راہ راستہ بغیر کسی سعی و محنت کے خود ملے ہو جائے گا۔

آپ سوچتے ہیں کہ اگر کچھ کام کرنے والوں کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے تو دنیا اس طرف رخ کرے گی کہ کچھ کام کرنے والوں کو دنیا کی تمام سہولتیں اور آسائشیں بھی پہنچ جائیں گی۔ لیکن یہ سوچنا بھول کہ اگر کچھ کام کرنے والوں کو دنیا کی تمام سہولتیں اور آسائشیں بھی پہنچ جائیں گی تو دنیا اس طرف رخ کرے گی کہ کچھ کام کرنے والوں کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے تو دنیا اس طرف رخ کرے گی۔

میں نے کام کرنے والوں پر آفتیں ٹوٹ جایا کرتیں تو پھر کوئی ایسا احسن خدا کو برا فی اختیار کرتا اور جو جانی سے منہ موڑتا۔ پھر تو کامیابی آسانی اور ناکامی دشوار ہوتی، جزا سستی اور سزا پہنچی ہو جاتی، انعام مفت تھا اور عذاب پانے کے لئے محنت کرنی پڑتی۔

ہمیشہ سفر میں رہنے والوں کے لئے حکم قصر

سوال: سرکاری حالت میں نماز کو قصر کرنا چاہیے جس کا اس شخص سے فائدہ ہو جیسا کہ بعض کے نزدیک ہے۔

۱۔ سائل کا حسبِ خواہش حوالہ دیا جاوے گا اور ان اعلیٰ مروجہ اصطلاحات کے غرضت میں پیش کیا گیا کہ "اور انھوں نے اس پر تیار کیا" الفاظ میں اپنی رائے سے ہر کسی کو اپنی غرضت یا کاروبار کے سلسلے میں دائرِ مسافرت میں جتنے بھی وہ مسافر کے غرضت سے خارجہ نہیں ہوجائے اور مثالوں سے عموماً کئے جاسکتے ہیں جو غرضت نے مسافروں کے لئے رکھی ہیں۔ (۱۰۔ ص)

کفرانِ نعمت کی تعریف میں داخل ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حکمِ خداوندی کا اطلاق پاکت فی بحری پڑے (اور اس قسم کی دوسری ملازمتوں) پر بھی چوتا ہے یا نہیں؟ جہازوں میں رہیں گھر ہی کی طرح چوتا ہے لیکن بڑے اور اوقات اور آزادی بڑی حد تک محدود ہوتی ہے۔ سات گھنٹے کے روزانہ کام کے بعد سیشن ٹیوٹریاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ پانی بھی احتیاط سے خرچ کرنا چوتا ہے۔ طوفان کی حالت ہو تو پھر بالکل ایک اضطراری سی کیفیت ہوتی ہے۔

اندین بحال حکمِ قصر سے فائدہ اٹھانا درست ہے یا نہیں؟

جواب:

بحری پڑے (یا جہی دوسری ملازمتوں اور پیشوں میں بالعموم حالتِ سفر موجود رہتی ہے) کے ملازمین جو ہمیشہ سفر پر رہتے ہیں، نماز قصر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح افطارِ صوم بھی ان کے لئے جائز ہے۔ قرآنِ حکیم میں اس رعایت کو ان تمام لوگوں کے لئے بیان کیا گیا ہے جن کو "علی سبیل" کی حالت درپیش ہو، خواہ یہ حالت حاضری ہو، خواہ دائمی! اس محلے میں استثنایاً تخصیص بغیر کسی واضح دلیل اور قوی نص کے کہ نام صحیح نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں رخصت جس وسعت کے ساتھ دی گئی ہے اس کی تائید مصنف ابن ابی شیبہ کی مندرجہ ذیل روایت سے ہوتی ہے: قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم قال جاهد رجل فقال يا رسول الله اني رجل ناجر واختلف الي البصريين فامروا اني بصل ركعتين۔ یعنی ایک شخص نے نماز کے بارے میں سوال کرتے ہوئے (رسولِ شہرِ صلح کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں تاجر ہوں، بحری کی طرف میری آمد و رفت رہتی ہے تو میرے لئے کیا حکم ہے) اس پر رسول اللہ صلعم نے اسے (قصر کر کے) دو رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا۔

چنانچہ سوائے امام احمدؒ کے باقی ائمہ خلا ذکا بھی مسلک ہے۔

(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: فتح القدیر، شرح ہایہ)

(رح، رخ، رح)

شفاعت کا صحیح تصور

سوال:

کسی مولوی صاحب نے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس میں آپ پر غزالی اور غار جی ہونے کا فتویٰ لگایا گیا ہے۔ بنائے فتویٰ یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قیامت کے روز امت کے بارے میں شفاعت کے منکر ہیں۔ اسکا حوالہ جہان القرآن جلد ۲۶، ص ۲۷۱، ۲۷۲ سے لیتے ہوئے آیت ”جنگ کہ اہل کتابین امن لوکل کے خلاف جو اشرار درود پڑھو ایمان نہیں لاتے“ کے تشریحی نوٹ کا دیا ہے۔ یہ نوٹ یہاں ہے۔ ۱۔ وہاں کوئی کسی سفارش، کوئی فدیہ اور کسی بزرگ سے مستحبنا کام نہ لے گا؟ اس طرح تنبیہات صحیحہ بھی کوئی حوالہ اسی قسم کا اخذ کیا ہے۔

بلکہ اگر آپ بیان فرمائیں کہ اہل سنت کا عقیدہ شفاعت کے بارے میں کیا ہے، نبی معظم اپنی امت کی شفاعت کس حیثیت سے کریں گے نیز زیادہ ساری امت کی طرف سے شفیع ہوں گے؟

جواب:

خدا ان لوگوں کو نیک ہدایت دے جو دوسروں کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے دنیا میں پھیلاتے ہیں اور ان کے اقوال کو ایسے معنی پہنچاتے ہیں جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں۔ اگر لازم لگانے والے بزرگ کے دل میں خدا کا کچھ خوف ہوتا تو وہ اشتہار کی

میں خلیل مولوی صاحبان کو اپنی ذمہ داریوں کا فہم حکا کرے۔ ان کے سامنے پورے کے پورے اسلام کو دنیا بھر میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً اٹھادہ ماہ ہجرت کے طہر داروں کے شدید حملے کا سامنا ہے، لیکن یہ عقیدہ شفاعت پر مبنی غلوں میں مصروف ہیں۔ ان کے سامنے ایک لادین طاقت پاکستان پر غیر اسلامی دستور تکب کرنے کے لئے جدوجہد کر رہی ہے، یہ کیسی یہاں سے بے خبر اعتراض اور کفر کے فتوے لگانے کے داعی کیس کیس ہے؟ یہاں کا براہِ ران کی یگانہ کا اٹھایا ہوا طوفان بے پردگی ان کے حرموں کے دروازوں اور ان کے دخل کے بہروں سے ٹکرا رہا ہے، اور یہ کلامیات پر اشتہار بازی کر کے دل بہلا رہے ہیں۔ ان کے ہاں اونٹوں کو معافی ہے، لیکن ان کی چھٹیاں چھروں کو خوب چھیپتی ہیں۔ کشمکش کے ایک فیصلہ کن لمحہ میں یہ وہ پانچ ادا کر رہے ہیں جو اٹھادہ ماہ دینی کے لئے موجب تقویت ہو سکتا ہے۔ اسلام دشمن عناصر کا یہ حال ہے کہ وہ بنیادی موصوٰفہ کیلئے مقصد زندگی کے لئے باریک نگاہ ہیں اور اصرار اسلام کی یہ فروغ ہے جو خود کو کیا کرے گی کام کر نہی اہل کا واسطہ ہی روکنا یا ہتھی ہے۔ (ن۔ ص)

شاعت سے پہلے محمد سے لکھ کر پھر گئے تھے کہ تیری اہل جہانوں کا نشان کیا ہے، اور شفاعت کے بارے میں تیرا حقیقہ کیا ہے۔
 میری جن عبارتوں کا انھوں نے حوالہ دیا ہے ان میں سے ایک یہود و نصاریٰ کے غلط عقیدہ شفاعت کی تردید میں ہے، اور دوسرا
 اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ اس غلط عقیدے کی وجہ سے کس طرح اہل کتاب کا ایمان بالیم الانجیل مائل ہو گیا۔ جس کی وجہ سے قرآن
 میں ان پر الزام لگایا گیا۔ ایم آنحضرتؐ آپؐ پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری عبارت میں ان تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنی رحمت رسالت کے آغاز میں اہل مکہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمائی تھیں۔ دونوں میں سے کسی مقام پر بھی اسلام کے حقیقہ
 شفاعت کو بیان کرنے کا موقع نہ تھا۔ (آخر میں ہے اعتراض و خارجیت کا فتویٰ نشر کرنے والے پر جسے قرآن سے
 تناسس بھی نہ تھا کہ وہ یہ تو دیکھ لیتا کہ کس آیت کا موقع و محل کیا ہے اور خطاب کس سے ہے۔ ن۔ ص)۔ کیونکہ
 اسلام جس شفاعت کا قائل ہے اس کے مستحق اہل ایمان ہیں، نہ کہ کفار و مشرکین۔ ان دونوں گروہوں کے بارے میں جو کچھ قرآن
 نے کہا ہے وہ یہی کچھ ہے جو قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ”اتقوا یوماً لا تجزی نفس عن نفس شیئاً ولا یقبل عنہا عدل ولا
 تنفعها شفاعۃ ولا ہم ینصرون“

یہاں اعلیٰ حقیقہ شفاعت تو وہ قرآن و حدیث کی رو سے یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی عدالت میں شفاعت
 صرف وہ کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے اور صرف اس شخص کے حق میں کر سکے گا جس کے لئے اللہ اجازت دے۔ ملاحظہ ہو
 ”یوسف بنی لانتفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا“ لانتفع الشفاعۃ الا من اذن له ”منزل الذی
 یشیع عندہ الا باذنه“ اس قاعدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں یقیناً شفاعت فرمائیں گے، مگر یہ شفاعت اللہ کے اذن سے
 ہوگی اور ان اہل ایمان کے حق میں ہوگی جو اپنی حدود تک نیک عمل کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود کچھ گناہوں میں مبتلا ہوئے ہوں گے
 ہوں۔ جان بوجھ کر خیانتیں اور بدکاریاں کرنے والے اور کسی خدا سے زور دینے والے لوگ جن کی شفاعت کے مستحق نہیں
 ہیں، چنانچہ حدیث میں حضورؐ کا ایک طویل خطبہ مروی ہے جس میں آپؐ جہم خیانت کی شدت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
 کہ قیامت کے روز یہ طوائف لوگ اس حالت میں آئیں گے کہ ان کی گردن پر ان کا خیانت سے حاصل کیا ہوا مال لٹا ہوا ہوگا
 وہ مجھے بھاریں گے کہ یا رسول اللہ! اغثنی (یا رسول اللہ! میری مدد فرمائیے) مگر میں جواب دوں گا کہ لا اعطاک لاح
 شیئاً، قل انما انا انسانی (میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا) ملاحظہ ہو۔
 شفاء العناشر الغلو فیہا (۱۔ ص)

مطبوعات

از: نکتہ شایعہاں پوری۔
اسلام کا تمدنی و سیاسی نظام | شائع کردہ: کتاب منزل، کشمیری بازار، لاہور۔

قیمت: مجلد مع رنگین گردش (۴۰۸ صفحات) ۵ روپے۔

ان موضوعات پر نئی نئی کتابوں کا مارکیٹ میں آنا بتا رہا ہے کہ ہماری ذہنی فضا میں تبدیلی آرہی ہے اور اسلام نظام زندگی پر لٹریچر کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔

نکتہ شایعہاں پوری جانے پہچانے مصنف ہیں اور پہلے ہی انہوں نے اسلامیات پر چند کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی اس تازہ ترین تالیف سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسلام سے وابستگی خاصی گہری ہے اور اسلام و مادیت کو کشمکش کے اس فتنہ زاد دور میں اسلام کی صداقت پر آپ کا ایمان قائم ہے۔ بنا بریں ہم کتاب کی خامیوں کے باوجود اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔

اس کتاب پر تفصیلی رائے دینے کے لئے تفصیلی مطالعہ کی ضرورت ہے، اور اس پر بہر حال وقت لگے گا۔ سہر دست ہم ایک سرسری جائزہ لے کر محلاً اظہار خیال کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

کسی بھی تمدنی و سیاسی نظام کو پیش کرے کے لئے ایک خاص طرح کا سائنٹفک اسلوب اور ترتیباً تقسیم مباحث کا ایک خاص طرز اختیار کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن جناب مولف نے ”نظام اسلامی“ کی سائنس کو تحقیقی طریق پر بیان کرنے کے بجائے زیادہ تر ایمانیات و معتقدات اور روحانیات کو مذہبی اذکار سے بیان فرمایا ہے۔ یہ بجائے خود ایک کار خیر ہے لیکن موضوع کے تقاضے دوسرے تھے۔

مثلاً تنظیم حکومت کے ابتدائی اصول کے عنوان (ص ۱۲۴) کے تحت جس طرح کے مباحث کی توقع کئی چاہتے ان کے بجائے کچھ دوسری طرح کی اچھی باتیں درج ہیں۔ اس فصل میں جو ۱۴ اصول نمایاں کئے گئے ہیں وہ درحقیقت اسلامی نظم حکومت کے اصول نہیں ہیں۔

آیات قرآنی کے ترجمہ میں بے احتیاطی بعض جگہ بہت نمایاں ہے مثلاً ”الَّذِينَ انْكَرُوا“

ترجمہ یوں کیا گیا ہے:

”وہی لوگ بے خبر اس دنیا میں صاحب حکومت و اقتدار ہیں جو نمازیں قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں..... الخ“

حالانکہ اگر مؤلف نے خود قرآن میں اس آیت کو پورے سلسلہ کلام کے ساتھ دیکھا ہوتا تو وہ یہ معنی کہیں نہ کرتے۔ اسی طرح متعدد آیات کے ترجمے محل نظر ہیں۔

ایک صاحب نظر اس کتاب کو پڑھتے ہی یہ اعجاز کہنے پر مجبور ہو گا کہ مؤلف نے اسلام بلکہ سیاسی و تمدنی نظام کا مطالعہ اصل مآخذ سے منظم طور پر (SYSTEMATICALLY) نہیں کیا ہے بلکہ منشر طریق سے معلومات جمع کی ہیں۔ حالانکہ کتاب کا موضوع باقاعدہ ریسرچ کا متقاضی تھا۔

مجموعی طور پر یہ کتاب اسلام کے حق میں ہے اور تہجد پسندوں کے من گھڑت نظریات سے متصادم ہے۔ اس کا اصل مقصد اسلام کو سرخ کرنا یا اس کو مادہ پرستانہ تہذیب کے سانچے میں ڈھالنا نہیں، بلکہ اس کی اصل قدروں کی ترجمانی کرنا ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو اس کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے مقابلے میں زیادہ قابل لحاظ ہے۔

از: جناب مولانا جیدالہاری صاحب ندوی سابق استاد فلسفہ و دنیاویات عثمانیہ یونیورسٹی۔

تجدید تصوف و سلوک

لئے کا پتہ: مولوی سعیدالہاری صاحب، شبستانِ قدیم رسول، ہارڈنگ روڈ لکھنؤ۔

قیمت: مجلد مع گرد پوش سادہ (صفحات ۲۹۶) ۵ روپے۔

اس کتاب میں فاضل مؤلف نے تصوف کی اہمیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کی حقیقت ایک خاص عقلی انداز سے کی ہے اور اس سارے علمی کام میں مولانا اشرف علی تھانوی کے نقطہ نظر کو اپنا رہنما بنایا ہے۔ مولانا مرحوم نے تصوف کو عجمیت کے افراط سے پاک کرنے اور شریعت سے اس کی بے نیازی کو ختم کرنے کے لئے جیسی کچھ کوشش کی ہے وہ مطالعہ کی تحریروں اور اقوال کے ان تمام حوالوں سے از خود واضح ہوتی ہے جن سے فاضل مؤلف نے کتاب کو مزین کیا ہے۔ بہر حال تصوف و سلوک کی حقیقتوں کی یہ محتاط ترین تفسیر ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔

تصوف کی ساری عبارت احسان کے تقاضوں پر مبنی ہوتی ہے اور یہ وہ اصطلاح ہے جسے ایمان و اسلام کے ساتھ بنی صنم نے خود استعمال فرمایا تھا۔ لیکن آگے چل کر ان کے مبدعے سے تقاضے تکنیکی شکلیں اختیار کرتے کرتے کچھ کے کچھ بن گئے۔ پیش نظر کتاب تصوف کے پورے نظام کا تجزیہ کر کے اس کے مطابق اسلام کے اجزاء کو واضح کرنے کے لئے لکھی گئی ہے! ذوق تصوف رکھنے والوں کے لئے اس کا مطالعہ بعض دوسری کتابوں کے مطالعے میں زیادہ مفید ثابت ہوگا۔

جناب مولف اپنی کتاب میں اگرچہ تصوف کا ایک بہتر تصور دلاتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ بغیر نہیں رہ سکتے کہ تاریخ تصوف نے اپنے ساتھ بعض ایسے غیر صحیح اثرات لے لئے ہیں جن سے یہ کتاب بھی بالاتر نہ رہ سکی۔ سب سے پہلی چیز جو کشمکش ہے وہ شریعت اور تصوف یا فقہ ظاہر اور فقہ باطن یا علما و اور صفویا کی تقسیم کا ایک مستقل تصور ہے جو دو شعبوں کو الگ الگ کرتا ہے، ان کے مابین کو دو صفوں میں بانٹتا ہے اور ان میں حلیہ کی گامحساس پیدا کرتا ہے حالانکہ خود دین برحق نے اپنے ساتھ نہ تصوف (ایمان، اسلام، احسان) کو ترکیب دے کر شے واحد کی حیثیت سے پیش کیا تھا، انبیاء نے ہمیشہ ایک ہی جامع دعوت انسانوں کے سامنے پیش کی، اور ان کی تعلیم و تہذیب کا ایک واحدانی سسٹم اختیار کیا تھا۔

دوسری چیز وہ فراری ذہنیت ہے جو چھٹی صدی ہجری کے دورِ پُرفتن میں سیاست و تمدن کی بازی ہار کر سپاہوں نے والوں کے ساتھ خانقاہوں میں داخل ہو گئی اور تصوف کے نظام میں جب وہ رہا بس گئی تو اس نے ایمان، اسلام اور احسان سب کو انفرادی زندگی سے متعلق کر دیا۔ اس طرح جب تصوف پر دان چڑھا تو اس کی نگاہ تمدن سیاست کے اجتماعی فساد سے بے نیاز ہو کر افراد سازی پر ایسی مرکوز ہوئی کہ نظام اجتماعی میں انقلاب برپا کرنے کی ذمہ داریاں بالکل پس پشت ڈال دی گئیں۔ اچھے سپاہی بنانے کا تکنیک ہو وگراں جتنا ترقی کرتا گیا وہ اصل مرکز گاہوں سے اتنا ہی اوجھل ہوتا گیا جس کے لئے ساری سپہ گری شروع کی گئی ہے۔ پیش نظر کتاب بھی بڑی حد تک یہی انفرادی تصوف کی حامل ہے۔

تیسری چیز جسے ہم نے محسوس کیا ہے وہ تصوف کے اس اجتہادی قالب، بلکہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے نرا کامزورت سے بڑھا ہوا احترام ہے جسے ہم نے ایک طویل تاریخ سے رونے میں پایا ہے۔ بعینہً کا سسٹم تکنیکی و

کرات کا فلسفہ، مراقبوں اور تربیت نفس کی ورزشوں کا پروگرام، اذکار اور اذکار کا چٹا بندہ وغیرہ فنیات جس طرح ہر وقت چرچہ مگنے ہیں، اب ان میں سے ہر چیز مقدس اور اٹل بن گئی ہے اور ہر تعقوف پسند کا یہ فرض قرار پا گیا ہے کہ اس پر غور کرنے کے ایک ایک جز کی قدر و قیمت قائم رکھنے کے لئے عقلی تاویلیں کرے۔ حالانکہ کتاب و سنت سے احسان کا جو اصل جوہر اور اس کے مخصوص اصول حاصل ہوتے ہیں، اٹل اور مقدس صرف وہ ہیں اور ان پر جو قالب ایجاد و اختراع کی قابلیتوں کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے، ضروری نہیں کہ تاقیامت اسے شوشہ بنوشہ قائم رکھا جائے اور زمانے کے تقاضوں اور وقت کے ذہن کے پیش نظر اس میں کسی ترمیم کی جرأت نہ کی جائے۔ تجدید تعقوف و سلوک کے مباحث و مطالب بہر حال تعقوف کے مروجہ اجتہادی قالب ہی کے گرد گردش کرتے ہیں۔ یہ قالب اتنا بدنام ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ایسی روایات وابستہ ہو چکی ہیں کہ اس کو جہاں لے کے جائیے وہیں اس کے مخصوص اخلاقیات ظاہر ہو کر رہیں گے۔ چنگیز چیمز جس کی طرف ایک نمبر نگار اشارہ کئے بغیر نہیں رہ سکتا، اہل تعقوف کا وہ مخصوص انداز فلسفہ ہے جو ہر سیدی سادی بات کو پوچھا اور پراسرار بنا تا رہتا ہے۔ ہر بات میں سے نکتے نکالنا، پھر چند نکتوں کو کسی نئے نکتے سے جوڑنا، پھر ان کے مجموعے سے کوئی اور تبرخہ برآمد کرنا، پھر اس نکتہ آفرینی کے لئے ایک شاعرانہ سی ابھاری زبانی استعمال کرنا — کہ وہ بجائے خود مزید نکتوں کو پیدا کرتی ہے — اور نہایت درجہ مصنوعی پن کے ساتھ حسن ظنی صفا کی طرح رو عانیات کے محل کھڑے کرنا درحقیقت تقاضائے اسلام نہیں ہے۔ تعقوف کی اس روایت کا پرتو بھی کتاب پر پڑا ہے — اگرچہ اس کا تناسب ایسا ہے کہ گوارا کیا جاسکے۔

پانچویں چیز اس کتاب کی زبان، اس کا اسلوب اور اس کی اصطلاحات ہیں جو تعقوف کے مروجہ قالب سے گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ جناب مولف نے بلاشبہ اپنی بات کو ہمارے دماغوں کے قریب کرنے کی خاص کوشش کی ہے، لیکن ہم انہیں یقینی دلاتے ہیں کہ آج جس طبقے کو ہم تعلیم یافتہ طبقہ کہتے ہیں اس کے لئے تو بہر حال اس کتاب کو پڑھنے کی ہمت کرنا ہی مشکل ہوگا، کچھ کہ وہ اس سے کچھ اپنے لئے اخذ کر سکے۔

ان چند ناقص اشارات کا مدعا کتاب کی قدر و قیمت کو کم کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم تعقوف کے موضوع پر اسے ایک اہم کتاب سمجھتے ہیں۔

جماعت اسلامی کی انتخابی جدوجہد

از مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی

یہ مکمل مضمون بمقام سندراک پمفلٹ سائز پر چھپ چکا ہے۔ ضخامت ۴۰ صفحات ہے، مگر قیمت افادہ عام کے پیش نظر مرٹ دو آنے رکھی گئی ہے۔ توسیع اشاعت کی خاطر ایک سو یا اس سے زیادہ نسخوں پر ۲ فی صد کمیشن بھی دیا جائے گا۔ وہ حضرات جو جماعت کی انتخابی پالیسی سمجھنا یا دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں، اُن سے درخواست ہے کہ اس رسالے کو جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں منگوا کر بھیلایں۔

دستوری سفارشات پر تنقید

اسلامی اور جمہوری نقطہ نظر سے

از مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی

یہ رسالہ مولانا مودودی کی ایک تقریر پر مشتمل ہے جو انہوں نے ۱۳- اکتوبر کو مسلمانان لاہور کے ایک جلسہ عام میں کی۔ شروع میں دستور کی اہمیت واضح کرنے کے بعد اسلامی دستور کی چند بنیادی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر ان کی روشنی میں بنیادی حقوق اور بنیادی اصولوں سے متعلقہ سفارشات کی خامیوں کو واضح کیا ہے۔ آخر میں انہیں دُنیا کے مسلمہ جمہوری اصولوں کے معیار پر جانچا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اب آئندہ لائحہ عمل کیا ہونا چاہئے۔

ضخامت ۲۸ صفحات - قیمت دو آنے (۲/۰)

ناظم

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی، لاہور

مکتبہ جامعہ طلبہ اسلامیہ
جامعہ نگر (دہلی)

سی فر دیا جماعت کے نظریات کا براہ راست اور تفصیلی مطالعہ کئے بغیر

اسکے بارے میں صحیح رائے قائم کرنا ناممکن ہے

تلف دینی و ملی مسائل میں «جماعت اسلامی» کا موقف اُسکے لٹریچر سے
ماوم کیجئے

جماعت کی بنیادی دعوت اور نصب العین

ستور جماعت اسلامی - ۲/- جماعت اسلامی کی دعوت - ۶/- دعوت اسلامی اور
کے مطالبات - ۱/۸- تحریک اسلامی کی اخلاق بنیادیں - ۶/- شہادت حق - ۶/-

جماعت کی پچھلی تاریخ (۱۹۲۱ء تا ۱۹۲۷ء)

داد جماعت اسلامی: حصہ اول - ۱/- حصہ دوم - ۱۲/- حصہ سوم - ۲/-
حصہ پنجم - ۲/- حصہ متعلقہ خواتین - ۱۲/-

تقسیم ہند سے قبل جماعت کا سیاسی موقف

سلام کا نظریہ سیاسی - ۸/- اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے؟ - ۸/-
سلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش - ۳۸- حصہ دوم - ۲/۸- حصہ سوم - ۲/۸-
سٹالہ قومیت - ۱/۸-

پاکستان کے سیاسی مسائل میں جماعت کا مسلک

زادی کے اسلامی تقاضے - ۲/- اسلامی قانون اور پاکستان میں اُسکے نفاذ کی
ملی تدابیر - ۱/- مطالبہ نظام اسلامی - ۲/- اسلامی ریاست میں کارکنوں کی
مدداریاں اور اوصاف - ۱۲/- اسلامی ریاست میں شہریت اور اُسکے
مقوق و فرائض - ۱/- اسلامی ریاست میں اطاعت کے شرائط و حدود - ۱۰/-
سلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق - ۱۲/-

مکمل فہرست

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی لاہور

سے طلب فرمائیں

دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی

ریاست پاکستان کے ہر شہری کا اولین فریضہ ہے

تفہیمات

(حصہ اول)

اس میں اسلام کے بعض اہم ترین مسائل کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جس کا تصور عام طور پر محدود : مسخ ہو رہا گیا ہے مثلاً عبادت، حجاب، آزادی، رواداری وغیرہ۔ کتاب نے آخر میں خصوصیت کے ساتھ توحید رسالت، اباح رسالت اور ماحد دیر ہونے کی حیثیت سے حدیث کی ہمیشہ پر بحث کی گئی ہے حدیث نے متعین اور منکرین دونوں کے لیے اس بحث کا مطالعہ فائدے سے حالی ہے کہ کتاب کا حصہ دوم زیر طبع ہے۔

صفحات ۳۲۸ صفحات - قیمت ۳/۸

۶۱

تنقیدات

اس تالیف نے مضامین اسلام اور مغربی تہذیب کے تضادم اور اس سے پیدا شدہ مسائل پر لکھے گئے ہیں۔ ان میں غیر اسلامی اثرات اور مسلمانوں کی کوتاہیوں پر تنقید بھی ہے اور الجھے ہوئے حقائق کی تنقیح بھی۔ موجودہ تہذیبی دور میں تعلیم یافتہ ادھان جن بیچیدگیوں سے دوچار ہیں۔ انہیں صاف کرنے میں اس کتاب سے بہت مدد مل سکتی ہے۔

صفحات ۲۱۲ صفحات - قیمت ۲/۸

رسالہ دینیات

اس رسالے میں ابتدائی دینی تعلیم کے لیے بیا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ فقہی مسائل کی تفصیلات کے بجائے دین کے بنیادی عقائد اور ان کی صحت و صداقت کے دلائل فریب کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ احکام کے بولہ بھی حروری احکام میں اطاعت کا جذبہ بیدار ہو سکتا ہے۔ صفحات ۱۱۲ صفحات - قیمت ۱/۸

خطبات

یہ شمار، روزہ، حج، زکوٰۃ اور حجاب سے متعلق انتیس خطبوں کا مجموعہ ہے۔ زبان اور انداز بیان دونوں نہایت سلیس اور عام ہیں، ان خطبوں میں احکام و سادات کی حدت اور ان کے مصالح دش تئیں لانے کی خاص طور پر کوشش کی گئی ہے۔ رسالہ دینیات کے ساتھ خطبات کے مطالعہ سے دین کی راہ اچھی طرح روشن ہو جاتی ہے۔

صفحات ۲۱۶ صفحات - قیمت ۳/۸

تجدید و احیاء دین

تجدید اسلام کے موضوع پر یہ ایک تاریخی اور اصولی بحث ہے۔ اس میں اسلام اور جاہلیت کی اصولی کشمکش کا جائزہ لینے کے بعد تجدید کی حقیقت، مجدد کی تعریف اور اس کے کام کی وعیت معین کی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز سے لے کر حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید تک کے مجددین کے کارناموں پر نصرت کیا گیا ہے۔

صفحات ۸۰ صفحات - قیمت ۱/۸

دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی

دعوتِ اسلامی کے شرعی اصول کا اولین فریضہ ہے

وسائل و ذیلیات

تفہیمات

(احمد رضا)

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

حکایت

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

تذقیہات

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

تجدید و ترمیم

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

اس میں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی کے لیے ضروری وسائل و ذیلیات بیان کیے گئے ہیں۔

توحیدان القرآن

فہرست مضامین

جلد ۳۵	صفر ۱۳۶۰ھ	مطابق	دسمبر ۱۹۵۰ء	عدد ۲۵
--------	-----------	-------	-------------	--------

۶۶	بشارت :-	سید ابوالاعلیٰ مودودی
	مقالات :-	
۴۳	حق اور باطل	نعیم صدیقی
۸۹	انفرادی ملکیت اسلام میں	"
	مسائل و مسائل :-	
۱۱۱	اسلام کے مآخذ قانون اور تعمیر و اجتہاد	م۔ا
۱۱۸	برطانیہ میں ایک مسلمان طالب علم کے لئے مشکلات	م۔ا
۱۱۹	اخلاقی اقدار کو پیش کرنے کے لئے قرآن کا طرز بیان	ن۔ی
۱۲۱	قرآن میں چیرمیا کی سزا	م۔ا
۱۲۵	مطبوعات :-	

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے یہ کتابیں برطانیہ میں مسلمانوں کے لئے لکھی ہیں اور ان کے تراجم بھی ان کے شاگردوں نے کیے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشارات

تحریک اسلامی کے پہلے مرحلے میں کیا کام کس طرح کیا گیا، اور پھر دوسرا مرحلہ جس طرح جن حالات شروع ہوا اس کی تشریح کچھلی اشاعت میں کی جا چکی ہے۔ اس بحث کو اگر آپ نے بغور پڑھا ہے۔ تو اس دو باتیں آپ پر واضح ہو گئی ہوں گی۔

ایک یہ کہ اول روز سے ہمارے پیش نظر ایک ایسی اجتماعی جدوجہد برپا کرنا تھا جو خالص اصولی حیثیت سے اسلام کی دعوت لے کر تھے اور اس دین کو ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کی سعی کہ ہمارے نزدیک یہی کام امت مسلمہ کا اصل مقصد وجود تھا اور ہماری شخصیں یہ تھی کہ دنیا کے تمام ممالک، اور مسلمانوں کے عالمگیر منزل، اور خود بزرگترین ہند میں مسلمانوں کی قومی مشکلات کی حقیقی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں۔ کہ اس امت نے وہ کام چھوڑ رکھا ہے جس کے لئے دراصل اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ اس فرض کے لئے ہم اپنا کوئی الگ جماعت بنانا نہیں چاہتے تھے بلکہ ہماری خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں میں اس چیز کا صحیح احساس پیدا ہو وہ پہلے خود اسلام کو سمجھیں، پھر اس کے بارے میں اپنے فرض کو پہچانیں، اور پھر قومی حیثیت سے دوسرے مسائل کو چھوڑ کر اپنی ساری قوت اور اپنی ساری توجہ اپنے دین کی دعوت اور اقامت پر مرکوز کر دیں۔ یہیں یقین تھا کہ صرف یہی ایک صورت ہے جس سے مسلمان اپنی مشکلات کو سب سے دور کر سکتے ہیں اور دنیا کی مشکلات کا بھی صحیح حل پیش کر کے اقوام عالم کے امام بن سکتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ ہم نے جماعت اس وقت بنائی جب ہماری ۹ سال کی مسلسل تبلیغ و تلقین کے باوجود مسلمانوں نے من حیث القوم اس راہ کو اختیار نہ کیا جسے ہم پیش کر رہے تھے، جب مسلمانوں کی تمام موجودہ الوقت جماعتوں نے اسے اپنی اجتماعی سعی کی راہ بنانے سے احتراز کیا اور جب تقسیم ہند مسلمانوں کی قومی پالیسی قرار پا گئی جس کے نتیجے میں لازماً آدھے مسلمانوں پر غلبہ کے طور پر ہندو قوم پرستی کے حوالے ہو جانے والے تھے اور بقیہ آدھے مسلمانوں پر

ایک ایسی قوی برپا است جس کے والی قیاسی بنیادیں ہیں۔ اسلام کی ریاست میں تبدیلی جو ناکم از کم اس کے باوجود
 اندیشہ دہش کی سیرت کو رد کر دیتے ہوئے) سخت انتہائی نظر آتا تھا۔ ان حالات میں ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ
 مسلمانوں کے اندر جو مٹھی بھرا فردا ایسے موجود ہیں جنہوں نے ہماری دعوت کو سمجھا اور دل سے قبول کیا ہے
 انہیں لے کر جلدی سے جلدی ختم کر دیا جائے اور ان کی تربیت کا کام شروع کر دیا جائے تاکہ ایک ایسا گروہ بن سکے
 جو ہر ایک طرف قوی اغراض سے بالاتر ہو کر خالص قاصدِ دینی کی سعی کر سکے، اور دوسری طرف ان حالات کا
 مقابلہ کر سکے جو تقسیم ہند کے بد پیش آنے نظر آ رہے تھے۔

اس دوسرے مرحلے کو ہم تنظیم و تربیت کا مرحلہ کہتے ہیں۔ مگر یہ بات ابتدا ہی میں سمجھ لینی چاہیے کہ کسی
 تحریک کو مراحل میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرحلہ کا کام دوسرے مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے
 ختم ہو چکا ہوتا ہے اور پھر بعد کے مراحل میں اسے جاری نہیں رکھا جاتا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے
 مرحلے میں پہلے مرحلے کے کام کو جاری رکھتے ہوئے کچھ مزید کام بھی شروع کر دیئے جاتے ہیں۔ لہذا یہ دعوت
 کے بعد تنظیم و تربیت کے ہر دو کام کو شروع کرنے کے ساتھ ہم نے تنقید و تعمیر اور تبلیغ و دعوت کے کام کو
 اسی طرح مسلسل جاری رکھا جس طرح وہ ابتدا سے ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اس دور میں جو چیزیں خالص کی گئیں
 ان کو بھی اگر ناظرین تاریخی ترتیب کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں تو انہیں اس نقشے کو سمجھنے میں زیادہ سہولت ملے گی
 جس پر ہم اس دعوت کو اگلے مرحلے پر لے رہے تھے:

۱۔ تنظیم و تربیت، انہیں القرآن، مسائل و مسائل کے پیشتر مضامین۔

۲۔ سلامتی، سلامتی کا راستہ

۳۔ دین حق، اسلام میں قتل مرتد کا حکم۔

۴۔ اسلام کا اخلاقی نقطہ نظر، حقیقت، شرک۔

۵۔ حقیقت و حقیقت، اشتراکیت اور اسلام۔

۶۔ تنظیم و تربیت

جہالت اور حق کی دعوت کے مابین

ان اہل جہالت کے معاملے سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی ہے کہ اس مرحلے میں وہ اپنی بنیادی دعوت اور اس میں نظام کی تفریق و توحید کا کام پہنچ رہے ہیں۔ یہی وہ بنیاد و مسکن کے ساتھ انجام دیا گیا اور ان کے دستانہ پیشہ پنہنچے ایک ایسا وسیع تر پیمانہ اس ملک کی تعمیر یافتہ آبادی کے لئے فراہم کر دیا گیا جس میں وہ سماجی نظام تھا کہ قریب قریب ہر گوشے کی شکل و صورت قابل فہم طریقے سے دیکھ کر کئی منہ جھٹ کی تعظیم و ترویج کا کام اس مترادف انداز پر کہ دعوت کو چھوڑ کر اس مرحلے میں حق جہالت کی تیار کی ہو رہی سارا وقت صرف کیا گیا ہو۔

اب ہم ذرا وضاحت کے ساتھ یہ بنا نا چاہتے ہیں کہ اس جماعت کی تاسیس کے وقت کیا مقصد ہوا۔ یہ پیش نظر تھا کہ اس قسم کے آدمی ہم تیار کرنا چاہتے تھے اور ان سے کیا کام لینا مطلوب تھا۔ اس غرض کے لئے مناسب ماحول ہوتا ہے کہ آج کوئی نئی تشریح و توحید کرنے کے بجائے انہی جہالت کو ہر ایک مرحلہ پر گھسیٹنے کے لئے رکھ دیا جائے جس میں ابتدا جماعت کے مقصد تاسیس کو بیان کیا گیا تھا۔

تفکیلی جماعت سے چار مہینہ قبل اپریل سال ۱۹۴۷ء میں انہی صفحات میں ایک مضمون لکھا گیا تھا جو پانچ کتبہ مسلمان اور موجودہ بیکش "حسدوم میں" ایک صالح جماعت کی ضرورت کے عنوان سے درج ہے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ یہ بتانے کے بعد کہ ترک و رہبانیت اور مغرب کی مادہ پرست نہ تہذیب کی ناکامی کے بسباب دنیا مستقبل صرف ایک ہی نظریہ کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ اسلام کا نظریہ ہے، عرض کیا گیا تھا:

"لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ دنیا میں متفرق ہونے کے لئے تیار ہو چکی ہے، اسلام کی خوب لوگوں ایک دھڑا اور اس پر ایمان لانے کے لئے ایک دعوت نامہ شائع ہونے کی دیر ہے، پھر ایشیا، یورپ، افریقہ اور امریکا سب متفرق ہونے چلے جائیں گے..... دنیا کو آئندہ دور قسمت کے خطرے سے بچانے اور اسلام کی نعمت سے ہر فرد کو فائدہ کے لئے صرف انہی بات کافی نہیں ہے کہ یہاں ایک صحیح نظریہ موجود ہے۔ یہی نظریہ کے ساتھ ایک صالح جماعت کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے لئے ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو اس نظریہ پر ایمان رکھتے ہوں۔ ان کو سب سے پہلے اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا اور وہ صرف اسی طریقے سے کیا جاسکتا ہے کہ

رہتے ہیں کہ غیر ان کے ساتھ اجتماعی قرار دینے کے دوسرے خرائص منہاں نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام میں تحریک کو پھیلا دینے کے لئے جلدی نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری تمام فکر مشکل اس وقت یہ ہے کہ ملک کے اہل و عیال کو متاثر نہ کیا جائے اور ان کو کھنگال کر صانع زمین و آسمان کو چھانٹ لینے کی کوشش کی جائے جو آگے چل کر عوام کے لئے لٹیر بھی بن سکیں اور تہذیب و تمدن کے معمار بھی..... یہ اعتراض بجا ہے کہ کثیر الشعلہ عوام کو اس نقشے کے مطابق بلند سیرت بنانے کے لئے دیر مدید کار ہے۔ مگر ہم اپنے انقلابی پروگرام کو عوام کی اصلاح کے انتظار میں ملتوی کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے پیش نظر کام کا جو نقشہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی سربراہ کاری کے لئے ایسا ہی مختصر جماعت فراہم کر لی جائے جس کا ایک ایک فرد اپنے بلند کیرئیر کی جاذبیت سے ایک ایک علاقے کے عوام کو منہاں سکے..... تاکہ ان سرکاری شخصیتوں کے ذریعے سے عوام کی قوتیں مجتمع اور مستحکم ہو کر اسلامی انقلاب کی راہ میں صرف ہوں۔ ایک شخص یا پانچ افراد اور ہمہ گیر انقلاب کا لازمی ابتدائی مرحلہ یہی ہے۔ اس مرحلے کو مہر سے لے کر پانی پڑھنا (روداد جماعت اسلامی حصہ اول - ص ۵۸)

مارچ ۱۹۵۸ء میں اجتماع دارالاسلام کے موقع پر جو تقریر کی گئی تھی اس کے حسب ذیل فقرے بھی قابل

تأمل ہیں :

آپ میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کم سے کم ضروری صفات کیا ہیں جو اس دنیا کے کام کرنے والوں میں ہونی چاہئیں..... قبل اس کے کہ آپ باہر کی دنیا میں خطبے کا باغیوں کے مقابلے پر نکلیں، اس باغی کو مطلع بنائیے جو خود آپ کے اندر موجود ہے اور خدا کے قانونی بلور اس کی رضا کے خلاف چلنے کے لئے ہر وقت تباہ کر رہا ہے۔ اگر یہ باغی آپ کے اندر پہلے سے ہے اور آپ پر اتنا قابو یافتہ ہے کہ آپ سے رضائے الہی کے خلاف اپنے مطالبے منہاں کرتا ہے تو یہ بالکل ایک بے معنی بات ہے کہ آپ بیرونی باغیوں کے خلاف مطالبے کریں۔

تکیر... سویش ٹیوی کے ساتھ آپ کو اس گھوڑے کی طرف ہٹائیے جو ایک
 گھوڑے سے بندھا ہوا ہے۔ وہ خواہ کتنا ہی گھمسنے پھرے، بہر حال اس حد سے آگے نہیں
 جاسکتا جہاں تک اس کی رتی اسے جانے دیتی ہے، ایسے گھوڑے کی حالت اس آزاد گھوڑے
 سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو ہر میدان میں گھومتا ہے، ہر کیفیت میں گھس جاتا ہے اور جہاں ہری
 گھاس دیکھتا ہے وہیں پوری بے مبری کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ آزاد گھوڑے کی کسی کیفیت
 اپنے اندر سے نکالیں اور گھوڑے سے بندھے ہوئے گھوڑے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں۔“
 (روزِ جماعت اسلامی، حصہ دوم، صفحہ ۱۸۰-۱۸۱)

آپ برحیثیت فرد اور بحیثیت جماعت اپنے نصب العین کے اتنے دلدارہ اور اپنے
 اصول کے اتنے پابند ہو جائیں کہ آپ کے گرد و پیش جو لوگ کسی نصب العین کے بغیر بے اصول زندگی
 بسر کر رہے ہیں وہ آپ کی پابند اصول زندگی کو گوارا نہ کر سکیں..... (مگر گڑھی ہوئی موسائی
 کے ساتھ آپ کی) بے ساری کشش اس ذہنیت کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے ساتھ ایک
 ڈاکٹر جو آدمی سے کشش کرتا ہے۔ دراصل وہ بیمار سے نہیں بلکہ بیماری سے ٹرتا ہے اور اس
 کی تمام جدوجہد بیماری کی دور سے لبریز ہوتی ہے۔“ (ایضاً صفحہ ۸-۱۹)

ہیں مسلسل اور پیچھے سی اور باقاعدگی کے ساتھ کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ ایک مدت
 دراز سے ہماری قوم اس طریق کار کی عادی رہی ہے کہ جو کام ہو کم سے کم وقت میں
 پہنچائے، جو قدم اٹھایا جائے ہنگامہ آرائی اس میں ضرور ہو، چاہے مہینہ دو مہینہ میں سب
 کیا کر لیا غارت ہو کر رہ جائے۔ اس عادت کو ہمیں بدلنا ہے۔ اس کی جگہ بندھن اور بے پناہ
 کام کرنے کی مشق ہونی چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اگر آپ کے سپرد کیا جائے تو بغیر کسی
 فوری اور نامیاء خیر کے اور بغیر کسی داد کے آپ اپنی پوری عمر صبر کے ساتھ اسی میں بکھادیں۔
 جہاں میں مشق ہو وقت میں ملے گا مگر یہی نہیں ہوگا کہ تلخ اور زہریلے شخص اگلی ہی صبح میں
 روتے ہوئے کہے کہ میں اس کام سے تنہا ہوں۔ یہاں تک کہ میں اس کام سے تنہا ہوں۔

ہماری زندگی میں ہمارے ہر عمل میں اگر ہم اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھیں تو ہم اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔
 ان چیزوں کے لئے جو اللہ کے لئے کامیاب ہیں، رہتے ہیں جو ہماری زندگی میں کامیاب ہیں۔
 حقیقت یہ ہے کہ (ایضاً صفحہ ۲۶-۲۸)

دوسرے لکھتے ہیں اجتماع لاہور کے موقع پر جرنیل کی گئی تھی اس کے بھی چند اقتباسات ہمارے سامنے
 آچے ہیں ذیل دیکھئے:-

”ہمارا مطالبہ ہر مومن سے یہ ہے کہ وہ حنیف ہو، ایک مومن ہو، ایک رنگ مومن ہو،
 ہر اس چیز سے کٹ جائے (اور نہ کٹ سکتا ہو) جو ہم کٹنے کی جدوجہد کرتا رہے (جو ایمان کی ضد
 اور مسلمانہ طریق زندگی کے منافی ہو) اور اسی طرح متعیناتِ ایمان میں سے ایک ایک تقاضے
 کو سمجھے اور اسے پورا کرنے کی بیہوشی کرنا رہے۔“ (دعوتِ اسلامی اور اس کے مطالبات ص ۲۱)
 ”ہماری دعوت صرف اسی حد تک نہیں ہے کہ دنیا کی تمام کارفساق و فجار کے ہاتھ سے
 نکل کر مبینہ صالحین کے ہاتھ میں آئے، بلکہ ایمانی طور پر ہماری دعوت یہ ہے کہ ہر ایک ایمانی
 و صلاح کا ایک ایسا گروہ منظم کیا جائے جو نہ صرف اپنے ایمانی میں پختہ ہو، نہ صرف اپنے اسلام
 میں مخلص و یک رنگ ہو، نہ صرف اپنے اخلاق میں صالح اور پاکیزہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ
 تمام اوصاف اور قابلیتوں سے بھی آراستہ ہو جو دنیا کی کارگاہِ حیات کو بہترین طریقے پر چلانے
 کے لئے ضروری ہیں۔ اور صرف آراستہ ہی نہ ہو بلکہ دنیا کے موجودہ کارفرماؤں اور کارکنوں سے
 ان اوصاف اور قابلیتوں میں اپنے آپ کو فائق تر ثابت کر دے“ (ایضاً صفحہ ۲۳-۲۴)

”ہم دراصل ایک ایسا گروہ تیار کرنا چاہتے ہیں جو ایک طرف زہد و تقویٰ میں اصطلاحی
 زاہدوں اور متقیوں سے، دوسری طرف دنیا کے انتظام کو چلانے کی قابلیت
 و صلاحیت بھی عام دنیا داروں سے زیادہ اور بہتر رکھتا ہو۔ ہمارے نزدیک دنیا کا تمام
 خزانہ جو کہ ایک سبب سے بڑا سبب یہ ہے کہ نیک لوگ دنیا کے صحیح مفہوم سے ناواقف ہیں۔“

حق اور باطل

(نصیح مدنی)

قرآن میں حق و باطل کی آویزش کے سلسلے میں مختلف مواقع پر حسب ذیل آیات وارد ہوئی ہیں۔

(۱) — وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِبِلِينَ ۖ لَوْ

أَسْرَدْنَا أَنْ نَخْلُذَ لَهَا لَخَلَّتْ نَفْسُهُ

مِنْ لَدُنَّا ۚ أَلَمْ نَكْتَلِمْ أَفْعَالِينَ ۖ فَلْيَقْضِ

بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا

هُوَ رَاجِعٌ ۚ (انبیاء)

نہیں کہہ ہے، بلکہ کائنات کو ایسے اصول و مقصد کے ساتھ بنایا ہے کہ اس اصول و مقصد کے چرچ

نظر میں حق کو باطل سے ٹکرانے ہیں، پھر وہ (حق) اس کا (باطل کا) سر کچل دیتا ہے، یہاں تک کہ پھر

وہ میدان چھوڑ کر ہجرت کر جاتا ہے۔

(۲) — وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ

الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ شَرًّا ۚ

اور کہہ دو کہ (وہ حق) آچکا اور باطل میدان چھوڑ کر

جنگ نکال کر راجہ باطل تو ہے ہی جانتے ہو !

(۳) — اللَّهُ تَزَكَّيْتُ فَطَبِيعَ

أَصْلَهَا تَأْتَتْ وَفَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ ۚ فَطَبِيعَ تَزَكَّيْتُ فَطَبِيعَ

وَالْأَرْضِ ۚ فَطَبِيعَ تَزَكَّيْتُ فَطَبِيعَ

وَالْأَرْضِ ۚ فَطَبِيعَ تَزَكَّيْتُ فَطَبِيعَ

وَالْأَرْضِ ۚ فَطَبِيعَ تَزَكَّيْتُ فَطَبِيعَ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دیکھ کر

کہ پاکیزہ اصول ایک ایسے پاکیزہ دوست کی طرح

ہے جس کی طرح خوب اچھی طرح (زمین میں) اتاری

ہوئی پھر زمین کی خاصیت خاصہ میں سے ہے

اور جو ہر وقت اپنے رنگ و روپ میں رہتا ہے

وہی ہے جو زمین کی خاصیت خاصہ میں سے ہے

اور جسے چھوٹ نکال دیا، اس کے لئے کچھ بھی مانگنا نہیں ہے۔

(۴) — انزل من السماء ماء

فسالکت اور حبیبؑ لعلہ سر ہا فاحقل

السبل شربہ شربہ ابیاد و ما یوقدون

علیہ فی السماء ابتغاء حلیۃ او متاع

شربہ مثله و کذلک یضرب اللہ الحق

و الباطل و افاقا الزبد فیذہب جفا

و اما ما یبلغ الناس فیہ کفی فی الارض۔

باطل (کی حقیقت) کو بیان کرتا ہے۔ (لہرود)

پھر وہاں تک جھگ کا نطق ہے کہ دوسرے کو ختم ہو جائے، اور کہہ کہ فوج انسانی کے لئے نفی بخش ہے

و نہ نہیں، باقی رہتا ہے۔

اللہ بات کا کٹا باطل واضح ہے۔ ان میں ایک حقیقت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا کا نظام ایسے ہی ہے

جیسا کہ اس میں حق اور باطل دونوں قوتیں باطل الگ الگ اور متضاد ہو کر باہم ٹکراتی ہیں، دوسری چیز

یہ بیان کی گئی ہے کہ فیض اور بارگاہی اور استقلال و استقرار تمام تر حق و راستی، نیکی اور خیر کے لئے ہیں، جیسا کہ

اس کے ہاں چھوٹ، بڑی اور بڑے کے لئے شکست، ناپائیداری، عدم استقلال اور عدم استقلال و عدم

دوسرے اشکال میں کوئی مستقل تھا کہ ہے، تو حق میں ہے، باطل کی ساری قدرتی نشی ہے۔

یہ بات جس داخل میں نازل ہوئی، ضمیر، اس میں حق اور باطل یا ایمان و حق اور باطل کے درمیان میں

مستعد ہے، کی کشمکش ہو رہی ہے، اس کے درمیان حاسیاتی حق کوئے ایمانی و ایمان و ایمان کی کشمکش

جس کے لئے سائنس کے باطل کے داخل میں نازل ہوئی ہے، تو فطرت عالم کے تمام

مستعد ہے، کی کشمکش ہو رہی ہے، اس کے درمیان حاسیاتی حق کوئے ایمانی و ایمان و ایمان کی کشمکش

تصور نہ ہو کہ یہ شاکر مسلمان جس بن پر عقل و وجدان کے لحاظ سے ایمان رکھنے کے لئے لگائے گئے ہوں۔
 بقت یہ یقین رکھیں کہ کامیابی ہے ہی حق کے لئے اور اس یقین کی وجہ سے ان کا عزم اور ولولہ تازہ رہے۔
 لیکن پیش نظر سوال کو اس لئے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اگر جو لوگ عقل و وجدان کے لحاظ سے اسلام پر ایمان
 لائے اس کے قیام کی جدوجہد میں مصروف ہیں کم از کم ان کے عزم کو متزلزل نہ کیا جائے، اور غیر شعوری طور پر
 یہ اسلام کے متعلق اس بلنگائی میں مبتلا ہو جائیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری ایسی موجود ہے کہ یہ اول تو
 اپنے غلبے کے لئے سخت ترین جدوجہد چاہتا ہے اور پھر اگر اسے غلبے بھی تو اس میں زوال و اختلال
 بہت جلد نمودار ہو جاتا ہے۔

افسوس ہے کہ سوال جس سطحی طریق سے اٹھایا جاتا ہے، اسی سطحی سادگی کے ساتھ اسے سنایا جاتا ہے
 پھر نہایت سطحی نگاہ سے اس سوال کی روشنی میں انسانی تاریخی و تمدنی کو دیکھا جاتا ہے، اور حلیٰ ہذا القیاس بالکل
 سطحی تفکر کے ساتھ اس سے کوئی نتیجہ برآمد کر لیا جاتا ہے۔ یہاں ہم چاہتے ہیں کہ اس سوال کے جواب میں
 ان تمام ضروری امور کو نمایاں کر دیں جن پر اچھی طرح نظر نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے۔
 مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سوال کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں:

ایک یہ کہ کیا حق ناکام ہے اور باطل کامیاب؟

دوسرے یہ کہ نعام حق صرف تیس سال ہی کیوں چلا؟

پہلا سوال

پہلے سوال کے جواب میں جہاں اول قدم پر جان لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ حق کی ناکامی اور باطل کی
 کامیابی اصولاً کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ کامیابی اور ناکامی کا تعلق خود انسان سے ہے، اگر بالفرض مابین
 انسان و حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر بھی حق ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ انسان بن جاتا ہے جو
 جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے گریز کیا اور اس کے فوائد سے بہرہ اندوز نہ ہونے کے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ
 اگر وہ اصول حق سے غور خواہ وہ اصول ہی کیوں نہ ہو، اس کی ایک شکستیں بھی انسانی زندگی کے لئے ہوتی ہیں۔

کون سے کاموں میں کاکوئی خطرہ ہے؟ ایک ایسا اصول ہے جو ہمیں خود سے ہے اور کوئی ایسا قریب
 عزیز ہے اور کوئی ایک شخص جس سے اس پر عمل پیرا نہ ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے گا۔ کامیاب ہم ان انسانوں کو سمجھیں
 جو اس اصول کو اپناتے ہیں۔ اگر وہ ہوتا ہے، پھر روشنی کی مثال لی جاسکتی ہے کہ ایک شخص روشنی کو
 نہیں کرتا اور وہ آگ میں بند کر کے چلتا ہے تو اس کے نتیجے میں ٹھوکریں دوہی خود کھائے گا اور ناکام بھی ہو
 روشنی کی ناکامی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ روشنی کو نہ کسی خاص منزل پر پہنچنا ہے، نہ پاؤں چلنا ہے
 ٹھوکریں کھانے کا کوئی خطرہ درپیش ہے، اور نہ کامیابی و ناکامی کے درمیان۔ وہ مطلق ہے۔ ا
 کوئی پوری طرح ٹھیک بھی کر دے تو بھی ناکام و خود ہوگا۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھ کر آگے چلیے۔

یہ بات کہ حق فہمی ہے اور باطل ارزاں ہے یا نیکی کے لئے محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کا کیا حوالہ دے سکتے ہیں؟ بلکہ یہ فہمی فہم خود خود ہوتی ہے یا اس کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لئے کہ اس کے حال پر چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ کوئی بارغ اور میں آگاہا ہوں، یا حقے اور دوسری
 لی جنس کی فصل اٹھا تا ہوں تو اس کے لئے زمین جو میں گئے، بو میں گئے، پانی اور کھاد دیں گے، تاکہ لڑی گئے
 نہ لڑیں گے، جب کہیں جا کر ماحاصل ہوگا حق کے لئے مشقت ضروری ہے اور باطل بغیر مشقت کے بھی
 مل سکتا ہے۔ خبر پر بہت بڑی قیمت مرن ہوتی ہے اور مرن کو لڑاؤ کے مول، بلکہ محنت لٹا دینا پڑتا ہے
 اچھے صفائی اور بہارت کے لئے بڑا انتظام ضروری ہے، لیکن اتفاقی ظاہر کے لئے مرن لٹاؤ و تساہل کا
 ام کافی ہے۔

اب فرض کیجئے کہ ایک شخص اچھی فصل لینے کے لئے محنت کرنے سے کتراتا ہے اور زمین کو بغیر محنت کے بیجا
 کامی اس کی ہوتی یا اچھی فصل کی؟ ایک شخص حقائق صحت کی فکر نہیں کرتا اور بیمار پڑتا ہے تو کاشی صحت
 اصول کی ہوتی یا بیمار پڑنے والے کی؟ ایک شخص حق اور راستی کی دولت اور نیکی اور خوش خلقی کی مستراح
 بہا کو خریدنے کے لئے محنت کی قیمت مرن کرنے پر تیار نہیں ہوتا تو کاشی حق اور نیکی کی نہ ہوگی اور خود
 رکھی ہوگی۔

یہ بات کہ حق فہمی ہے اور باطل ارزاں ہے یا نیکی کے لئے محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کا کیا حوالہ دے سکتے ہیں؟ بلکہ یہ فہمی فہم خود خود ہوتی ہے یا اس کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لئے کہ اس کے حال پر چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ کوئی بارغ اور میں آگاہا ہوں، یا حقے اور دوسری
 لی جنس کی فصل اٹھا تا ہوں تو اس کے لئے زمین جو میں گئے، بو میں گئے، پانی اور کھاد دیں گے، تاکہ لڑی گئے
 نہ لڑیں گے، جب کہیں جا کر ماحاصل ہوگا حق کے لئے مشقت ضروری ہے اور باطل بغیر مشقت کے بھی
 مل سکتا ہے۔ خبر پر بہت بڑی قیمت مرن ہوتی ہے اور مرن کو لڑاؤ کے مول، بلکہ محنت لٹا دینا پڑتا ہے
 اچھے صفائی اور بہارت کے لئے بڑا انتظام ضروری ہے، لیکن اتفاقی ظاہر کے لئے مرن لٹاؤ و تساہل کا
 ام کافی ہے۔

بت و قلت کا معیار | یہ بات کہ حق فہمی ہے اور باطل ارزاں ہے یا نیکی کے لئے محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کا کیا حوالہ دے سکتے ہیں؟ بلکہ یہ فہمی فہم خود خود ہوتی ہے یا اس کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لئے کہ اس کے حال پر چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ کوئی بارغ اور میں آگاہا ہوں، یا حقے اور دوسری
 لی جنس کی فصل اٹھا تا ہوں تو اس کے لئے زمین جو میں گئے، بو میں گئے، پانی اور کھاد دیں گے، تاکہ لڑی گئے
 نہ لڑیں گے، جب کہیں جا کر ماحاصل ہوگا حق کے لئے مشقت ضروری ہے اور باطل بغیر مشقت کے بھی
 مل سکتا ہے۔ خبر پر بہت بڑی قیمت مرن ہوتی ہے اور مرن کو لڑاؤ کے مول، بلکہ محنت لٹا دینا پڑتا ہے
 اچھے صفائی اور بہارت کے لئے بڑا انتظام ضروری ہے، لیکن اتفاقی ظاہر کے لئے مرن لٹاؤ و تساہل کا
 ام کافی ہے۔

کہ جس کی طرف سے تھی اس کی ہے اور یہی چیز کہ قلم نگاروں سے کہیں ان کی طرف سے
 ہلکا سا بھاری ہوئی اس دریا میں اونٹ کشاں بھٹ کشاں کیا اس جہاز میں کثرت سے انگنویں اس کا
 ہوا میں وہ کتاب اور مال و زر گس پیٹھ کم ہوتے ہیں یہاں سے کما ہوا کے انداز یا کھجائے ہوئے
 اور یہاں کا جمال کیا ہے یہاں سنگ زبردوں کی لہ پناہ اکثریت ہے لیکن ہر سے اور جہاز ہر تیار
 رکھتے ہیں یہاں تاج پتیل اور تین کی بڑی بڑی مقلدیں ہر روز کا دل سے ہر مہر پر ہیں، لیکن سنہ
 نمونہ مقدار میں نکلتا ہے یہاں سمند کی ہر سچ سینکڑوں خزانوں پر سے اچھا تھی رہتی ہے، لیکن وہ
 جس سے مولا براہ میں شاذ و نادر کا مآقا ہے یہاں جیب دو دو کو لیا جاتا ہے تو صاحب کی پہا
 مقدار حاصل ہوتی ہے لیکن کھن جو اس سے نکلتا ہے مقدار کے لحاظ سے جو صاحب کا مقابل نہیں کر سکتا
 جنگوں میں ہزار ہا ہون چھٹ گئے پھرتے ہیں لیکن مشکب خن جن کے نافوں سے حاصل ہوتی ہے وہ قبل ان
 یہاں یا وہ گوئی کے تھلے دیارات بٹر کوں اور بازاروں اور کھیلوں میں سائے آتے رہتے ہیں، لیکن اور
 کے حسین و جمیل نمونوں کا تناسب بہت ہی کم ہے جتنے ہیں یہاں ہر بار لیا جیسا نا مطلوب شے عام ہے لیکن
 محبت جیسی جنس مطلوب کم ہی لوگوں کو حاصل ہے لیکن آخراں سے خیر یہ کیسے نکلائے گا یا سمجھو
 سنبل وریکاں، سونے، موتی، جواہرات، کھن، آجورے خن، ادب و خیر و محبت کے لئے نا کامیہ
 وہ مقدار و تعداد کے لحاظ سے کم ہیں، اور دوسری طرف اونٹ کشاں سے بھر پور کھن سے و تاج
 بون، خزان و چاچہ، آجورے بے نافرہ یا وہ گوئی اور یہاں ہل کے لئے کامیابی ہے، کیونکہ وہ تعداد
 کے لحاظ سے بیشمار ہوتی ہیں۔

یہ نہ صرف ان کی چیز کی کم مقدار گنتی چیز کی زیادہ مقدار کی خبر دے سکتی ہے جب وہ دونوں مقدار
 کی مشابہت ہو جائے تو ان کی چیز کی اقلیت و کثرت کی خبر دے سکتی ہے نیز ان کی قیمت یا
 کم و بیش کی خبر دے سکتی ہے۔

اور یہی چیز کہ قلم نگاروں سے کہیں ان کی طرف سے
 ہلکا سا بھاری ہوئی اس دریا میں اونٹ کشاں بھٹ کشاں کیا اس جہاز میں کثرت سے انگنویں اس کا
 ہوا میں وہ کتاب اور مال و زر گس پیٹھ کم ہوتے ہیں یہاں سے کما ہوا کے انداز یا کھجائے ہوئے
 اور یہاں کا جمال کیا ہے یہاں سنگ زبردوں کی لہ پناہ اکثریت ہے لیکن ہر سے اور جہاز ہر تیار
 رکھتے ہیں یہاں تاج پتیل اور تین کی بڑی بڑی مقلدیں ہر روز کا دل سے ہر مہر پر ہیں، لیکن سنہ
 نمونہ مقدار میں نکلتا ہے یہاں سمند کی ہر سچ سینکڑوں خزانوں پر سے اچھا تھی رہتی ہے، لیکن وہ
 جس سے مولا براہ میں شاذ و نادر کا مآقا ہے یہاں جیب دو دو کو لیا جاتا ہے تو صاحب کی پہا
 مقدار حاصل ہوتی ہے لیکن کھن جو اس سے نکلتا ہے مقدار کے لحاظ سے جو صاحب کا مقابل نہیں کر سکتا
 جنگوں میں ہزار ہا ہون چھٹ گئے پھرتے ہیں لیکن مشکب خن جن کے نافوں سے حاصل ہوتی ہے وہ قبل ان
 یہاں یا وہ گوئی کے تھلے دیارات بٹر کوں اور بازاروں اور کھیلوں میں سائے آتے رہتے ہیں، لیکن اور
 کے حسین و جمیل نمونوں کا تناسب بہت ہی کم ہے جتنے ہیں یہاں ہر بار لیا جیسا نا مطلوب شے عام ہے لیکن
 محبت جیسی جنس مطلوب کم ہی لوگوں کو حاصل ہے لیکن آخراں سے خیر یہ کیسے نکلائے گا یا سمجھو
 سنبل وریکاں، سونے، موتی، جواہرات، کھن، آجورے خن، ادب و خیر و محبت کے لئے نا کامیہ
 وہ مقدار و تعداد کے لحاظ سے کم ہیں، اور دوسری طرف اونٹ کشاں سے بھر پور کھن سے و تاج
 بون، خزان و چاچہ، آجورے بے نافرہ یا وہ گوئی اور یہاں ہل کے لئے کامیابی ہے، کیونکہ وہ تعداد
 کے لحاظ سے بیشمار ہوتی ہیں۔

فطرت نے ہر گھٹیا چیز کو اس لئے عام کیا ہے کہ اس کی قیمت گرا دے اور جسے ڈالٹ کے مقام پر رکھے اور اُس نے ہر اعلیٰ چیز کو اس لئے کم رکھا ہے کہ اس کی قدر بڑھے، وہ لوگ بے جا اور وہ تمام اہل علم کی نگاہوں میں محض حاصل کیے۔

کیا آپ چاہتے ہیں کہ فطرت اس ترتیب کو الٹ دیجی اور اُس کی مارکیٹ میں سونا اڑاں ہوتا اور لوہا اور ٹین گراں بھاڑتا؟ وہ یاسین و گلاب کو ہر طرف اگاتی پھرتی اور جھاڑ جھنکار اگانے کے لئے محنت و مشقت کا مطالبہ کرتی؟

ادب و شعر کی صلاحیت اس کے ہاں سے ہر کس و نا کس کو اڑانی ہوتی اور یا وہ گوئی کا آرٹ پیدا کرنے کے لئے اعلیٰ درجے کے مخصوص رمان کم تعداد میں فراہم کئے جاتے؟ محنت و تندرستی کے لئے کسی اہتمام کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ محنت و اہتمام کی ضرورت بیمار ہونے کے لئے پڑتی؟ تعمیر محنت میں ہوتی اور تخریب کے لئے انسان کو قویٰ صرف کرنے کی پڑتی؟ آدمی روشنی بہم پہنچانے کے لئے کسی ساز و سامان کا منت کش نہ ہوتا بلکہ اٹھا اسے چراغوں اور بجلی کے قندیلوں کی جگہ ایسے آلات کی اختراع ہوتی جو اندھیرا صیبا سکیں؟ بلندی کی طرف نکلنے کے لئے کوئی جسمانی تکلیف ناٹھانی پڑتی، بلکہ ہستی کی طرف لڑھکنے کے لئے زور لگانا پڑتا؟ نیک بننے کے لئے کسی طرح کے تکلف کی حاجت نہ ہوتی بلکہ اٹا برا بننے کے لئے لڑکچہ و تعلیم، تبلیغ، جماعت بندی اور نظام ہائے حکومت کے قیام سے مدد لینا پڑتی؟ حق پر جھگڑنے کے لئے انسانی کسی تکلیف اٹھانے کا ذمہ دار نہ ہوتا اور نہ انبیاء و کتب کا سلسلہ جاری کرنا پڑتا، بلکہ یہ سب کچھ ہوتا تو فروغ باطل کے لئے ہوتا؟

دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ آدمی کو جنت تو طبعی صفت ہیں، البتہ جو شخص دوزخ میں جائے گا وہ ہشامد ہوتا، اس کو خاص طور پر اس مقصد کے لئے ریاضتیں کرنی پڑیں!

ذرا موجود نظام فطرت کی ترتیب کو الٹ کر غور تو فرمائیے کہ کس طرح کا نقشہ مترتب ہوتا ہے؟ اس نظام فطرت کے اندر عالم انسانی میں بھی اعلیٰ خدمات انجام دینے کی صلاحیتیں رکھنے والے کم ہوتے ہیں اور عمومی قسم کے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ اہل حکمت، موعیدی، مطہین، صلحین، ہنرور، مقرر، ادیب، شعرا، مدین، لوہا، کس طرح کے افراد کی تعداد کسی بھی مایوں، آسمان سے زائد تو کجا ہر کسی میں ہوتی ہے؟

صک پرکٹنے کے لئے جہاں غیر معمولی فطری صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں وہاں انسانی لحاظ سے بھی تحقیق اور
 فہم کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن حاسی بننے کے لئے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ ٹھیک یہی صورت حق کے اصولوں پر
 ، نیکی کو مشعل راہ بنانے اور اعلیٰ سیرت تعمیر کرنے والوں کی بھی ہے کہ انہیں کچھ تو فطری طور پر سلامتی ملی
 ضرورت ہوتی اور پھر انسانی طور پر بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہی بات تھی جسے علامہ اقبال نے یوں پیش
 کر دیا :-

دوں سال نرگس اپنی بے لوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پر پیدا
 پس حق پر چھنے والوں اور نیکی پر کار بند ہونے والوں کی کمی یہ معنی نہیں رکھتی کہ حق اور نیکی ناکام قوت
 اور نہ باطل اور بدی کی راہ پر چھنے والوں کی کثرت اس کی دلیل ہے کہ باطل اور بدی کا میاب قوت
 صحیح طرز استدلال یہ ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو حق کی رفعتوں کی طرف بڑھنے کے لئے ضروری محنت
 میں اور ناکام وہ لوگ ہیں جو حق کی منزل بلند کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے اور باطل کے گڑھوں میں
 مت پسندی کی وجہ سے پڑے رہ گئے۔ زیادہ لوگ اگر گڑھے میں پڑے رہیں تو گڑھا پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں
 لندن نہیں قرار دیا جاسکتا اور کم لوگ اگر چوٹی پر پہنچے ہوں تو چوٹی گڑھے سے بہت نہ ہو جائے گی۔

فرصت کیجئے کہ لپٹن چائے بہت ہی کامیاب اور مقبول ہو جائے اور اس کا
 اہلائی کے روپ میں | مقابلہ کرنے کے لئے ایک دوسری فرم جرنلٹن کے درجے کی چائے فروم نہیں
 ئی، بلکہ وہ اپنی چائے کو گھٹیا پاتی ہے، اگر میدانی میں آنا چاہے تو وہ کوئٹہ چال چلے گی۔ وہ
 ے گی کہ اپنے ہاں کی چائے کا نام لپٹن سے ملتا جلتا رکھے گی، ٹریڈ مارک اس کے مشابہ بنائے گی، لیبل بھی
 لے انداز کا بنائے گی، اور کوشش کرے گی کہ بہت سے لوگ محض فریب نظر کی وجہ سے اس کا مال خریدیں
 پس خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ان طریقوں کو اختیار کر کے یہ نئی فرم خود اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ واقعی لپٹن
 ئے بہت ہی اعلیٰ درجے کی چائے ہے اور پھر وہ اپنا کاروبار جتنا بھی پیچھے لے گی، درحقیقت اتنا ہی
 اور خود لپٹن چائے کے لئے میدان ہموار کرے گی اسی طرح جو صرف قیل کی انگوٹھی پر سونے کا طیارہ کے
 بدیش کرکے وہ خود سونے کی تصدیق قیمت کا اعتراف کرتا ہے۔

بائبل ایسے ہی اگر آپ انسانی تاریخ، تمدن اور تاریخی اخلاق کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ باطل اور بائبل جب کسی بھی میدان میں آئے گئے ہیں حق اور نیکی کے روپ میں آئے گئے ہیں۔ مگر وہ ہمیشہ کامیاب ہونے کے لئے صواب کا جامہ آراستہ کرتا پڑا ہے اور شر کو فروغ حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ خیر کی نقل اتارنی پڑی ہے۔ باطل اور بدی کے اس طریق کار کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا ہر باطل اور بدی اور نظام فاسد انسان کے ظہور انہوں نے اس بات کا خود اعتراف کر کے اپنی مسمیٰ شروع کی ہیں کہ قدر قیمت اگر ہے تو حق اور خیر کے لئے ہے اور کامیابی اگر حاصل ہو سکتی ہے تو راستہ اور نیکی اور نظام فلاح ہی کو حاصل ہو سکتی ہے۔

آپ نے ہر جہوٹے کو دیکھا ہو گا کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتا ہے، لیکن کسی سچے کو بھی آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کرے؟ آپ نے ہر دعوتِ شر دینے والے کو خیر کی علمبرداری کا اعلان کرتے ہوئے پایا ہو گا، لیکن کسی آپ نے ایسا بھی منظر دیکھا کہ کوئی دعوتِ خیر دینے والا شر کی علمبرداری کا اعلان کر رہا ہو؟ آپ نے ہر خادمِ باطل کو اپنے بربر حق ہونے کے دلائل دینے ہوئے ملاحظہ فرمایا ہو گا، لیکن کسی صاحبِ حق کو یہی استدلال کرتے دیکھا ہے کہ میں خادمِ باطل ہوں؟ آپ نے غیر اسلامی نظاموں کے قیام کی جدوجہد کرنے والوں کو بارہا دیکھا ہو گا کہ وہ اپنے آپ کو حینِ حاملِ اسلام حیثیت سے پیش کرتے ہیں، لیکن کیا کسی آپ نے اسلامی نظام کے کسی داعی کو بھی غیر اسلامی نظام کے خادم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے دیکھا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جیل پر لوگ سولے کا طبع کر کے لانے ہیں لیکن سولے پر کسی مراد نے پیش کا طبع کسی نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ گھنیا مال بیچنے والے لوگ اعلیٰ مال بنانے والوں کی نقل کرتے ہیں؟ لیکن اعلیٰ مال بنانے والے نقلی مال بیچنے والوں کی نقل نہیں کرتے؟

اس کی وجہ ظاہر ہے۔ دراصل فطرت کے نظام میں اور انسانی تاریخ کے بازار میں اصل کامیابی حق اور نیکی ہی کے لئے مقدر ہے، یہی وجہ ہے کہ باطل اور برائی کے سوداگر جب بھی اپنا مال لانے ہیں تو اس کا حق اور نیکی کے رنگ میں رنگ کر لاتے ہیں۔ وہ جھوٹ کو لاتے ہیں لیکن سچائی کے لیبل کے ساتھ، وہ ذلت کو لاتے ہیں لیکن عزت کے ساتھ، وہ شر کو لاتے ہیں لیکن خیر کے ٹیڈارک کے ساتھ، وہ منافع کو لاتے ہیں لیکن

ہیں لیکن خدمت کا عنوان دے کر، وہ مصرفت کو لے جاتے ہیں لیکن وہی دہت کا رنگ روخو چھٹا کر دیتا ہے۔
 نیکی اپنے نام کے ساتھ آتی ہے، بدی کے نام کے ساتھ نہیں آتی، لیکن دوسری طرف بدی بھی اپنے
 کے ساتھ نہیں آتی، نیکی کے نام کے ساتھ آتی ہے۔ خیر ٹھیک ٹھیک اپنے روپ میں آتا ہے، خیر کے روپ
 میں نہیں آتا، لیکن شر اپنے روپ میں نہیں آتا بلکہ خیر کے روپ میں آتا ہے۔ حق پوری طرح بے نقاب ہو کر
 بار ہو جاتا ہے، اپنے چہرے پر باطل کی نقاب نہیں ڈالتا، لیکن باطل میں بے نقاب ہو کر آنے کی جرأت نہیں
 پا، وہ مجبور ہے کہ حق کی نقاب اوڑھ کر آئے۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق اور نیکی ہی کے لئے اصل کامیابی ہے۔ وہ خود نوکمال کا نام
 اتنا کامیاب ہے کہ باطل اور بدی بھی اسی نام کا سہارا لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس نام کا سہارا لینے بغیر
 بسرنا کام ہیں۔ باطل اور بدی کا حق اور نیکی کے نام یا روپ کو استعمال کرنا خود اس بات کی شہادت
 کہ بازار حیات میں سارا فروغ حق اور نیکی کے لئے ہے۔

رہی یہ بات کہ حق کے روپ میں جو باطل لایا گیا ہو اس سے کتنے گھٹک دھوکا کھائے یا نیکی کے لبیل سے
 بی پیش کی گئی تھی اس سے کتنے خریداروں کی نظر بندی ہو گئی، اس سے حق کی قدر قیمت اور نیکی کی کامیابی
 یہ قبولیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر کسی بازار میں ہزاروں گھٹک بھی روزانہ طبع کی انگوشیاں سونے کے
 بغیر لے جائیں تو اس سے سونے کی کامیابی ناکامی سے اور نیکی کی کم قدری قیمت کی گزرائی سے نہیں بدل
 گا۔ کامیابی اور ناکامی تو ساری خریداروں کی ہوگی کہ وہ کھرے اور کھولے کی تیز کر کے میں چابک دستی
 لے لیں یا کوتاہی!

حق — اس کے جو جو بھی اصول ہیں، وہ ان کا نام **تلاوہ دوم** ایک ہی
 اٹل ہے، باطل متغیر ہے۔
 رہے ہیں۔ لیکن باطل ان اصولوں کے جواب میں کوئی ایسے اصول نہیں
 کے آنا جو شروع سے اب تک ایک ہی رہے ہوں۔ باطل ہر دور میں نئے اصول لے کر آتا ہے، متغیر
 ہے، نیا استعمال کرتا ہے، نیا روپ دھارتا ہے، نئی قدریں لے کے آتا ہے اور پھر حق سے بدی
 میں ایک گھٹک کھاتا ہے اور ایک گھٹک چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ماکانہ میں

چند اور فلسفہ گھڑتا ہے، کچھ اور استدلال بناتا ہے اور پھر نئے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ پھر گھسٹ لٹا تھکے تو کسی نئے رنگ میں ابھرتا ہے اس کا کوئی اصول یا ڈار نہیں، کوئی رنگ بچتہ نہیں، کوئی فلسفہ اٹل نہیں، کوئی استدلال ایسا نہیں جو پائے جو میں نہ رکھتا ہو۔

بجلائے اس کے حق ہر دور میں ایک ہی اصول رکھتا ہے، ایک ہی فلسفہ سامنے لاتا ہے، ایک ہی استدلال پیش کرتا ہے، ایک ہی اس کا روپ ہوتا ہے، اور باطل کے ہر محلے کے جواب میں وہ اپنے ایک ہی ناقابل فسخ ہتھیاروں سے جنگ آ رہا ہوتا ہے حق کی فرم کے مقابلے میں ہزاروں فرمیں قائم ہوتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں پھر نئی ہیں، پھر ٹوٹی ہیں، لیکن وہ فرم بدستور اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔

حق نے کہا خدا ایک ہے، لیکن باطل نے اس کے جواب میں کبھی دو خداؤں کا فلسفہ پیش کیا، کبھی تین خداؤں کا، کبھی بے شمار دیوتاؤں کا، کبھی ہمارا دست کا، کبھی الٰہ دو دھرت کا، کبھی انڈھی قوت کی خدائی کا، اور وہ برابر نت نئے فلسفے گھڑتا جا رہا ہے، لیکن حق آج بھی کہتا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے حق نے کہا کہ سچائی، دیانت، پاس عہد، حفظ عصمت، احترام ملکیت، ہمدردی و اخوت، انسانی جان کا احترام انسانی اخلاق کے بنیادی اصول ہیں۔ باطل نے اس کے جواب میں قسم قسم کے اخلاقی نظریے گھڑے، لیکن حق آج بھی اپنے اصولوں کی طرف بدستور دعوت دیتا ہے اور وہی اصول آج بھی فطرت انسانی سے مطابقت رکھتے ہیں۔

باطل کی ناکامی کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ آج تک وہ کوئی اٹل اصول انسانیت کے سامنے نہ رکھ سکا۔ وہ کوئی دعویٰ فطرت انسانی سے مستقل طور پر منوانہ سکا۔ آج ایک چیز پیش کی اور کل خود ہی اس کی تردید کر دی، آج ایک نظریہ بنایا اور کل خود ہی اسے توڑ کے پھینک دیا، آج ایک تحریک کھڑی کی اور کل وہ منسینا ہونے لگی، آج ایک نظام بنایا اور کل اسے خود ہی ناکارہ قرار دے کر فراموشی کے گڑھے میں پھینک دیا۔ باطل تو ایک ایسا جندی آرٹسٹ ہے جو اپنے بنائے ہوئے ہر نقش فن پر پھر خود ہی ٹھوکتا ہے، لیکن حق کے آرٹسٹ نے جو نمونہ فن ایک مرتبہ پیش کر دیا وہ پھر ہمیشہ کے لئے انسانی تاریخ کے عجائب گھر کی زینت بن گیا۔

کامیابی آخر وہ ہے یا یہ !

ملا یہ سہل کحق کے سہل انداز، حق کو آرٹسٹ کم نے اور باطل کے سہل اور غیر لطیف کرٹ کو آرٹسٹ سمجھتا ہے۔

لگے تو اس سے کہ کسی فعل طبیعت کی قدر و قیمت گنتی ہے اور نہ کسی اسم قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ وہی نہیں رکھنے والے آرٹ کے غور سے آرٹسٹ مثلاً مٹاکے بنانے اور بنانا کے مٹانے والے آرٹسٹوں کے یہ سے بڑے لشکر پر بھی جاری رہیں گے۔

بقی قائم بالذات ہے | آپ نے کسی نہ دیکھا ہو گا کہ کسی کاشتکار نے پیاز یا گوکھروؤں کی فصل بوئی ہو اسل "طیفلی" ہے | اور کوئی کبیت اسی فصل کو حاصل کرنے کے لئے جوتا اور صہراب کیا جائے، بلکہ

یاد رہے کہ آپ کا رآمد فصلیں ہوتے ہیں اور ان کی اوٹ میں زمین کی زرخیزی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کچھ بر مطلوب قسم کی بوٹیاں اور گھاس پھوس بھی اُگ آتی ہے۔ جنہی کسان ان کا استعمال کرنے کے لئے گوری اور اٹی کر رہتا ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ طیفلی ہو دے مطلوب فصل کے حصے کی غذا اگر مل جاتے ہیں۔ پھر آپ نے بھی نہ دیکھا ہو گا کہ تنہا آکاس میں کہیں آگئی ہوئی پانی جلے، اس کی نہ جڑ پھوٹی ہے، نہ زمین براہ راست اسے دینی غذا دینے پر تیار ہوتی ہے، بلکہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ آکاس میں کسی دوسرے درخت یا بھاری بھاری پرورش پاتی ہے۔

ٹھیک یہی معاملہ حق اور باطل کا ہے۔ باطل جہاں بھی پایا جاتا ہے کسی حق کے سہارے پایا جاتا ہو اصل باطل دنیا میں کہیں بھی وجود نہیں رکھتا، انسان فطرت کی کھیتی میں وہ اگر اُگتا ہے تو حق کی اوٹ میں ناس ہے، اور اس کے حصے کی غذا کے بل پر پلتا ہے یہ آکاس میں کی طرح دوسرے درختوں اور پودوں، اور پر پھلتا اور پھولتا ہے۔

دنیا میں ہر برائی کسی نیکی کا سہارا لے کر جیتی ہے اور ہر گناہ کو کسی صواب کی اوٹ یعنی پڑتی ہے۔ تاکہ جتنے نظام ہائے باطل پیش کئے گئے ہیں اور دنیا میں قائم ہو سکے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا خالص باطل اور خالص برائیوں پر مشتمل ہو، بلکہ باطل اور برائی جب بھی چلی ہے تو اس حق اور نیکی کے ابد چلے ہے جس کا کچھ نہ کچھ جز ہر نظام باطل میں شامل رہتا ہے۔

تمام نظام ہائے باطل خالص باطل چولنے کے بجائے حق و باطل کے مرکبات ہوتے ہیں اور ان کے اصول و ضوابط کا یہ نظام ان کے اصول و ضوابط کی اس قدر وضاحت ہے کہ وہ ہر شخص پر چلتا ہے

بہت سے دینی مسائل ہیں۔ نظام سرمایہ داری میں بھی باطل موجود ہے اور نظام اشتراکیت میں بھی باطل کا
 نشاط ہے، لیکن حق کی ایک مقدار اس کے ساتھ بھی ہے اور ایک اس کے ساتھ بھی ہے، اور یہی حق
 ہے جس کے سہارے دونوں کے باطل جی رہے ہیں۔ اُس کے پاس بھی بعض بھلائیوں ہیں جن میں
 کے لحاظ پر موجود ہے، اور اس کے پاس بھی کچھ خوبیوں ہیں جن میں فطرت آدم کے لئے کشش ہے۔
 جب بھی ملتے ہیں تو اپنے بھلائی کے پہلو سامنے لا کر ملتے ہیں اور لوگ اگر انہیں قبول کرتے ہیں تو
 یوں ہی کے لئے قبول کرتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کی برائیاں تو ان بھلائیوں کے اوپر اس کا اس بل کی طرح
 ہیں کہ ان کو قبول کیجئے تو از خود ساتھ آئیں گی۔

جب کوئی نظام باطل حق کی کم سے کم مطلوبہ مقدار کو بھی کھو بیٹھتا ہے تو پھر اس کا پتہ نہال ہو جاتا ہے
 باطل کے لئے تو دنیا میں کوئی چانس ہی نہیں!

مارکس کا اس نقطہ نظر سے دیکھئے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کسی نظام باطل کے قیام و بقا کا
 بھی اس کے جزو حق پر ہوتا ہے اور اس وجہ سے اُس کی کامیابی دراصل حق کی کامیابی ہی کا نتیجہ ہے
 یا حال، ہر اصول اور فلسفہ اور نظام اپنے جزو حق کی وجہ سے مقبول اور قیام پر ہوتا ہے۔

تاریخ اصولوں، فلسفوں اور نظاموں کے تصادم کی جو لگاتار ہے
طل کے مرکبات کا تصادم | اس تصادم میں کامیابی اور ناکامی جس اصول پر ہوتی ہے وہ خود
 یہاں ہے کہ کامیاب حق ہے اور باطل بہر حال ناکام ہے۔

یہ تو واضح ہے ہی کہ خالص باطل کے لئے دنیا سے انسانیت میں کوئی جگہ نہیں۔ حق و باطل کے مرکبات
 آتے ہیں۔ ان مرکبات میں تصادم ہوتا ہے اور ہر تصادم میں باڑی اُس اصول، فلسفے اور نظام کے ہاتھ
 جس میں باطل کا تناسب کم اور حق کا تناسب زیادہ ہو۔ ۱۵ فی صدی حق اور ۸۵ فی صدی حق کہتے
 مول و نظام کے درمیان اگر ٹکرائی تو ۱۵ فی صدی حق رکھنے والا نظام میدان مار لے گا۔ وہ ساری ٹوڑ
 ٹکرائی کی ذیل کی آیت کی رو سے ہوتی، اسی اصول پر ہوتی ہے۔

دلیل واضح اللہ! انسانیں بعض دینی بھی اگر اشتراکی ان (باطل باطل) میں سے بعض کو بھی

فصل اول فی العلم

دریچے ہلکا نہ رہتا تو زنجیر خدو سے بھی جاتی۔

پھر قانونِ تعداد کے تحت فرق کا فلسفہ بتا کر کہ مرکبات حق و باطل میں سے کوئی بھی جب خاص حق کے سامنے آتا ہے تو اس کے لئے آخر کار لازماً شکستِ مقدر ہوتی ہے۔ جن آیات کو اس مضامین کے آغاز میں درج کیا گیا ہے ان میں بھی بات بیان کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی گروہ خاص حق کو لے کر اٹھتا ہے اور اس کے لئے کما حقہ ہرج و مرج کرتا ہے تو آخر کار کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ العاقبة للمتین انجام کار پر اعلیٰ حق ہی کے لئے ہوتا

ماصل حق کے علمبرداروں کی کمی کیوں؟

اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب حق انسانی فطرت سے مطابقت رکھتا ہے جب نظم کا مہیا پوری طرح سازگار اسی کے لئے

ہے، جب حقیقی اور پائدار کامیابی بھی اسی کے لئے مقدر ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کے علمبردارانہ فطرت میں رہتے ہیں؟
ن کا جواب دہر دیا جا چکا ہے۔ تاہم ایک مرتبہ پھر ہم اس جواب کو تازہ کر دینا چاہتے ہیں۔

مضامین انسانی فطرت کے مطابق ہی ہے اور مضامین میں پوری پوری افادیت بھی ہے، لیکن پھر بھی مضامین ہر نقص پر رکنے والوں کی تعداد کم ہے۔ اور مضامین کی نمائش کی اوٹ میں ہر طرح کی غلطیوں کو چھپا کر رکھنے والوں کی اکثریت ہے، بصورتِ ہر شخص کو محبوب ہے اور بیماری کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، لیکن وہ لوگ جو مطلقاً بصحت کے اصولوں پر پوری طرح کاربند ہوں اور بیماری سے بچنے کی تدابیر اختیار کریں مطلقاً سببِ قلیت رہتے ہیں۔ جو صورتِ معاملہ یہاں ہے وہی حق کے اختیار کر لے میں بھی ہے۔

انسان میں ایک طرف بھلائی اور فائدے کی خواہش موجود ہے اور دوسری طرف اس میں مہولت پسندی آرام طلبی کا رجحان بھی کارفرما ہے۔ بھلائی اور فائدے پر محنت صرف ہوتی ہے اور محنت صرف کرنے میں طلبی کا رجحان مانع ہوتا ہے۔ ان دونوں رجحانات کی کشمکش کے تحت آدمی کو عجیب قسم کے ذہنی احوال پیش آتے۔ وہ کبھی قریب کے چھوٹے فائدے کو دور کے بڑے فوائد پر ترجیح دیتا ہے، وہ کسی فوری مشقت سے بچنے کے لئے کسی تکلیف کو گوارا کر لے گا فیصلہ کرتا ہے، وہ خود کوئی محنت کر کے حصولِ فائدہ حاصل کر لے گا اور اس سے پسند کرنے لگتا ہے کہ زیادہ محنت کر کے زیادہ فائدہ حاصل کرے۔

اب پھر اگرچہ باطل کو قلعہ کی قسم انسان کو فوری جبریت میں جگانے کی گئی ہے، لیکن اس سے بچنے کے

کہہ آئی ہوئی سے خود انتخاب کرے۔ اس وجہ سے خالص حق کی گراں بہاد دولت کو حاصل کرنے کے لئے محنت و
 ایذا کی بھاری قیمت ادا کرنے والے مردانِ چری کم ہوتے ہیں اور حق و باطل کے سینے مرکبات کے لئے محنت و
 ایذا کی تھوڑی پونجی صرف کرنے والے زیادہ نکلتے ہیں۔ جیسے سینے مال کے گاہک ہمیشہ زیادہ پائے جاتے ہیں۔
 اگر انسانوں کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ حق و باطل میں سے خود کسی ایک کو انتخاب کریں اور ساری زندگی اس
 کی خدمت میں صرف کر دیں تو ظاہر بات ہے کہ اس آزادی کے تحت یہ واقعہ ہونا کچھ بھی بعید نہیں کہ ایک بڑی
 اکثریت خالص حق سے اعراض کرے، پھر وہ کسی غلط اصول اور باطل نظام کی علمبردار بنے، وہ اس کے لئے دعوت
 پھیلائے، وہ اس کے لئے منظم ہو، وہ اس کے لئے ذرائع و وسائل جمع کرے، وہ اس کے لئے لڑائیاں لڑے،
 وہ اس کے لئے لڑ بچہ اور نظامِ تعلیم فراہم کرے، وہ اس کے سامنے ساری دنیا کی گردنیں جھکانے میں مصروف
 ہو جائے۔ یہاں تک کہ اس کا غلبہ عالمگیر ہو اور وہ تاریخ کے ایک طویل دور پر چھا جائے۔
 ایسا ہی ایک دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور اس میں باطل کا غلبہ دیکھ کر بظاہر اتنی مرحو بہت
 طاری ہوتی ہے کہ غلبہ حق کے امکان سے مایوسی ہوتی ہے حالانکہ یہ دوسرا امکان بھی اسی طرح موجود ہے۔
 باطل کے غلبے کے لئے اس کے حامیوں کی بہت بڑی اکثریت جتنا کام کرتی ہے، وہی کام حق کے حامیوں
 کی نسبت بہت کم تعداد میں انجام دے سکتی ہے اور باطل حق کا ایک مختصر گروہ اگر معیاری درجے کا ہو تو وہ ساری
 انسانیت کو اپنے آگے میز بکریوں کے ایک ریوڑ کی طرح ہانک سکتا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو آدھر کی کثرت اور
 دوسر کی قلت کا توازن (BALANCE) برابر کر دیتا ہے۔

(باقی آئندہ)

انفرادی ملکیت اسلام میں

(۳)

نیم صدیقی

میں اہلک کے لئے سوشلزم کے تحت ملکیت کے نظریات پیش کر رہے ہیں، ان میں سے اشتراکیت ہی مقداری تحدید نہیں! سوشلزم کے اصولوں کا منطقی تقاضا معلوم ہوتا ہے جس نے پیدائش دولت کا پیرانا ہی معروف دولت کے تمام انفرادی اختیارات سے بھی فرد کو محروم کرنا ضروری سمجھا ہے لیکن سوشلزم کے اس منطقی تقاضے کو عملًا چلنا ممکن نہ تھا اس لئے افراد کے دائرہ ملکیت کی تسکین کے لئے انفرادی ملکیت کے حقوق کو مختلف طریقوں پر روک دینے پر اکتفا کیا گیا۔

بعد میں سوشلزم کے اصول اور انفرادی ملکیت کے جذبہ کے درمیان ہونے والی کشمکش نے ان کے سمجھوتے (COMPRO) کے لئے مختلف وسیع شیطانی پیرا کیے۔ انہی شکلوں میں سے نمایاں یہ تھیں کہ افراد کو نجی اہلک کا حق ائے لیکن اہلک پر مقداری اور استعمالی تحدیدات لگا دی جائیں، نیز سرمایہ، زمین یا دوسرے ذرائع پیداوار بھی بے پاس رہنے دیئے جائیں مگر ان کی ایک خاص زائد سے زائد مقدار کو مستثنیٰ کر دیا جائے کہ انفرادی حق ملکیت یہ زائد وسعت نہیں اختیار کر سکتا۔

علاوہ بریں سوشلزم کے داعی جب کسی انفرادی ملکیت پر چلنے والے نظام زندگی کو اجتماعی ملکیت کے نظام میں ہتے ہیں اور اس قسم کی ہمہ گیر تبدیلی کے لئے وہ ایک دم جست لگانے میں رکاوٹیں محسوس کرتے ہیں تو پھر ایک طریق کار اختیار کرتے ہیں۔ وہ پہلا قدم یہ اٹھاتے ہیں کہ شفا زمین کی ایک خاص مقدار سے زائد کی ملکیت کے لئے بذریعہ قانون ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اس طرح افراد کی اہلک میں ریاست کی جاہلانہ مداخلت کا اندازہ ملتا ہے کہ اس میں کیا تناسب اور پھر اس دعوے سے اجتماعی ملکیت کا اصل ایک غریب آخری حد تک کے

نہاں نظر رکھنا داخل ہوتا ہے اور فرد کے حقوق کا قبل عام شروع ہو جاتا ہے۔

مقدارِ املاک کا نظریہ ہوتا ہے کہ ایک خاص حد سے (جو بھی طے کی گئی ہو) زائد املاک — سرمایہ خیز کائنات یا نجی املاک — سوسائٹی میں معاشی و تمدنی مفاسد پھیلانے کا موجب ہوتے ہیں، اور جب اس حد سے ان کے بڑھنے کو روک دیا جاتا ہے تو مناسبت کی روک تھام ہو جاتی ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ فی نفسہ املاک کی ایک خاص مقدار ہے جو لازماً انسان کو اخلاقاً پست اور معاشرتی لحاظ سے سوسائٹی کے لئے مضر بنا دیتی ہے۔ اس مقدار کے ساتھ انسان اگر نہ رہتا ہے اور یہ مقدار نہ ہو تو پھر وہ اگر خیر ہو جاتا ہے۔ گویا مفاسد انسان کے اندر سے نہیں ابھرتے کہ اس کی اصلاح کی جائے، بلکہ اس کے باہر سے — املاک کی مقدار کے بڑھنے کی وجہ سے — اگر اس پر چھا جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظریے کو انسان کے خیالات، اس کے جذبات اور اس کے اخلاق کی تربیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ املاک کی مقداروں کو تسلیم کرنے اور ان کی قطع و برید کرنے کو انسانی فلاح کا ذریعہ سمجھتا ہے۔

مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایک اسلامی معاشرہ میں جس میں ایک اسلامی اسٹیٹ اسلام کے نظامِ تربیت اور نظامِ قانون کے ساتھ کار فرما ہو، املاک کی کوئی مقدار فی نفسہ کسی فرد کے اطلاق کے لئے موجب فساد ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں؟ وہ بے شمار لوگوں کی محنت کو روکے، زمین اور آلات کے زور سے ناجائز کمائی کے لئے استعمال کر سکتا ہے۔

مگر جس اسلامی ریاست کی طرف سے معاشی نظام کے اصولیات میں یہ طے کیا گیا ہو کہ کسی کی محنت سے استفادہ کرنے والے کے لئے واجب ہو گا کہ وہ اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے (اور نہ ریاست خود مضامین ہے کہ ہر شہری کی ضروریات کا انتظام کرے اور اس مقصد کے لئے وہ ہر حال زائد املاک رکھنے والوں پر ہی ہار ڈالے گی) اس کے زیر سایہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محنت کار سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے؟

پہلے سے اپنے کاروبار میں سے ۲ فی صدی زکوٰۃ بھی دیتی ہے، حکومت کے دوسرے ٹیکس بھی دیتے ہیں اور دوسرے چند سے اور صدقات بھی ادا کرتے ہیں جو افادہ عام پر مہر جوں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ محنت کے جائز حصہ دے گا اور جو حق ان کے پاس ہے وہ ان کو دے گا۔

اس کی طرف سے سوسائٹی پر مبنی ہے تاکہ اس کی صفائی کی جائے۔ قصور اگر کوئی ہے تو اس شخص کا ہے یا وہ بیکار زمین کا
 اگر قصور وہ ایک زمین کا چھوڑ تو اس کا صلہ سوچا جائے اور اگر قصور اس شخص کا ہو تو اس کی اصلاح کی جائے۔

اب آپ بگڑ کر کہتے ہیں کہ یہ قانون تو دراصل طاؤں کی بنائی ہوئی پرانی فقہ ہے جو آج کے مسائل کو حل کرنے کے
 لئے کافی نہیں ہو سکتی۔

بہت اچھا! آپ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو سامنے رکھ کر کوئی دلیل اس پر لائیے کہ وہ بے چارے
 سونے چاندی، موشیوں، زمین، مسکانات، لباس اور دوسرے ضروریات و آلات میں سے کسی ایک کے بارے میں
 اشارہ بھی کہیں مقداری تحدید کے لئے کوئی قانونی نکتہ ملتا ہے۔۔۔۔۔ کوئی نظیر کوئی مثال کوئی قانونی
 فیصلہ کوئی اجتہادی اجماع!

اگر آپ کو ایسی کوئی دلیل نہ ملے تو پھر آپ کو حق کیا ہے کہ آپ تحدیدِ اہاک کے غرض سے کوئی نسبت دیں۔
 — ایک فکر جو بیدار ہی سوشلزم کے گھر ہوئی، اس کا شجرہ نسب سلام سے ملانے کے لئے حوائی دین کی مضحکہ
 انگیز تاویل کرنے کے اور کوئی راستہ آپ کو نہ مل سکے گا۔

اسلام میں ساری تحدیدات کلمہ کے ذریعہ اور خیر و شر کرنے کے راستوں اور دوسروں سے معاملہ کرنے کے
 طور طریقوں کی خلاف ورزیوں پر ہیں، نہ کہ کلمے اور غور کرنے اور اہاک رکھنے کی مقداروں پر۔ اگر فساد مقداروں کا چھوڑ
 پھر ساری تحدیدیں مقداروں پر ہوتی چاہیے تھیں اور اصولوں اور طور طریقوں کو آزاد چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اسلام کے
 نزدیک جہنم و جہنم اور جہنم طریقے ہوتے ہیں، لہذا اس نے ساری تحدیدیں اسی پہلو سے عائد کی ہیں اور مقداروں
 کے لئے کوئی ضابطہ بندی نہیں کی، سوائے، وسائل اور ذرائع آمدنی کا کوئی رشتہ نگار سسٹم اس نے جاری نہیں کیا۔
 نمونے کی سوسائٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوائی کی حرمت سے خود بنائی تھی وہ اہاک کی مقدار کی تحدید سے پاک تھی۔ کسی
 چیز پر بھی تحدید نہ تھی کہ اتنے سے زائد دھرم دینا رکھنا حرام، اتنے سے زیادہ بیٹر بکریاں اور اونٹ پالنا ممنوع اور
 اتنے سے زائد زمین پر قبضہ ناجائز۔۔۔۔۔ جو زائد دھرم یا مسرت کی ملکیت!

قرآن میں اللہ نے رزق اور دوسری نعمتوں کے بارے میں آخری بات جو کہی ہے کہ یقیناً میں بیشمار نعمتیں بھیجوں گا
 تو اس کے کیا حتمی اثر؟ ظاہر ہے کہ اس کے معنی صرف یہی ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی پیمائش کے لئے

مناہد نہیں رکھا کہ تمام افراد انسانی کے لئے پیمانہ ایک ہوگا، نہ کسی کو اس سے کم ملے گا، نہ زیادہ۔

کہا جاتا ہے کہ بلاشبہ ”تحدیدِ مالک“ کا نظریہ عالمِ انسانی کی تازہ ایجاد ہے، لیکن یہ اُن حالات کا نتیجہ ہے جو قرآن کے نزول کے بہت بعد پیدا ہوئے ہیں مگر سوچئے تو یہی کہ یہ حالات بہر حال خیرِ اسلامی نظام کی ایک بدترین صورت — سرمایہ داری — کے تحت ہی تو پیدا ہوئے ہیں، خود اسلامی نظام کے اندر تو اس طرح کے مفاسد کا امکان نہیں کہ باہر سے ان کے لئے سامانی علاج خرید کے لانا پڑے۔ یہ مفاسد خیرِ اسلامی نظام کے ہیں اور وہ ان کے لئے خیرِ اسلامی علاج ایجاد کرتا ہے یہیں اس سے کیا لپٹی! ہمارا کام تو موجودہ نظام کو اسلامی نظام سے بدلتا ہے۔

اقتراک اسٹیٹ نے کاروباری سرمائے اور ذرائع پیداوار کی ملکیت کو کیا اسلام کاروباری سرمائے کی ملکیت پر کوئی پابندی لگاتا ہے؟
 افراد کے لئے حرام ٹھہرا دیتا ہے۔ آپ اپنا رویہ عیاشی میں صرف کر سکتے ہیں لیکن اس کو کاروبار میں لگانے یا اس کے ذریعے ذرائع پیداوار حاصل کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔

شرعیاتِ اسلامیہ کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ خدا کے حلال ٹھہرائے ہوئے کو حرام قرار دینا اپنے آپ کو خدا کی ہمسری کے مقام پر لانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی زمین میں بھیجے ہوئے مجاز ٹھہرا کر وہ جائیں اور رزق حاصل کریں اور رزق کے ذرائع بھی رزق کی تعریف میں یہ بھی داخل ہے وہ بھی! لیکن اس سرزمین پر کچھ ایسے فضلی پیدا ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ رزق تو حاصل کر سکتے ہو لیکن ذرائع رزق پر حکمران طاقت کا قبضہ ہوگا اور جو کچھ تم کو ملے گا براہِ راست خدا کے خزانے سے نہیں بلکہ اس حکمران طاقت کے واسطے سے ملے گا۔ تم پہلے کما کے سب کچھ اس طاقت کے حوالے کر دو، پھر یہ طاقت جس طرح مناسب سمجھے گی تم میں بٹوا کرے گی۔

اس فلسفے کو ماننے والے جاہل ترین نہیں، لازم قرار دیتے ہیں کہ فرد کو ذرائع پیداوار کی ملکیت سے محروم کر دیا جائے گا۔
 — کئی یہ سوال خود اسلام کے سامنے لے جا کے رکھا جائے۔ ہم خدا کی کتاب اور اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص اگر کامیاب ہو جائے یا غریب رہے، کیا اس کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے رزق کے لئے حرام کرے، ایک خواص کا حق یہ ہے کہ وہ غریبوں کی خدمت میں

تائید کر کے، زمینوں سے اور اجرت دے کر کاشت کرائے، باغ لگائے اور ایوانوں کو طائرم رکھ کر میل سپاہی کر کے
 ممکن تعمیر کر کے اور کرائے پر دے، یا بیل گاڑیاں چلائے اور لوگوں کے ہوجا یک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے
 اب فرمائیے کہ خدا کی کتاب، اس کے رسول کی سنت (قول اور عمل دونوں) اور اہل کتاب کا اتباع کرنے والے
 خلفائے راشدین کا نظام حکومت اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بغیر اس کے کہ یہ جگہ میں آپ اپنی کوئی "اگر مگر"
 شامل کریں، آپ وہاں سے کیا جواب پالتے ہیں؟

جب بات یہاں پہنچتی ہے تو لوگ "یہ زمانہ" اور "آج کل کے حالات" کا ذکر پھیر کر کہیں سے کہیں جا پہنچتے ہیں۔
 زیادہ سے زیادہ جوابات ایسے موقع پر پیش کی جاتی ہے وہ "الارض للہ" کے قرآنی الفاظ سے زبردستی نکالی جاتی ہیں۔
 کہا جاتا ہے کہ قرآن ہی نے تو زمین کو بندوں کی ملک کے بجائے اللہ کی ملک قرار دیا ہے، اور اسی لئے
 قرار دیا ہے کہ یہ مرکز کی ذریعہ پیدائش دولت ہے۔

نافع آدمی اس استدلال کو سن کر چوکتا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی قرآن پڑھنے والا یہ مطالبہ کرے کہ اچھا
 زراعت انھوں کر دیکھیں تو یہی کہ یہ الارض للہ کس کلام کا ایک جز ہے تو اس دلیل بازی کی ساری عمارت ڈھے
 اٹی ہے۔ یہ کلمہ اپنے موقع پر قطعاً دوسرے مطالب کے ساتھ وارد ہے۔ قرآن کا بیان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے
 لئے جب ان کی قوم فرعون کے مظالم کا ذکر کر کے مایوسی اور بددلی کا اظہار کرتی ہے تو وہ اس کو جدوجہد جاری
 رکھنے کی ترغیب دلاتے ہیں اسے فرماتے ہیں کہ:-

استعينوا بالله واصبروا! ان الارض لله يوم تنقلبون
 اللہ پر تمھارا معیار ہے عبادہ ط
 اللہ سے مدد طلب کرو، اور ثابت قدم رہو زمین کا
 مالک (فرعون نہیں) اللہ تعالیٰ ہے۔ اور وہ اپنے بندوں
 میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور اس
 والعاقبۃ للمتقين ؕ

معاذ میں انجام کار کا میابی اہل تقویٰ کے لئے ہے۔

اپنے صاف صاف مفہوم کی رو سے یہ آیت خالص "سیاسی" ہے اور ایک فی صدی بھی "معاشی" نوعیت نہیں
 اگر یہ آیت معاشی مسائل کے تحت آتی تو قدرتی طور پر الارض کے معنی "کھیتی یا زراعت زمین کے ہوتے۔
 پس مقام پر الارض شتر سے متہدین کرام جو استدلال کرتے ہیں اگر اللہ میاں کو اسی کے مطابق ہمارے کئی حق ہیں کہ

کسی تکلیف پر مالکان زمین کا حق ملکیت مستقیم نہیں کیا جاسکتا بلکہ جو کاشت کرے صرف وہ کاشت کے ثمرانے تک اس کا مالک ہے تو پھر گویا ان حضرات کے نزدیک وہ ایسی ہی ہے جسے (نفع دہاں) ایک بیدھی سی بات کہنا بھی نہیں آتا اور اس کے لئے اسے مناسب الفاظ نہیں ملتے۔

پھر یہ حضرات مفسرین آیت کو اپنی جگہ چھوڑ کر دوڑتے ہیں اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب اٹھا لاتے ہیں کہ دیکھو اس میں "الارض للشرقی" شرح میں یہ لکھا ہے کہ زمین ایک کارواں سرائے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جو آئے اس میں بسر لے اور رخصت ہو جائے، یہاں مالک بننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اسی کتاب میں "الارض للشرقی" کی اس تعبیر کے پیش کرنے والے، امام نے جہاں واضح طور پر ملکیت کے انسانی حق کے بارے میں ظہور کیا ہے اور جہاں دوسرے کی محنت خریدنے کا اصول واضح کیا ہے اور جہاں زمین کو دوسروں سے شت کرانے کا قاعدہ بیان کیا ہے، وہاں ان کی تنگہ نہیں جاتی اور نہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں دھڑنپن کیا ہے۔

اگر "الارض للشرقی" کا مفہوم ہی تھا کہ ذرائع پیداوار ملت کے دست مرقوم میں رہیں گے اور افراد کو سالانہ حق خُدا کے خزانوں سے براہ راست نہیں، بلکہ ریاست کے "قومی ملکیت" کے نظام کی معرفت ملے گا تو پھر قرآن کے مصنف (خدا تعالیٰ) اور اس کے شارح (نبی مصمم) کے بارے میں آپ کی رائے اس کے سوا کیا قرار پائے گی کہ (نفع دہاں) باشر نہ حکم دینے والے کو اپنی بات واضح کرنا یا اور نہ شرح کرنے والے کی عقل میں اصل بات بیٹھی، اور نہ ان دونوں کو ان کے نظام زندگی قائم کرنے والوں کو ایک حکم کی تعمیل کا سلیقہ آیا۔

سوال یہ ہے کہ انفرادی ملک کے ایک محروم طریق کو بدلنے کے لئے ویسا ہی انصاف ہی اعلان اور انصاف ہی عمل اقدام ضروری قرار پاتا ہے جیسا شراب اور سود اور بیٹیوں کے قتل اور کعبہ کے نیچے طوافوں اور بیت پرستی کے خاتمے کے لئے کیا گیا تھا، پھر کوئی اس طرح کا تہذیبی پیدا کرنے والا اعلان و اقدام نہ کیا گیا، پھر اس میں رکاوٹ کیا گئی اس وقت کی ساری زمینیں اور سرمایہ اور ذرائع پیداوار صاف صاف طریق سے افراد سے لے کر اجتماعی نظم کے ذریعے کے عمومی مسٹم پر زندگی استوار کر دی جاتی ہے۔ یہ عرب کو ایک یا مستند کیوں (COMMUNE) کی صورت

کوئی اس وقت پیدا ہوا تھا جب مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ارد گرد کی تھی لیکن اس وقت بھی یہی
 صلح نے کوئی قانونی حکم جاری کئے بغیر محض اخلاقی اپیل کرتے ہوئے انصار سے صرف یہ چاہا کہ وہ اپنے انفرادی
 املاک کو برقرار رکھتے ہوئے مہاجرین کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد کریں اور انصار نے اس اپیل پر اس حد تک
 عمل کر کے دکھایا جس حد تک انسان فراموشی اور اپنا رہیں آگے جاسکتا ہے۔ لیکن بہر حال یہ نہیں چاہا کہ نبی صلح نے
 صدر پر ریاست ہونے کی حیثیت سے سرمایہ و وسائل پر سے کچھ انفرادی ملکیت کو ساقط کر کے بروئے قانونی حکومت
 کو دولت کا پھارج بنا کر افراد کے لئے مشترک کماؤ اور مشترک صرف کی صورت قائم کر دی ہو آپ پوری دولت پر
 حکومت کے قانونی نظرون کو بھی چھوڑ دینے، اس کا کوئی ثبوت نکال کے دکھائیے کہ مہاجرین کا وقتی مسئلہ حل کرنے
 کے لئے بھی کسی ایک فرد کی کسی نوعیت کی کسی ایک ملک کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی گئی ہو کہ اس کو ہم اپنے
 پاس رکھنے کے جو زمینیں ہو۔ تمہاری زمین، یا مکان، یا ادنیٰ اور موسمی بحق سرکار اجتماعی ملک میں داخل کرنے
 کے لئے ضبط کئے جاتے ہیں۔ یہاں بزرگ منافقین جنہوں نے اسلامی اخوت کے اخلاقی تقاضوں کو پورا کرنے سے
 اپنے اموال کو ہمیشہ بچا رکھا، ان سے بھی نہ مہاجرین کے مسئلے کا مقابلہ کرتے ہوئے اور نہ قریش مکہ کی حبشی
 کارروائیوں کی فکر ہوتے ہوئے قانونی جبر سے کوئی ملک سلب نہیں کی گئی۔ بخلاف اس کے خلیفہ اول نے نیکو
 حق روکنے والوں کے خلاف سرکاری طور پر سخت ترین اقدام کر کے واضح کر دیا کہ اللہ کے مطالبے کو روکنے کا
 حجاز کوئی نہیں۔ پھر اگر انفرادی ملک کا خاتمہ ہی خدا کے دین کو مطلوب تھا تو اس معاملے میں کوئی کھٹا کھٹا
 اقدام کیوں نہ کیا گیا؟

دینے کے معیاری اسٹیٹ کے تحت ہمارے سرمائے کے تجار بھی موجود ہے، بڑے زمیندار بھی موجود
 ہے، اونٹوں کی بڑی تعداد کو کراہیوں پر چلانے والے بھی موجود ہے، پھلوں کا وسیع کا دبا رکھنے والے بھی
 موجود ہے۔ لیکن کسی نے ان کے ذرائع و وسائل اور سرمایوں کے خلاف قانونی کارروائی سے
 کبھی کام نہ لیا۔

پھر کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ”الحکم شریعہ حکومت کو لا شر کا حق قرار دیا گیا ہے اور جائزہ حکومت صرف
 قرار پاتی ہے جو اس کی نیابت میں پوری ملت کے اشتراک سے چلے اور اس کو کسی فرد کی ملک قرار نہیں دیا گیا

اور یہ کہ اگر کسی ملک میں جو لوگ اس پر ملت کی اجتماعی طبیعت قائم ہوتی تو یہ ہے۔

حالانکہ کہنے والا کہ وہ نون کا فرق نظر نہیں آتا کہ صریحاً زمین، آلات و وسائل وغیرہ کمائی کے ذرائع ہیں بلکہ حکومت کسی کاروبار یا کمائی کے ذریعہ کا نام نہیں بلکہ ایک مشترکہ نظم و نسق کا نام ہے۔ رزق اور کمائی کے ذرائع پر فرد کے لئے شریعت نے ملک و قبضے کا حق تسلیم کیا ہے لیکن حکومت کے لئے نہیں۔ اپنے اپنے ذرائع وسائل سے افراد الگ الگ کام لے سکتے ہیں، لیکن ہر فرد اپنی اپنی جگہ حکومت نہیں چلا سکتا، ذرائع رزق ہر فرد کو الگ الگ درکار ہیں اور حسب صلاحیت و ضرورت درکار ہیں، لیکن حکومت بہت سے افراد کو مشترکہ طور پر ایک ہی قائم کرنی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہی ہے زندگی کے اجتماعی تقاضوں کے لئے۔

پھر معاملہ یوں نہیں ہے کہ آپ "ان الحكم الا الله" کے ایک کلمے کو سامنے رکھ کر اس میں سے حکومت کے بارے میں سارے ضابطے اور نظریے نکالتے چلے جائیں۔ اسی طرح "الارض لله" کے کلمے کو سامنے رکھ کر اس پر ایک معاشی فلسفے کا محل کھڑا کرنا درست نہیں ہے۔

صحیح طریقہ یہ ہے کہ خدا کی حکومت کے لئے جس طرح آپ کو خدا ہی کی طرف سے کچھ اصول، دستوریات، ضوابط اور عملی نظام نظر ملتے ہیں، اسی طرح آپ زمین اور دوسرے املاک کے بارے میں خدا سے یہ معلوم کریں کہ وہ کیا اصول، قانون اور ضوابط دیتا ہے، اور ان کی رو سے وسائل کی انفرادی طبیعت حرام ہے یا حلال، اگر حلال ہے تو اسے حرام کرنے کے لئے اختیار رکھتی کوئی ہے؟ خدا تعالیٰ نے اگر اپنے آپ کو زمین کا مالک قرار دینے کے بعد حکومت کے واسطے کے بغیر افراد کو حق طبیعت دیا ہو تو آپ کو ملے ہیں جو چیزیں آپ کو دیں اور کہیں کہ یہ "حق" تو اسلامی نہیں ہے، احکام سلطنت کو لیتا ہے، خدا کا حوالہ لے طبیعت تو یہی اس لئے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ملک پر جسے صرف دینا چاہوں اس میں کوئی دوسرا دخل نہ ہو، آپ کو تو اسی کی نفی کی ہے۔

یہ دعائیہ بیانی کے طریقے ہیں جو بعض مؤخرزم کے جدید نظریے کو اسلام کا جامہ پہنا کر در حقیقت یہ ثابت کرنے کے لئے پیش کیے گئے ہیں کہ جو حقیقت کو خدا کی کتاب میں اس کے اصول کی سنت دینا چاہتا ہے اس کو جس طرح

کی حکومت شیک شیک طریق سے نافذ کر سکی اسے قائم کرنے کا حق ادا کیا تو یقین اور اس آیت سے جو کام دین پر ذکر ہے وہ کفر نہ کر دکھایا اور اب اس دین کی نگین بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ اس کفر سے مانگ مانگ کے کچھ اصول مانے جائیں اور اس میں فٹ کئے جائیں۔

اسلام اس سے بری ہے کہ اس نے ذرائع و وسائل اور کاروباری سرمائے کو کسی صورت میں بھی افراد کے لئے شہر ممنوع قرار دیا جو اس کی پالیسی تو اس پر یہی ہے کہ اس نے کاروبار سے اپنی حکومت کو الگ رکھا ہے اور افراد کی آزادی کسب اور آزادی انتفاع کو پوری طرح برقرار رکھا ہے۔

اس دین کے لانے والے نے خود سرمے کے سرمائے پر خود محنت کی ہے اور شرکت منافع پر کاروبار کیا ہے۔ حضرت خدیجہ سرمایہ وافر کی مالک تھیں اور آپ ان کے سرمائے سے کاروبار کر کے پوری کمائی ان کے سامنے لار کھنے سے، بلکہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ تک کو خدا کی طرف سے یہ حکم نہ دیا کہ سرمائے کی ملکیت حرام کر دی گئی ہے۔ پس کسی کچھ لوگوں پر نئی دھما تری ہے جس کے تحت وہ بھی تعلیم کی اصلاح فرمانے لگے ہیں۔

کاروباری سرمے (کاروباری زرہ آلات، ذرائع و وسائل) پر فرضیت کی پابندیاں صرف حسب ذیل ہیں:-

(۱) جائز طریق سے اس کی ملکیت حاصل کی گئی ہو۔

(۲) اسے صرف کمائی کے جائز طریقوں میں استعمال کیا جائے۔

(۳) اس پر اگر دوسروں کی محنت لی جائے تو فراخ دل سے ان کے واجب الادا حقوق ادا کئے جائیں۔

(۴) اس میں سے (اور اس کی آمدنی میں سے) صدقات واجبہ اور نظام اسلامی کے مالی مطالبات و جائزہ کی سوا کچھ نہ لیا جائے۔

شرعیات اسلامی کی طرف سے ان پابندیوں سے ندامت کوئی پابندیاں کاروباری سرمائے اور ذرائع و وسائل پر نہایت نہیں ہیں جو لوگ کچھ الفاظ سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لئے کتاب سنت کی ساری تشریحات کو ایک طرف سے الگ کر کے ان الفاظ سے شاعرانہ اور فلسفیانہ قسم کے فقرے بکا کر لے رہے ہیں، پھر اپنے ان فقروں سے کچھ اور نتائج نکالنے پر ہیں۔

اسے جلد داخل اس طرح کا ایک فقرہ بیان کر دیا گیا جاتا ہے: "فانزلنا من السماء ماء فاصبح من الاغنام غنماً" (اور ہم نے آسمان سے پانی اتار دیا تو غنم صبح ہو گئی)۔ یہی نہیں ہے تاکہ اس میں افراد کا فرض نہ ہو کہ انسانی کی روایت (مغرونا) ہے۔ ————— ملاحظہ فرمایا آپ نے (تین پریم)۔

پھر ان تنازک سے ایک سادھی نظام بگڑتے ہیں پھر اس سادھی نظام کے مطابق احکام نکالتے ہیں، وہ اپنی خیال آلا بیوں کے خوف سے دار ہیں۔

اس بحث کو جاری رکھنے کے لئے جب اور کوئی راستہ نہیں ملتا تو آخر کار لوگ آیت کثر کو لے کر آتے ہیں کہ دیکھا اس کی رو سے سونے چاندی کی کوئی مقدار جمع کر کے رکھنا ممنوع ہے۔

آیت کثر سورہ نور میں ایک ایسے محل کلام میں آئی ہے جس میں حق و باطل کی کشمکش کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اجبار اور یہاں یعنی (بنی اسرائیل کے) صوفیاء و علما جنہیں دین حق کا ہر حق خادم ہونا چاہیے تعاب اس سچی میں آگے ہیں کہ اسی دین کے نام سے حرام کمائیاں کرتے ہیں اور پھر ان کمائیوں سے سونے چاندی کے جو انبار جمع کرتے ہیں ان کو بھی خود دین برحق کو خراب کرنے والی تحریک کا راستہ رد کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں پر بات کو باطل چسپاں کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ مال و دولت کی قوت کو جو لوگ اس طرح سمجھتے بیٹھے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ جب تک وہ اسے وہ حق میں استعمال نہ کریں، وہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کو عذاب الیم کی "بشارت" دی جائے۔

اس سے بلاشبہ یہ بات بھی نتیجہ اخذ ہوتی ہے کہ مسلم سوسائٹی میں جو لوگ اپنے اموال کو سنت و حیات کی تلاش میں لگاتے ہیں، وہ اس سوسائٹی کے روبرو خدا کا دین موت و حیات کی کشمکش سے دوچار ہو اور یہ کشمکش کہہ چکے ہو کہ انبیاء اپنے اموال کو لائیں اور کوڑی کوڑی فی سبیل اللہ صرف کر دیں تو وہ آخر میں سخت گرفت کے مستحق ہوں گے۔ چنانچہ اس تنبیہ کا یہ اثر صحابہ کی سوسائٹی پر ہونا چاہیے کہ مالدار لوگ منظر ہو جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے کہ کیا سونے چاندی کی کوئی مقدار رکھنا ان کے لئے جائز نہیں رہا اور کثرت ہر حال میں حرام ہے اس کے جواب میں

(بقیہ صفحہ گزشتہ) "نور انسانی کی روبرویت" کی اصطلاح کو، اب اس اصطلاح سے ذہن میں جو شعائر از فضا بنتی ہے اس کے پیٹ سے عجیب و غریب تصورات و خیالات جنم لیتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی خدا اس کی کتاب کو جعل کر چکا ہے۔ "نور انسانی کی روبرویت" کے خوشنما فیض کی کچھ گولیاں میں کھجواں ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اسام ہی ہے۔ کسی خطا سے ہے؟

کیا قومی ملکیت کا حاصل نظام اسلامی میں اختیار کیا جاسکتا ہے؟
 قومی ملکیت کے حاصل کو نظام اسلامی میں منٹ کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں اور اس حرکت سے مفید نتائج نکلیں گے یا مضر اس سوال کا مفصل جواب میں اپنے پمفلٹ "قومی ملکیت" میں دے چکا ہوں۔

یہاں اصل میں سوال کی پیش نظر نوعیت یہ ہے کہ افراد کو جو حقوق ملکیت (متعینہ یا بنیدیل اور حدود کے ساتھ) خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی تصریحات کے مطابق عطا کئے ہیں، کیا بروئے دستور طریقوں ان کو مسلمانوں کی ایک ریاست ان سے سلب کر سکتی ہے؟

اسلامی اسٹیٹ میں پورا نظام حکومت درحقیقت اصل حاکم (خدا) کے مقابلے میں والسرائے (نائب) کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی ریاست کے دستور میں حکومت کے مقابلے میں افراد کو جو حقوق خود اصل حکمران کی طرف سے دے دیئے گئے ہیں ان کو اگر بیچ میں کام کرنے والا نائب کا عدم قرار دینا چاہے تو بجائے اس کے کہ اس نائب کو اپنا منانا فیصلہ نافذ کرنے کا مجاز مانا جائے اسے تو اصل حکمران کا باغی قرار دیا جائے وہ اگر ایسا کوئی فیصلہ کرے تو اس کے خلاف اسلامی طریقہ (جواز نظام) کے مقابلے میں آزاد حیثیت رکھتا ہے اور اصل حکمران کے قانون کو نافذ کرنے کے لئے براہ راست جوابدہ ہے) سے فیصلہ استرداد اور حکم امتناعی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ کا حق اسلامی ریاست کے تسلیم کردہ بنیادی حقوق شہریت میں خالی ہے اور وہ بروئے دستور پورا پورا تحفظ اور پوری پوری گارنٹی چاہتا ہے۔ کیا اس بنیادی حق شہریت کے خلاف ہے کوئی دلیل؟ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے فرمودات میں کوئی دلیل نہیں!

لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک نظیر خطہ فتنہ لاشعہ کے دور کی ایسی موجود ہے جو بتاتی ہے کہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی مہنت اسلامی ریاست کو مجاز قرار دیتی ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کے عمومی مفاد کے سوا بعض کے خصوصی مفاد کو، اور اسی طرح آئندہ نسلیں کے مفاد کے لئے موجود نسل کے مفاد کو نظر انداز کرے۔

واقعہ یہ ہے کہ حقوق کی زندگی میں جب قوت قومی ہو جائے تو یہاں پر کیا اسلامی فتنہ کی حیثیت سے دیکھا جائے گا؟

انہی کی حیثیت دے کر ہر طرح حوائی مفاد کے لئے محفوظ کر دیا جائے۔ اس پر اسلامی حکومت کی مجلس شوریٰ میں دونوں قسم کی لائحہ عمل سامنے آئیں اور مسلسل بحثیں ہوتی رہیں، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دینے میں بہت اہم کیا۔ پھر کنگرا، اجلاس طلب کیا اور مسلمانوں کے سامنے سارا معاملہ رکھتے ہوئے تقریر کی کہ:-

فانی احمد کا حد گمراہ انتہا بیومر	میں تمہاری ہی طرح کا ایک فرد ہوں، اور آج
نہروں بالحق خالفنی من خالفنی و	جبکہ تم کو ایک حق کا فیصلہ کرنا ہے، بعض لوگ
واقفنی من واقفنی راست ارید ۲۰	میری رائے کے حامی ہیں، بعض مجھ سے اختلاف
ایقوا هذا الذی ہوا می معکم من	رکھتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میری خواہش
اللہ کتاب یطوق بالحق، فواللہ لئن کنت	کے پیچھے چلو، تمہارے پاس خدا کی کتاب موجود
نطقت باہر ارید ۲۱ ما ارید بہ ۲۲	ہے جو ہر معاملہ میں حق کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا شاہد
الحق۔ (کتاب فرائض ص ۲۵)	ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں بجز حق کو

چاہنے کے سوا کوئی دوسرا مدعا نہیں ہے۔

اسی تقریر میں آپ نے قرآن سے اپنا استدلال پیش کیا، لوگوں نے اس سے اتفاق کیا اور اس پر اجماع ہو کر فیصلہ ہوا کہ عراق کی زمین مسلمان لشکریوں میں تقسیم کرنے کے بجائے جمہوری مفاد کے لئے حکومت کے تصرف میں ہوگی۔ کچھ دلاہیر سنئے ہی کہتا ہے کہ ثابت ہو گئی ناں قومی ملکیت؟ ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ تاخیر نہ ہو اور فتنے کے قانون کی تعمیر اور اس کے انطباق کا، اس میں انفرادی ملکیت اور قومی ملکیت کی بحث نہ تھی۔

قرآن میں دو قانون الگ الگ بیان ہوئے ہیں، ایک غنیمت کا ایک فتنہ کا۔

غنیمت کے قانون کے اہم اجزاء سورۃ انفال میں دیے گئے ہیں۔

(۱) انفال للہ وللرسول ————— خاتمہ اصلاح اور رسول کے ہیں، یعنی وہی الہی کے بارے میں

کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں (ضمناً یہ مفہوم خود خدا کا ہے کہ رسول اللہ کے بعد خاتم کے بارے میں ذرا غلطی اس حکومت صالحہ کے سرعام نہ ہوتی ہے جو خدا اور رسول کے احکام کی اطاعت میں چلے)

(۳) حکومت کا تصرف خاص ————— وہاں تک کہ اس میں خفیہ و عام اسباب کا استعمال ہو۔

اور اس میں یہ چیزیں مدبر حکومت (مال) نے ہیں سے اگر کوئی حصہ دے تو وہ جتنا دیکھے اسے قبول کر لے، اور جس حصے سے نہیں روک کر اسے بیت المال میں مفاد عامہ کے لئے داخل کرنا چاہے، اس سے رک جاؤ۔

(۴) اس مضابطہ نے کی غایت ————— کی لاپکون دولتہ ہیں الا غنیاء منکم۔

یہ املاں نے کہیں دو نمونوں کے اوپر ادھر کے طبقہ ہی میں گردش کرنے نہ رہ جائیں۔

اب سمجھئے کہ معاملہ تھا کیا ؟

دراصل شولائے فاروقی میں مسئلہ زیر بحث یہ تھا کہ عراق کی مفتوحہ زمین کا فیصلہ ان دونوں میں سے کس قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ غنیمت کے قانون کے تحت یا فتنے کے قانون کے تحت ؟ ایسی بحثوں کے بعد قانون نے ان دونوں میں عراق پر منطبق کیا گیا اور اسے غنیمت کی تعریف سے خارج قرار دیا گیا۔

آپ ہی بتائیے کہ یہاں انفرادی ملکیت اور قومی ملکیت کی بحث کا کیا مقام ؟ ————— اور پھر سوچئے کہ جن لوگوں کو یہی مسلم نہ ہو کہ شولائے فاروقی میں بحث تھی کس سوال پر، وہ جب اس خودی کے فیصلے سے اجتہادی احکام نکالنے پر آمادہ ہو گئے تو کیا کیا حمایتیات ظہور میں نہ آئیں گے۔

اس سارے معاملے کو اور مختصر کر کے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے عراق کی زمین پر جو بھی فیصلہ دیا ہو اور جس طرح بھی دیا ہو، آخر اس سے یہ کیسے قیاس کر لیا جائے کہ مسلم افراد کی ملک میں پہلے سے جو اصول ہوں ان کو بھی قومی ملکیت میں منتقل کیا جاسکتا ہے ؟ اس کی کوئی نظیر اگر ہو تو اسے سامنے لائیے۔ پھر گفتگو سب سے لاسٹے پر چل سکتی ہے۔

یہاں تا کہ جب نفوس و نظائر کے ترکش خالی ہو جاتے ہیں تو پھر ایک اور دروازہ بنایا جاسکتا ہے کہ اس دستے سے قومی ملکیت کا اصلی اسام میں داخل کیا جاسکتا ہے۔ وہ دروازہ ہے اسلامی خودی کے اجماع کا۔ لیکن جب ہم گزارش کرتے ہیں کہ خودی تو ریاست کا ایک عضو (ORGAN) ہے، جب پوری حکومت خدا کے دے ہوئے حق کو سلب کرنے کی مجاز نہیں ہے تو مجلس خودی کا اجماع دستور اسلامی کی رو سے جائز (VALID) کیسے ہو گا۔

اسے تو حوالہ کا فیصلہ دینا ہے کہ یہ نہ تو یہ فیصلہ بدل سکتا ہے۔ اب ایک صورت اور سامنے لائیے۔

مواب عام کہ کے ہر شہری کا اتفاق رائے حاصل کر لیا جائے تو؟

یقیناً دستوراً مانوس ہے کہ اسلامی ریاست کے کچھ یا بیشتر شہری اپنی کسی ملک سے خود دست بردار ہو کر حکومت کر دیں، لیکن دوسری طرف اگر کچھ شہری اس پر تیار نہ ہوں تو ان کو مجبور کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ اگر ایک شہری بھی چاہے کہ اپنی ملک پر قبضہ قائم رکھے تو وہ رکھ سکتا ہے اور عدالت اس کی حفاظت (PROTA) کی ضمانت ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ اکثریت کا فیصلہ اقلیت کو ماننا لازم ہے، جیسا کہ "اجماع" کے متعلق چاہتا ہے کہ اسے واجب سمجھا جائے لیکن "اجماع" کسی متعین و منصوص حق کو (خصوصاً حقوق شہریہ کی) روکنے کا مجاز نہیں ہے، ورنہ اگر انصوص کو منسوخ کرنے کے لئے اجماع کو مؤثر مان لیا جائے تو پھر کوئی اصولی اور تفصیلی حکم اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتا۔

حاکم رکھنے کا حق جو فرد کو حاصل ہے، وہ خدا کا اپنا قائم کردہ ہے اور اس کے بارے میں رسول اللہ نے پروصیت فرمائی ہے کہ "اعراضکم حواء علیکم۔ تمہارے اموال و املاک حوام قرار دیئے گئے ہیں۔" اب یہ ہیں کہ سکاکیوں میں سے ۹۰ کے دو تہوں سے طے کر دیا فیصلہ بھی یقیناً، ا کے حق ملک کو ساقط کرنے کے لئے ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اکثریت خود دستور سے ٹکراتا ہے بالفرض ایک وقت میں اگر اپنے املاک کو سارے ملت کے حوالے کرنے پر رضامند ہو بھی جائیں تو بھی دستور نے املاک رکھنے کا جو حق ان کو دیا ہے اسے ہلا تہا وہ از میر تو املاک ہم پہنچا سکتے ہیں۔

یہ معاملہ رضا کا لانا، انشا واد اخلاقی فیاضی سے تعلق رکھتا ہے، نہ کہ دستور و قانون کی کچھ جی ذرا ہے! سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ ملک رکھنے کا حق ہی تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آخر افراد کے لئے اسے واجب تو بلاتنا املاک رکھو پس جو چیز فردی نہیں اسے جاری رکھنے کی ذمہ دار ریاست کیوں ہوگی؟

بحق اللہ تعالیٰ نے شہریوں کو عطا کیا ہے کہ وہ اپنی تو ثبوت قندی ہر برابر برابر کا بدلہ میں دیا ہے تو دین پہ مالکین
مستحق ہیں اس کے لئے ہر فرد کے لئے مباح خیر واجب قرار دیا گیا ہے مستحب عام کے ذریعہ اکثریت کے
مستحق ہیں اس کے لئے ہر فرد کے لئے مباح خیر واجب قرار دیا گیا ہے مستحب عام کے ذریعہ اکثریت کے

ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی حقوق ہیں سے ہر حق "گنہگار" نہیں لکھنا ضروری اور واجب ہے، اس میں خلل ڈالنا لازماً غم ہوتا ہے جو ریاست اور عوام یا سوسائٹی اور افراد کے درمیان قائم کیا گیا ہے اور جو سماجی نظریہ کے لئے ریشہ کی ڈھکی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ورنہ اگر دوسری طرح سوچا جائے تو پھر یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ خدا گھر میں کھانا بچاؤ، لباس کے لئے کوئی جائز تر فرض منتخب کرنا، اپنے لئے پیشہ پسند کرنا، علم و ادب میں گزندہ نئی نئی ایجادات کرنا، کسی سفر پر نکلنا، وغیرہ سارے امور و معاملات ہی تو ہیں، واجب تو نہیں کئے۔ اگر ریاست ان چیزوں پر پابندی عائد کرنا چاہے یا ان کو روک دے تو اس کا یہ اقدام جائز ہوگا، اگر معاملہ طرح آگے بڑھنا جائے تو پھر کہنا یہ چاہیے کہ آزادی — سوائے حق بات کہنے اور عبادات کی بجائے کے — اور ہر معاملے میں محض مباح حیثیت رکھتی ہے، لہذا حکومت چاہے تو اسے سلب کرے کہ گما اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔

اگر خود سے کام لیا جائے تو یہ نظریہ کہ مبادیات غیر واجب کو حکومت حرام قرار دے سکے کی بجائے۔ سارے حقوق شہریت کا خاتمہ کر سکتا ہے اور پورے نظام دین میں ہر طرف تاویل و تحریف کے دروازے کھول دیتا ہے۔

بالفرض کچھ مبادیات اگر ایسے ہوں بھی کہ ان میں ریاست کی مداخلت کی گنجائش ہو تو ان کے بارے میں بھی شریعت کا مزاج غیر معمولی ضابطہ بندی (CERTIFICATION) کے خلاف اور انفرادی آزادی کو زیادہ سے زیادہ مددگار برقرار رکھنے کی طرف ہے۔ قرآن میں مسلمانوں کو سوال بازی سے روکنے کی علت یہ بیان کی گئی تھی کہ اگر اس طرح تم اپنے لئے بہت سی جگہ بندیاں فراہم کر لو گے اور پھر اپنا بوجھ اتارنا بڑھاؤ گے کہ ایک دین سارے کا، اتار کے پھینک دو گے۔ پس ان مبادیات میں بھی جن کا تعلق "بنیادی حقوق" سے نہیں ہے حکومت کو شدید و ان کے تحت کم سے کم تاگزیر حد تک ہی تفرق کرنا چاہیے اور جب بھی پابندیوں کو ہٹانے کے لئے حالات ملتا ہو یا ان قوانین پٹا دینا چاہیے۔

اسلام دراصل تمام انسانی کام ختم کرنا چاہتا ہے کہ اس میں کوئی حق بننے کے لئے اسطرح نہیں اور جن امور کا فرض انجام دینے کے لئے پابندی ہو ان میں انفرادی مبادیات کو ختم کرنا چاہیے۔

کے لئے جو حق فیہریت عدم کے لئے متحرک تاحیہ اور اسویت سے اکٹھی ملنے سے عوام کی ایک
وہ ہم لازم ملزوم کی حیثیت دیتا ہے۔ قومی ملکیت کے تحت یہ فضا ختم ہو جاتی ہے۔

پہلے بتائیے کہ اگر انہی خیال کے ذرائع اپریس، اخبارات، کچھ دارالاشاعت و مال، بیرون، اور انہی
سب حکومت کے تصرف میں ہوں، نیز جملہ ذرائع پیداوار اور جملہ پیشے اس کے تحت ہوں، تو قومی ملکیت
انہی اس کے قبضے میں ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ حکومت کی روش کے خلاف (جسے بہر حال حکمران طاقت
درجہ میں شریعت قرار دے گی) کوئی آواز اٹھائی جاسکے۔ جبکہ حکمران طاقت اس کو دیکھتا ہے
اپنی قومی ملکیت کا نظام اپنی فطرت کے لحاظ سے غیر اسلامی ہے۔

نہ کہہ جاتا ہے کہ اسلامی حکومت (خود تہا ہے) خدائے کے مطابق بھی (صالحین کے ہاتھوں میں
اس بات کا خدشہ کیوں ہو کہ صالحین ظلم کریں گے اور حق کی آواز کو دبا دیں گے۔

معرض کرتے ہیں کہ اول تو ایک دستور بننے کے بعد اسلامی ریاست کو ایک محدودی دور طے کرتا ہے جس میں
نہ چندادہ کچھ سے اور بہت سے حامیانہ قسم کے کارکن مل جل کر کام کریں گے۔ اس محدود دور میں
کہہ سکتا کہ قومی ملکیت کا نظریہ اختیار کرنے والی ریاست کیسے ارتقا کرے گی۔ پھر صالحین بلا کسی مزاحمت
نہ کے تو نہیں چلیں گے۔ ان کی مزاحمت کرنے کے لئے غیر اسلامی رجحانات بھی کام کریں گے اور قومی
نظام کو اشتراکی طرز خطوط کی طرف دیکھنے والے حوالے میں موجود ہوں گے۔ اب اگر اس کشش میں
بت کے نظام ہمہ گیر کی ہلک ڈور کسی ذریعے سے خطا ہاتھوں میں منتقل ہو گئی تو آپ اس کا راستہ
نہ کہہ دیتے ہیں؟

بفرض کیجئے کہ شیعہ قسم کے صالحین قومی ملکیت کے نظام پر مستعد نہ ہوں اور نہ ہی وہ ایک اس بات
انتہا تک صالحین کے لئے نہایت خوفناک حوالہ پیش کریں گے کہ ملک کا ہر ایک
میں سالہ بچا اس سال میں آپ کے ملک کے صالحین (قومی ملکیت کے نظام میں) کو ایک شیعہ نام دیا
کہ ایک صالحین کو ایک صالحین کی کوئی نہ ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ صالحین کے خلاف بھی
نہ کہہ دیتے ہیں؟

ایسے موقعوں پر ایک طریقہ چونسے رائے عام کے احتجاج کا اور اس کا راستہ روک دیا جائے تو وہاں راستہ ہوتا ہے بغاوت کا اب سوچ کر بتائیے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لئے کسی قوت ملکیت کے نظام میں آپ کو ذرائع و وسائل مل سکتے ہیں۔ اگر حکمران خود ہی بطور فیاض اپنے مخالفین کو ملنے کے لئے کوئی قوت عطا کرے؟

اب چلنے کے جواب دیا جاتا ہے کہ تم نظام اسلامی کا جو خاکہ پیش کرتے ہو اس میں بھی تو خیر و فلاح حکمرانوں کے صالح ہونے سے مشروط ہے۔ یہی بات ہمارے قومی ملکیت کے نظام میں بھی ہوگی۔ یہاں بھی شرط یہی ہے لیکن ہم جو نظام دیتے ہیں اس میں حکمران جوڑ جائے تو منظم احتجاج، بلکہ آئینی انقلاب کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور اتنے ہی سے کام نہ چلے تو پھر ”خروج“ ملک کی گنجائش رہتی ہے۔

آخر کار اس بحث کے خاتمے پر ایک بات اور سامنے لائی جاتی ہے کہ ہم سارے ذرائع و وسائل کو قومی ملکیت میں دے دیں گے بھی نہیں، بعض دیں گے۔ لیکن ہم عرض کرتے ہیں کہ اس طرح کا اصول قومی ملکیت کا نظام دنیا میں کسی بھی ملک میں نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ برطانیہ جیسے منظم ملک میں وہ موجب نقصان (سپرائٹس دولت کی کمی) ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اس اصول کو اختیار کیا جاتا ہے وہاں آغاز اس کے محدود انطباق سے ہوتا ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ وسعت اختیار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرائع و وسائل کا باہمی ربط و تعلق ہے کہ ایک شعبے پر کنٹرول کرنے کے لئے دوسرے پر کنٹرول کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

مختصر یہ کہ اسلام نظام حق کو جاری رکھنے کے لئے آزادی کی فضا چاہتا ہے اور وہ قومی ملکیت کے اصول کے تحت ختم ہو جاتی ہے۔

ان دلائل کے ساتھ ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ اسلامی نظام میں قومی ملکیت کا اصول داخل نہیں کیا جاسکتا جس نتیجے سے اختلاف کرنا چاہئے کہ اس سے یہ چاہئے ہیں کہ وہ اپنے موقف کے حق میں کوئی استدلال کرے جس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہو۔

(باقی آئندہ)

— + —

بقیہ اشعار

ہر سے گوشت گیر ہو کر مٹیہ جلتے ہیں اور دنیا کے کاروبار ان بڑے لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ دینے ہیں
جن کی زبان پر نیکی کا نام اگر کسی آتما بھی ہے تو صرف حلق خدا کو دھوکا دینے کے لئے آتما ہے اس
راہی کا علاج صرف یہی ہے کہ صالحین کی ایک جماعت منظم کی جائے جو خدا ترس بھی ہیں راست باز
در دیا نندار بھی ہو، خدا کے پسندیدہ اخلاق و اوصاف سے بھی آراستہ ہو، اور اس کے ساتھ دنیا
کے معاملات کو دنیا داروں سے زیادہ اچھی طرح سمجھے اور خود دنیا دار کی ہی میں اپنی مہارت
یقابلیت سے ان کو شکست دے سکے۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑا اور کوئی سیاسی کام نہیں
دسکتا اور نہ اس سے زیادہ کامیاب سیاسی تحریک اور کوئی ہو سکتی ہے کہ ایسا ایک صالح گروہ
و منظم کر لیا جائے۔ بد اخلاق اور بے اصول لوگوں کے لئے دنیا کی چراگاہ میں بس اُسی وقت
سچہ چمک لینے کی مہلت ہے جب تک ایسا گروہ تیار نہیں ہو جاتا جب ایسا گروہ تیار ہو جائے گا
آپ یقین رکھیے کہ صرف آپ کے اس ملک کی، بلکہ ہندوستان ساری دنیا کی سیاست، معیشت،
یات، علوم و آداب اور عدل و انصاف کی باگیں اُسی کے ہاتھ میں آجائیں گی اور فساد و فحار کا
ناخ ان کے آگے نہ چل سکے گا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ انقلاب کس طرح رونما ہو گا۔ لیکن جتنا
لھلھکی سورج کے طلوع ہونے کا یقین ہے اتنا ہی اس بات کا یقین بھی ہے کہ یہ انقلاب
رحال رونما ہو کر ہے گا بشرطیکہ وہیں صالحین کے ایسے گروہ کو منظم کرنے میں کامیابی حاصل
جائے۔“ (ایضاً صفحہ ۴۸-۴۹)

لوہل انقلابات جو سب کے سب تشکیل جماعت کے ابتدائی دور کی تحریروں اور تقریروں سے
ہوا اُس مقصد کو پوری طرح واضح کر دینے ہیں جس کے لئے جماعت کی تاسیس اور کارکنوں کی
ریت کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ جو حضرات اس کام کو سمجھنا
فاری حسب ذیل مطلوبات کو تاریخی ترتیب کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں:
۱۔ جماعت کی تاسیس اور کارکنوں کی ریت کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ جو حضرات اس کام کو سمجھنا

سلسلہ سولہ، روداد جماعت حصہ اول۔

سلسلہ سولہ، روداد جماعت حصہ دوم۔

سلسلہ سولہ، دعوت اسلامی اور اس کے مطاببات، تحریکِ اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، روداد جماعت

حصہ سوم۔

سلسلہ سولہ، روداد جماعت حصہ پنجم، ہندوستان میں تحریکِ اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل۔

اب چیزوں کے مطالعہ سے ناظرین کو نہ صرف یہ معلوم ہو جائے گا کہ تشکیلِ جماعت سے ہمارا مقصد کیا تھا، بلکہ وہ یہ بھی جان لیں گے کہ اگست سولہ سے اگست سولہ تک کے پورے چھ سال ہم نے کس کام میں گزارا ہمارا طریق تنظیم کیا تھا، ہم نے اپنی جماعت میں کس قسم کا ڈسپلن قائم کیا تھا، ہم کس طریقے سے آدمیوں کو جھانٹ جھانٹ کر لیتے اور کس طرح ناکارہ اشخاص کو جھانٹ کر الگ کرتے رہے، اور مردانِ کار کی تربیت کے لئے کس نوعیت کی تدبیریں ہم نے اختیار کیں اور کیا کچھ کرنا چاہتے تھے جسے عمل میں نہ لاسکے۔ یہ سب کچھ ان مطالبات کے آئینے میں تفصیل کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے۔

ایک شخص چاہے تو جان بوجھ کر بالے جانے بوجھے اس سارے کام پر چند مہینے آمیز فغروں سے باندھ دھوئے الزامات سے پانی پیر نکلتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے اس دنیا کے نفلِ کم کو قائم ہی کچھ ایسے قوانین پر فرما دیے ہیں کہ یہاں چھوٹوں سے پہاڑ نہیں اڑائے جاسکتے اور انفاذِ حقیقتیں نہیں بدلی جاسکتیں۔

رسائل و مسائل

اسلام کے ماتخذ قانون اور تعبیر و اجتہاد

سوال:

ڈاکٹر مہسائی، بیروت کے پروفیسر ہائے قانون، جو حکومت پاکستان کی دعوت پر اس ملک میں تشریف لائے، انھوں نے اسلامی قانون پر گہری میں ایک تقریر کی۔ عرب ممالک میں قانونی ارتقاء کے تین ادوار یا مراحط دور عثمانی، اور جدید زمانے کا ذکر کر کے انھوں نے اس پر بحث کی کہ نئے کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق اسلامی قانون میں تبدیلی ممکن ہے یا نہیں۔ ان کی بحث کا حاصل یہ تھا کہ اسلامی قانون کے دو حصے ہیں:

ایک خاص مذہبی، دوسرے معاشرتی جہاں تک مذہبی قانون کا تعلق ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیونکہ وہ کسی مذہب کے واسطے حقائق پر مشتمل ہے مثلاً زہید، جارات وغیرہ معاشرتی قانون دوا خذ پر مبنی ہے، ایک اجتہاد اور دوسرے قرآن و حدیث۔ اجتہاد پر زمانے کی ضروریات کے مطابق ہلنا چاہتا ہے اور ہلنا چاہئے۔ احادیث میں سب سے پہلے سوال صحیح و غیر صحیح کا ہے، پھر صحیح احادیث بھی دو قسم کی ہیں:

رہی (OBLIGATER) اور اختیاری یا مشاوری (PERMISSIVE) پس آخر کار بحث ان احکام کی ہو جاتی ہے جو تشریع پر مبنی ہیں یا احادیث پر مبنی ہیں۔ حال یہ ہے کہ آیا ان دونوں چیزوں کے ———

ان میں کوئی فرق ہے؟ حال موجود میں اور تبدیلی نہیں کئے جاسکتے۔ ——— سو مسائل کی بدلتی ہوئی ضروریات کے

مقابلہ میں تعبیر (INTERPRETATION) دی جاسکتی ہے؟ ڈاکٹر مہسائی نے کہا کہ اس بارے میں فقہاء کے

دکرو ہیں، اکثریت کی رائے یہ ہے کہ آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ کو نئے معنی نہیں دینا ہے بلکہ وہ ایسے

معازل ہیں کہ ان کی تعبیر صرف ان کے معنی میں ہو سکتی ہے۔ معاشرتی ضروریات کے مطابق تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

اسی لیے کہ ان کے معنی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

لہذا اس کی خصوصیات باقی نہیں رہیں گی اگر ہم اس بارے میں قدامت کا رویہ اختیار کریں۔ لیکن اس دعوے کے ثبوت میں انھوں نے دو مثالیں بطور نمونہ پیش کیں اور بتایا کہ نہایت کثرت سے انھوں نے ایسی نظریات اپنی کتاب (PHILOSOPHY OF ISLAMIC JURISPRUDANCE) میں رکھے ہیں۔

یہی مثال دیتی ہے کہ ایک حدیث صحیح میں گھوڑوں اور جو کھڑکیوں اور خلیج اشک کے پانی سے باطن کا ذکر ہے کیونکہ اس زمانے میں بھی رواج تھا بعد کوجب وزن کے حساب سے ہر چیز میں فروخت ہونے لگیں تو ایک شخص نے امام ابوہریرہ سے استفسار کیا، انھوں نے کہا کہ وہ معاہدہ جو وزن کے پانی سے جو اجوا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ چکا کہ رواج کے بدل جانے سے احادیث کی تعبیر بالاملاق میں تبدیلی ہو گئی ہے۔

دوسری مثال جس کے ذریعے ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا کہ نہ صرف حدیث بلکہ قرآن کما افتاد کہ
سوسائٹی کی ضروریات بدل جائے پھر کیا تعمیر دی جا سکتی ہے، یہ بھی کہ قرآن میں صدقات کے مصارف میں
مؤلفہ الغلوب کا بھی ایک حصہ لکھا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب نو مسلموں کو صدقات میں سے کچھ
دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے قرآن کی آیت منہ میں پیش کی کہ یہ تو ہمارا حق ہے جو قرآن نے مقرر کیا ہے،
آپ اسے کبھی ختم کر سکتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے جواباً کہا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت اسلام
کے درمیان اس لئے اس کی ضرورت تھی، اب اسلام خدا کے فضل سے قوی ہے، لہذا اب ضرورت باقی نہیں رہی
پس میں تم کو یہ حصہ نہیں دلوں گا۔

اس قسم کی مثالیں ہیں ایک معاملہ قلعہ کا بھی ہے۔ حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو جس نے بیت المال میں چوری کی تھی کا وردِ سرے کو جس نے اپنے اکا کا مال چرایا تھا، قلعہ کی سڑک نہیں دی، اس دلیل سمجھے گا اُن کا اس مال میں حصہ تھا۔ اسی طرح قلعہ کے زمانے میں آپؐ نے اس سڑک کو موقوف کر دیا۔

ڈاکٹر ہسٹلنگ نے عدوانی تقریریں قانون کے چار آئندہ جیسے، قرآنِ احسن، مہاجر اور قیاس۔

میرے ذہن میں ان کی تقریم کے بعد مندرجہ ذیل سوالات پیدا ہوئے ہیں :-

(۱) مذکور بالا چار گناہ کے علاوہ اور کئی نئی چیزیں ماضی قاتل ہیں، یکساں غفلت، دوسرے عالم کے
معاذہ عفو، عادت، تعامل، نفس، نعش، عزم البدوی، صاحب امر کی چاہاوت و سادہ دل و خوش گوشتی فطرت

بنایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ فقہار نے ان تمام گرفتار قانون کی فہرست میں تو نہیں لکھا لیکن دو بار بے محنت پر ان تمام کا تذکرہ آخیز قانون کی حیثیت سے کیا ہے، اور غلط ہے یا شرعیہ کے عمل سے بھی بھی ثابت ہوتا ہے۔

مشقہ حضرت عفر نے زراعت و باہائی قانون میں شامی و مصری اور ایرانی قانون کی پیروی کی، و جبراً و جہلاً رکھنے کے طریقہ ان سے اخذ کئے، غیر اسلامی حکومت کے تاجروں پر اتنا محصول عائد کیا جتنا کہ ان کی حکومتیں مسلمان تاجروں پر عائد کرتی تھیں۔ تو کیا اس سے یہ اصول مستنبط نہیں ہوتا کہ قرآن و حدیث کی مقرر کردہ حدود کے اندر دوسرے ممالک کے قانون سے استفادہ اور نہ صرف استفادہ بلکہ اس کو بعینہ اخذ کیا جاسکتا ہے؟ حضرت عثمان کا عمل تو کم از کم بھی ثابت کرتا ہے۔ آج اگر اسلامی حکومت وجود میں آئے تو کیا وہ مغربی ممالک کی سیاسی، معاشرتی، ادبی و اقتصادی اور سائنسی ترقیات کو نظر انداز کر کے نئے سرے سے اپنی عمارت کی بنیاد رکھے گی، محض اس غلط تصور اور تعصب کی بنا پر کہ جو کچھ مغرب سے آیا ہے وہ غلط ہے؟ کیا یہ تصور بالکل اسی طرح غلط نہیں کہ جو کچھ مغرب سے آیا وہی صحیح ہے؟ اگر یہ ایک انتہا ہے تو وہ دوسری انتہا ہے۔ پھر کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ مغرب کی جو باتیں خیریت کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہیں ان کو بعینہ، یا ان میں ادل بدل کر کے، لے لیا جائے؟

(۲) بزرگین سلف اور ائمہ نے جو اجتہادات کئے، اگر ان مسائل میں کوئی تبدیلی و اضافہ ممکن نہیں تو ان کو اختیار کر لیا جائے، ورنہ زمانہ کی بدلی ہوئی ضروریات کے مطابق ان کا اجتہاد کچھ مسائل میں اگر سازگار نہ رہا ہو تو آج کے فقہاء از سر نو اجتہاد کریں جو دودرہا فرائض کی ضروریات کے مطابق ہو۔

(۳) کیا قرآن و حدیث کے الفاظ کو تبدیل کئے بغیر موسائلی اور معاشرت کی بدلتی ہوئی ضروریات کے مطابق ان دو مآخذ کے الفاظ کی تعبیر میں تبدیلی، اضافہ یا کمی کی جاسکتی ہے؟ مثلاً جب کہ مؤلفہ الطوبی کی مثال سے ثابت ہوتا ہے اس قسم کے مسائل آج بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اگر چہ ان کی تعداد کم ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں ان احکام و مسائل میں جو تصور قرآنی یا احادیثی لازمی پر مبنی ہیں، نہ لے لے کی ضروریات اور ان احکام کی علت جلتا چلتا ہے، براہ راست ان احکام مستنبط کئے جاسکتے ہیں جو اسلام کی روح کے مطابق ہیں۔

فقہ کا حکم قرآن فریضہ میں ذکر ہے بلکہ لکھنے کی کوئی شرح ذکر نہیں۔ معارف میں جو شرح
 مذکور ہے وہ اس نسلے کی ضروریات کے مطابق تھی۔ اب ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا لکھنے کو ملک کے
 عام رویہ و پائیکس کی حیثیت ماحول ہے (جبکہ حکومت اسلامی ہے) اگر ہے تو دوسرا سوال شرح کا ہے کہ
 آج کے ماحول کی تفسیر فقہم شرح سے پورے نہیں ہو سکتے۔

ان سوالات سے جہٹ کر ایک دریافت طلب امر یہ ہے کہ قرآن آیا ایک کوڈ ہے یا نہیں؟ بظاہر
 کافی اعتبار سے قرآن ایک ترمیمی ضابطہ (AMENDING CODE) کی حیثیت رکھتا ہے جس نے بہت سے
 اُن رجحانوں اور سطحوں کو قائم رکھا جو عرب میں جاری تھے، سب میں انقلاب پیدا نہیں کیا۔ لہذا یہ کہنا کہ
 قرآن ایک مکمل کوڈ ہے، کس حد تک درست یا غلط ہے؟

جواب:

آپ نے جن مسائل کے متعلق انہما پر ایسے کی فرمائش کی ہے میں ان پر ”حقوق الزوجین“، ”سود“ اور
 عامی قانون میں ایک حد تک مفصل بحث کر چکا ہوں۔ آپ ان کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں کہ کون سے پہلو تشدد زدانہ
 رجحان پر مدد دینے کی ضرورت ہے۔ باقی رہے آپ کے سوالات قرآن کے متعلق مختصر طور پر اپنے خیالات
 عرض کئے دیتا ہوں۔

(۱) طہ، عہد، عاوت، تعامل، سنن، القبل، محمود، بلوکی، صاحب امر کی ہدایات، معاہدات اور
 انکب خبر کے رد اجماع بجائے خود اخذ قانون نہیں بن سکتے، بلکہ یہ سب اجماع اور قیاس کے ضمن ہی میں داخل
 رہے گا۔ خود اجماع و قیاس ہی اصل یا خذ قانون نہیں ہیں بلکہ قرآن و سنت کے تابع ہیں۔ اجماع ہوا یا کیا
 انفرادی صورت میں صحیح ہو سکتے ہیں جبکہ استدلال کی بنا قرآن و سنت کے امر و نہی یا اباحت و ہرکمی
 کی صورت میں قیاس و اجتہاد کو لازم الامور کا پابند ہونا پڑے گا، اور جس قیاس و اجتہاد پر
 خارج ہو جائے گا، اجتہاد متفق ہو جائیں وہی ملک کا قانون بن جائے گا۔ رہے سیاسیات تو ان کے دائرے میں
 نہیں رہتی، ملک کے طریقوں سے ہی استفادہ کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے عرف و عادات کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں
 ہم بلوکی کا کہنا ہے کہ سکتے ہیں اور دوسرے مآخذ کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں، بشرطیکہ جو قوانین

میں وہ بد حیثیت جموں اسلامی زندگی سے مطابقت رکھتے ہیں۔

(۲) ہندوگان ملت کے اجتہادات و قوانین قرار دیئے جاسکتے ہیں، اور نہ سب کے سب دیئے گئے دینے کے لائق ہیں۔ صحیح اور معتدل مسلک یہی ہے کہ ان میں رد و بدل کیا جاسکتا ہے، مگر صرف بقدر ضرورت اس شرط کے ساتھ کہ جو رد و بدل بھی کیا جائے دلائل شرعیہ کی بنیاد پر کیا جائے۔ نیز نئی ضروریات کے لئے نیا نیا بھی کیا جاسکتا ہے مگر اس کے لئے بھی شرط یہی ہے کہ اس اجتہاد کا ماخذ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر اجتہاد وہ لوگ کریں جو علم و بصیرت کے ساتھ جذباتِ اتباع و طاعت بھی رکھتے ہوں۔ رہے وہ لوگ جو نئے جدید کے رجحانات سے مغلوب ہو کر دین میں تحریف کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے حق اجتہاد کو تسلیم کرنے سے ہمیں قطعی انکار ہے۔

(۳) اصولی طور پر تو یہ بات صحیح ہے کہ احکام شرعیہ کے اجرا و نفاذ میں حالات کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ نصوص کے الفاظ کی تفسیر میں اختلاف کی کافی گنجائش ہے، لیکن بحث اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جہاں کو چھڑ کر ہم تفصیلات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں متعدد تفصیلات ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں جن میں تفسیر پند اصحاب کی بنیاد پر ہم کو حرج و مرج سے متجاوز نظر آتی ہیں۔ مثلاً یہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے جسے مانے مثال میں پیش کیا ہے۔ ہمارے نزدیک زکوٰۃ کو ملک کے عام ریونیو یا ٹیکس کی حیثیت حاصل نہیں ہے، یہ ایک مالی عبادت ہے، اور اس کے لئے شارع نے جو نصاب، مخرج اور معارف مقرر کئے ہیں ان میں رد و انہیں کیا جاسکتا ہے۔ اور جن چیزوں پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے ان میں بھی کمی بیشی ممکن نہیں ہے، الا یہ کہ کسی چیز کو رع کے مقرر کردہ اشیاء پر پیش اس کر لیا جائے۔ یہیں حکومت کی ضروریات تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ایک ہی حکومت جمہور کی خدمت کے جن جن کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لے ان کی انجام دہی کے لئے وہ جمہور پر ٹیکس اپنے معیار پر پورے کر سکتی ہے، بشرطیکہ ٹیکس انسان کے ساتھ لگائے جائیں اور ایمان داری کے ساتھ خرچ کیا جائے۔

یہ ایک بات ہے کہ اگر ایک گناہ یا نیکی اس سے ہو جائے کہ اس کو کوئی نہیں بلکہ کتاب

قانونی طریقات بھی ہیں، اس کو "کوڈ" کہہ دینا درست نہیں ہے۔ اور مکمل کوڈ کے نقطہ سے اس کو تعبیر کرنا اور بھی زیادہ غلط ہے جو بات صحیح طور پر کہی جاسکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہدایت ہے۔ (۱-م)

برطانیہ میں ایک مسلمان طالب علم کے لئے مشکلات

سوال :

یہاں اگر میں کچھ عجیب سی مشکلات میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ سب سے زیادہ پریشانی کھانے کے معاملے میں پیش آ رہی ہے۔ اب تک گوشت سے پرہیز کیا ہے، صرف ہنزروں پر گزارہ کر رہا ہوں۔ سبزی بھی یہاں آپ جانتے ہیں صرف اہلی چوٹی ملتی ہے اور وہ بھی زیادہ تر آلو۔ انڈیا میں بھی کیا ہے اور پھر اس پر راشن بندی ہے۔ پختے میں دو تین انڈے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب امام دو گنگ مسجد (لندن) سے ملا۔ انھوں نے یہ بتایا کہ کام پاک کی رو سے ایک تو سور کا گوشت حرام ہے، دوسرے خونی، تیسرے مردار اور چوتھے وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے۔ پھر انھوں نے یہ بھی کہا کہ چھانٹنا یہاں کے طریقہ ذبح کا تعلق ہے اس سے شررگ کٹ جاتی ہے اور سارا خون نکل جاتا ہے، چونکہ اس خون کا سکنا طبی نقطہ نظر سے ضروری ہے، لہذا اس کا یہاں خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ البتہ یہ ضرور سمجھنا ہے کہ گردی پوری طرح الگ کر دی جاتی ہے، لیکن کلام پاک میں اس سلسلے میں کوئی ممانعت وارد نہیں۔ دوسرے یہ کہ یہاں جانور کسی کے نام پر ذبح نہیں کئے جاتے، بلکہ وہ تجارتی مال کی حیثیت سے سیکنڈوں کی تعداد میں روزانہ ذبح ہوتے ہیں۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ کا نام تو نہیں لیا جاتا لیکن کسی اور کا بھی نام نہیں لیا جاتا پس وہ غیر اللہ سے منسوب نہ ہونے کی وجہ سے کھایا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں ان سے بہت کچھ بحث کی مگر میری طبیعت نہیں مانتی کہ یہ گوشت جائز ہو سکتا ہے۔

پھر کہنے لگیں جو سوپ دیا جاتا ہے وہ کسی کسی تو صرف ہنزروں سے بنا ہوا ہوتا ہے، مگر آج کل کے اتفاق سے اس میں پکا ٹیڈا گوشت کا مکمل یا بڑا حصہ کی تو معلوم ہوا کہ کسی کسی گوشت اور ہنزری ملا کر بھی

بنایا جاتا ہے۔ سب کا شکل یہ ہے کہ جہاں تہذیب و تمدن آدھی اٹھتا ہے پر سب کچھ کھاتی رہے ہوں وہاں دو چار آدمیوں کا کھانا کولیں کیسے گا؟ پھر کھن، پیر اور میٹھا کھانا بھی دھڑواؤں پر آتا ہے۔ ان چیزوں میں بھی حرم و حریم یا جبری کی آمیزش ہونے کے بارے میں قوی شبہ ہوتا ہے۔ علاوہ بریں باورچی حرم کھانوں میں استعمال ہونے والے چمچے اٹھا کر دوسرے کھانوں میں ڈالتے رہتے ہوں گے یہ کچھ عجیب پیچیدگی ہے جسے حل کرنے میں ضرور مطلوب ہے۔ دوسری بات نمازوں کے متعلق دریافت طلب ہے۔ صبح کی نماز کا وقت ۶ بج کر ۲۸ منٹ تک رہتا ہے یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے ادا کر لیتا ہوں۔ ظہر کے لئے مشکل سے وقت ملتا ہے۔ ۱۲ بج سے لے کر ۱ بج تک کھانے کے لئے وقت ملتا ہے۔ اسی ایک گھنٹہ میں کلاس سے MESS تک آنے جاتے ہیں بھی وقت لگتا ہے اور اس میں سے وضو اور نماز کے لئے بھی وقت نکالتا ہوں، لیکن بہت ہی دقت ہوتی ہے۔ عصر کے لئے سرے سے وقت نہ ہی نہیں، کیونکہ فرصت ۱۲ بجے ہوتی ہے اور ۱ بجے سے ۵ بجے تک ناشتہ ہوتا ہے اور ۱ بج کر ۲۸ منٹ پر مغرب ہو جاتی ہے۔ ناشتہ کے فوراً بعد مغرب قرا دار کر لیتا ہوں، لیکن عصر نہ جاتی ہے۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشا کی نمازوں کو ملا کر پڑھنے کا قاعدہ کیا ہے۔ دو گنا مسجد کے امام صاحب بعض اوقات نمازوں کو ملا کر پڑھتے ہیں۔

یہاں ہم بارہ طلباء آئے ہوئے ہیں جن میں سے جمعہ سمیت کل پانچ لڑکے ایسے ہیں جو دینی کالہ دار کھانا ضروری سمجھتے ہیں، اور بقیہ ایسے ہیں کہ ہم کو طرح طرح سے بیوقوف بناتے ہیں۔ تاہم اللہ کا شکر ہے کہ میں ان باتوں سے کبھی نہیں گھبراتا بلکہ صحیح بات معلوم کیے کہ اس پر عمل بھی کرنا چاہتا ہوں اور دوسروں کو دلائل سے جواب بھی دینا چاہتا ہوں۔ ان مسائل پر میں نے ہمیشہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر غور کیا ہے اور اس سے ہمیشہ ہی توفیق رکھی ہے کہ وہ مجھے ضرور صحیح راستے کی طرف ہدایت دے گا، مگر بشری کمزوریوں کی وجہ سے ذرا تاخیر کہ کوئی غلط صورت اختیار کر گئی ہوگی۔ اس لئے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں۔

جواب:

آپ نے جو مسائل کیے ہیں ان میں ہر ایک کے دریافت کی ہے ان کے بارے میں مختصر عرض کرتا ہوں۔
 ۱۔ نماز کے وقت کے لئے صرف اتنی ہی کافی نہیں ہے کہ جتنی لڑکیاں کلاں کرتی ہیں ان کا کھانا

بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس پر خدا کا نام لیا جائے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ وَلَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِذُنُوبٍ
عَلَيْكُمْ۔ جس پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ اب یہ ظاہر ہے کہ انگشتان میں جو جائیداد تقسیم کئے جاتے ہیں
ان پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا، اس لئے ان کے حلال ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سوائے
میں طعام اہل کتاب کو ہمارے لئے جائز قرار دیا گیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیزیں خدا نے
ہمارے لئے ناجائز ٹھیکرائی ہیں انہیں بھی ہم اہل کتاب کے ہاتھ سے لے کر کھا سکتے ہیں۔ اس بنا پر میرے
ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی رائے سے اتفاق کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ البتہ آپ کو اپنی خوراک کے معاملے میں جو شک
پیش آ رہی ہے اس کا حل ضروری ہے۔ سو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ غیر عمری یا نہائی (INTERMEDIATE)
پر اتفاق کریں جس کا انتقام انگشتان میں ہو سکتا ہے، اور اگر گوشت کا کوئی ٹکڑا اس میں نکل آئے تو کھانے کے مستحق
ہے اس کی شکایت کر کے اس کا سید باب کرائیں۔ دوسرے یہ کہ وہم کو دل سے نکال دیں۔ جو چیز آپ کے سامنے
دستر خوان پر پیش ہو اس میں اگر کوئی حرام شے موجود نہ ہو تو اسے اطمینان کے ساتھ کھا لیجئے اور اس اندیشے سے
اپنے ذہن کو پریشان نہ کیجئے کہ اس میں کسی حرام کھانے کا چھم ڈال دیا گیا ہو گا، یا اس میں کسی حرام جانور کی جربی
شامل کر دی گئی ہوگی۔ آپ کو اپنے عمل کی بنیاد علم اور یقین پر رکھنی چاہئے نہ کہ گمان اور اندیشے کی بنا پر۔ آپ
صرف اس خدا سے پرہیز کریں جس میں کسی حرام چیز کے شمول کا آپ کو علم ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ جب کبھی گوشت
کو دل چاہے تو چھلی پکوائیں، یا ہودیوں کا ذبیحہ حاصل کریں جس کا ملنا انگشتان میں مشکل نہیں ہے۔

(۲) نمازوں کے بارے میں جس شکل کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں اگر سنتیں
ادا کرنے کا وقت نہ مل سکے تو صرف فرض پڑھ لیا کریں، اور عصر کے لئے وقت ملنے کی اگر کوئی صورت ممکن نہ ہو
تو مغرب کے ساتھ قضا پڑھ لیا کریں۔ دو وقت کی نمازوں کو ملا کر پڑھنے کے معاملے میں اختلاف ہے۔ ایک
گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ظہر اور مغرب کے آخر وقتوں میں عصر کو ظہر کے ساتھ اور عشاء کو مغرب کے ساتھ
ملا کر پڑھا جاسکتا ہے۔ اور دوسرا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ایک وقت کی نماز کے ساتھ دوسرے وقت
کی نماز بیچیں بھی پڑھی جاسکتی ہے لیکن اس بات کو قریب قریب تمام علماء اہل سنت نے ناجائز قرار
دیا ہے کہ کوئی شخص دو وقت کی نمازوں کو ملا کر پڑھنے کی عادت بنالے۔ کیونکہ اس طرح تو عبادت کا وقت

ہو گیا ہے۔ لہذا آپ اس سے قویٰ بن کر رہیں۔ اگرچہ جب بھی مصر کی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، اسے قضا دینا ضروری ہے۔

مجھے افسوس ہے کہ ہماری حکومت میں لوگوں کو تعلیم و تربیت کے لئے ہاتھ پیر نہیں دیا گیا۔ ان کی مذہبی ضروریات کے کوئی اچھا نام نہیں ہے۔ اگر سرکاری طور پر اس کی فکر کی جاتی تو انگلستان میں ہمارے طلبہ کے لئے حلال غذا کا انتظام ہو سکتا تھا اور نمازوں کے لئے بھی ان کو وقت دلایا جاسکتا تھا۔

(۱-م)

اخلاقی اقدار کو پیش کرنے کے لئے قرآن کا طرزِ بیان

سوال:

آپ کا مضمون بہ عنوانِ ادب اور اخلاقی اقدار جو اہل علم و تربیت (مختار و مشہور کتب) میں شائع ہوا میری نظر سے گزرا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اخلاقی اقدار کو اکثر کچھ میں پیش کرنے کا سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو قرآن حکیم نے اختیار کیا۔ قرآن مجید جس کلام اور تاثیر کلام کا سب سے مکمل نمونہ ہے، وہی قرآن حکیم نے انسانیت کو سونپ دینے کے لئے لکھ دیا۔ اخلاقی اقدار کو جس طرح پیش کیا ہے، اس طرزِ بیان کو اختیار کریں۔

میں یہ اسلام کو ناپا چاہوں کہ اخلاقی اقدار کو پیش کرے کہ لئے قرآن کا طرزِ بیان کو نسا ہے ؟

جواب:

قرآن مجید ہر لحاظ سے اخلاقی اقدار کی تعلیم دینے میں نہیں کتا، بلکہ حکایات، تشبیہ و تمثیل، تفسیر و ترمیم اور تفسیر و تفسیر کے ذریعہ اس میں پیش کرتا ہے۔ اس طرزِ بیان سے انسان کا انداز بھی متاثر ہوتا ہے۔

منظور ہے، اور اس کے مقابلے میں برادرانِ یوسف، المرأة الغریبة زبانِ مصر اور حکام مصر تصورِ انسانیت
بہتے ہوئے ہیں۔ یہ چیز آپ سے آپ چند اخلاقی قدروں کو انسان کے ذہن میں جاگزیں کر دیتی ہے اور ان
فلسفیانہ زبان کی بہ نسبت زیادہ گہرا ہوتا ہے۔

یہ تاریخی قصہ جس ماحول میں بیان کیا گیا تھا، اس پر یہ پوری طرح منطبق بھی ہو رہا تھا اور اس کے نثر
وقت میں اس طرح کے سارے کردار عملاً موجود تھے جن کی اس قصے میں کوئی حصہ داری تھی۔ سورہ یوسف
آئینے میں دراصل قرآن نے اہل مکہ کو ان کی صورتیں دکھانے کا خاص اہتمام کیا تھا۔

پھر قرآن میں انسان کے اخلاقی کرداروں کو مثیلی پیرائے دے کر جا بجا اس طرح سامنے لایا گیا۔
بعض اخلاقی قدروں کی اہمیت اور بعض کا قابلِ نفرت ہونا پوری طرح محسوس ہو جاتا ہے کسی خاص
انسانی صیرت کو مرنی شکل میں سامنے لانے کے لئے جو مثالیں قرآن میں مذکور ہیں ان میں سے ایک سورہ
میں ہے۔ یہاں دکھایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو آیاتِ الہی سے منموڑ کر اپنی ہوائے نفس کی رو میں بہہ
ہیں ان کے کیر کڑ کی تصویر کیا ہے۔ فرمایا: فمثلہ کمثل الکلب ج ان تعمل علیہ یلعث او تاتر
یلعث یعنی ہوا پرست آدمی اپنی اخلاقی ذہمیت کے اعتبار سے ایک کتے کی طرح ہوتا ہے جس کا نہ
اصل ہوتا ہے اور نہ جس میں غیرت و حمیت ہی ہوتی ہے اسے جھٹکار ہے تو بھی زبان لٹکا دے گا اور
سے نگاہ پھیر لے گا تو بھی زبان لٹکا دے رکھے گا۔ پھر اس مثال میں جس کردار کو بیان کیا گیا ہے اس کی زبان کا
کردار کیا ہے کہ اس سے خود بخود ذہن اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ یہ کردار سیٹ کا بندہ ہے۔

ایک دوسری مثال سورہ المدثر میں مذکور ہے۔ ملاحظہ ہو: فما لہم عن التذکرۃ مصرعہ
کا تھو حمرہ مستغفرہ لا توت من قسوسہ۔ اس مختصر مثال سے ان مشرکین عرب کا کردار دکھا
ہے جو دعوتِ حق سے خود بھی اعراض کئے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے دور بھاگتے تھے۔ اب تو
استعارے کے طور پر ان کا نقشہ ہوں کیجئے کہ جیسے کچھ گدھے جنگل میں چر رہے تھے کہ کچھ آوازِ خاطر
طیر کی دھڑان کے کانوں میں پڑی، اور وہ بغیر سوچے سمجھے کہ آواز کیا ہے، کدھر سے آ رہی ہے، ہلکا
بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس انداز سے بھاگے کہ بس جو ملا اسے بھی خوف و اضطراب کی حالت میں لپٹ کر بھاگے۔

مجلس دستور ساز پاکستان کے سامنے زنا اور چوری، دو قبیحہ کی جرم ایسے ہیں جن کی فہمی سزا موجودہ رجحانات کے خلاف ہے۔ میرے مضمون کا منشا یہ ہے کہ مجلس مذکورہ کے لئے یہ ممکن ہو جائے کہ وہ اپنے قانون کو ایک طرف قرآن کی سزاؤں کے مطابق بنائے اور دوسری طرف لوگوں کے خیالات کا لحاظ بھی رکھے۔ جہاں تک چور کے کسی جرم میں قید کی سزا نہ دی جائے اور بید، جربانہ، جلا وطنی وغیرہ سزاؤں کو رواج دیا جائے تو یہ عین قرآن کے منشا کے مطابق ہوگا۔

نوٹ: جناب سائل کے محولہ بالا مضمون کے چند ضروری اقتباس یہاں درج کئے جاتے ہیں۔ یہ اقتباس اخبار پیغام صلح مورخہ یکم نومبر ۱۹۵۷ء کے تراشے سے لئے گئے ہیں جو خلع کے ساتھ موصول ہوا ہے۔ (ن۔ ص)

”اس آیت (سورہ مائدہ — ۳۸، ۳۹) میں چوری کے جرم کی سزا بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ التارقی کے ساتھ السارقہ کے فقرے سے تمام مفسرین نے یہی سمجھا ہے کہ اس سے مراد چور عورت ہے۔“ مگر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی نوبہ انسان کے لئے کسی انعام یا سزا کا ذکر کرتا ہے تو خاذل و نادر حالتوں کے بغیر صرف ذکر کے لئے کرتا ہے اور مؤنث خود بخود اس میں شامل سمجھی جاتی ہے۔“ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سارقہ سے مراد چور کا صبیح و مددگار ہے۔ دنیا میں دو قسم کے آدمی ہیں: ایک وہ جو کام کر رہے ہیں اور دوسرے وہ جو ان کے مددگار ہیں۔ مرد اور عورت میں سے بالعموم مرد کام کرنے والا ہوتا ہے اور عورت اس کی مددگار ہوتی ہے، اس لئے مددگاروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید نے بالعموم جہاں کہیں کسی کام یا نیچہ میں مرد کے ساتھ عورت کا صیغہ استعمال کیا ہے وہاں ہمیشہ اس سے مراد اس کام یا نیچہ میں مددگار لی ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد فعل زنا میں مرد کا پہلا مددگار زانیہ ہوتی ہے اور دوسرا مددگارہ وصال ہونے پر جو بیچ میں پیغام رسائی کے لئے و قورع میں لاتے ہیں اور تکمیل کراتے ہیں۔ اسی لئے زانیہ کے فقرے میں وہ سب شامل ہیں۔ اسی طرح چوری کا کام بالعموم انہما نہیں پاسکتا، جب تک تاثر بازاری کرنے والے، چور کے پناہ دہندہ اور چوری کے مل کے چھپانے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سارقہ کے فقرے میں ان سب کو شامل کیا ہے اور چور کے

ایک ہی سزا یعنی ہاتھ کاٹنا مقرر کیا ہے۔۔۔۔۔۔ یہ بات کہ یہاں سارق سے چور کے مددگار ملو نہیں، اس سے بھی ظاہر ہے کہ ساری اور سارقہ کے درمیان واؤ کا لفظ لایا گیا ہے۔ حالانکہ اگر مراد چور و حرات یعنی تو ہاتھ کاٹنے کے لئے آؤ کا لفظ ہوتا۔۔۔۔۔۔ دوسری بات جو یہاں قابلِ خود ہے، یہ ہے کہ اللہ نے چوروں کو سزا دینے کی ہمت دے کر سزا سے معاف فرمایا ہے، حالانکہ اسلامی فقہوں کی تفسیرات میں معافی کا کوئی ذکر نہیں (اس موقع پر توبہ کے بارے میں چند احادیث نقل کی گئی ہیں۔ ان میں آپس میں کئی رائے ہیں قرآن کی رو سے چور کو سزا دینے کی توبہ کا ایک دفعہ موقع ملنا چاہیے۔ اگر باوجود توبہ کے وہ پھر چوری کرے تو اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔۔۔۔۔۔ قرآن جب ایک طرف چور کی معافی کا ذکر کرتا ہے اور دوسری طرف ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا منشا اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ چوری کے لئے کم سے کم سزا یعنی معافی سے لے کر زیادہ سے زیادہ سزا یعنی ہاتھ کاٹنا بتاتا ہے۔ اس واسطے یہ کہنا کہ اسلام میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کے سوا کچھ نہیں، میرے نزدیک اصولی قرآن کی غلط تعبیر کرتا ہے۔۔۔۔۔۔ قرآن کی رو سے قاضی کو چوراہوں کے مددگاروں کے بارے میں پورا اختیار حاصل ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وہ ان سے توبہ لے کر ہاتھ کاٹنے کے سوا کچھ کر سکتا ہے اور یہاں جہاد، قہد کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ مانتہا کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اس تفسیر کے ساتھ اس سچے دیکھار کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ قرآن کی سزائیں وحیاً سزائیں ہیں جو موجودہ متفق دنیا میں قابلِ قبول نہیں۔

جواب :

آپ نے چور کی سزا کے بارے میں جو استدلال فرمایا ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ سارقہ اور زانیہ سے دسرفہ اور زانیہ سے مدد کرنے والے قبیح محض ایک ملکوت ہے جس کے لئے عربی میں کوئی گناہ نہیں ہے اور اس طرح قرآنی احکام میں زہد و تقویٰ ایک نئی پیدا کرنے کو نہیں جائز نہیں سمجھتا۔ یہی بات کہ ساری کے ساتھ سارقہ مقرر کی گئی ہے ضرورت تھی تو اس کا یہاں جواب یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے معاملے میں سزا کی کٹاؤ نہ ہو کہ وہ ایسی ہی ہے، چنانچہ اس پر نشان کرتا ہے، لیکن مرد کی یہ نسبت صورت کے حق میں یہ خیال ہو گیا اور یہ صورت ہو سکتا ہے۔ اس لئے مرحمت کی گئی کہ مرد کی صورت میں سزا ہو اور اس کو نہ۔۔۔۔۔۔

یہ معلومت زانی کے ساتھ زانیہ کی تصریح میں بھی ملنا چکی ہوگی۔

واو حلف سے جو معنی آپ نے پیدا کر لئے کی کوشش کی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان میں واو حلف
 محض معیت ہی کے معنی میں نہیں آتا کہ آپ لازماً اس کے معنی یکرین کہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں پہلی کیا
 ساتھ حکم جاری ہو۔ ”واو“ مطلق جمع کے لئے بھی آتا ہے اور اس سے مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو حکم بیان کیا جا رہا
 ہے اس میں معطوف اور معطوف علیہ دونوں یکساں ہیں۔ اس صورت میں اس کا فائدہ قریب و بیکر ہوتا ہے
 جو ”او“ کا ہے، یعنی خواہ معطوف یا معطوف علیہ، دونوں میں سے جو بھی ہو اس کا وہی حکم ہو گا جو بیان کیا گیا
 ہے۔ اسی لئے قرآن میں ”فَاَنْكَحُوْهُمَا لَا بَ لَكُمْ مِنْ اَلْسِنَةٍ مَّتٰی وَاَنْتُمْ رَاٰی“ کا مطلب آپ یہ لیتے ہیں کہ دو دو
 باقی تین، یا چار چار نہ کہ یہ سب ایک ساتھ لہذا السارق والسارقة کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رخواہ
 مرد و عورت، دونوں پر یہی قطعید کا حکم جاری ہوگا۔

جو رک کی توبہ کے معنی میں آئے ہیں۔ بحث فرمائی ہے اس میں آپ یہ موصول گئے ہیں کہ آخر کونسا چور ہو گا
 جسے اگر منرا سے بچنے کی امید ہو تو وہ توبہ کر لے گا؟ اور آپ کس جگہ یہ حد مقرر کریں گے کہ اتنی بار توبہ کر لینے پر بھی
 جو شخص چوری سے باز نہ آئے تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟

آپ کا یہ سوال بھی صحیح نہیں ہے کہ چوری اور زانیہ مدد کرنے والوں کے لئے قرآن میں کیا منرا مقرر کی گئی
 ایک ہی معاملہ کیا، قرآن میں تو قانونی تعزیرات کی بہت سی دفعات کے بارے میں سکوت کیا گیا ہے۔ پھر کہ
 یہ ضروری ہے کہ ہم یا تو ہر جرم کی منرا قرآن ہی سے نکالیں، یا پھر قرآن کے ذکر کردہ جرائم اور منراؤں کے سوا
 کسی جرم پر منرا نہ دیں؟ قرآن تو صرف حدود مقرر کرتا ہے۔ باقی رہا تعزیرات کا معاملہ، تو بشریت میں یہ
 ہے کہ اس باب میں حسب ضرورت احکام مقرر کئے جاسکتے ہیں۔ (۱-م)

مطبوعات

مولانا محمد عبد الشکور اجمیرت، ایم، اے۔

A GUIDE TO THE CIVIL

مٹنے لاپتہ: اچھنی روڈ، پشاور چھاؤنی۔

TRUTHS OF ISLAM

قیمت: مجلد تیس روپے، آٹھ آنے۔

ایک سو چالیس صفحے کی اس انگریزی کتاب میں مولف نے اجماعاً اسلام کے ایمانیات، عبادات اور اخلاقی معاشقہ اصولوں کو سادہ عقلی استدلال کے ساتھ پیش کیا ہے، مولف کے پیش نظر مقصد یہ ہے کہ تعلیم یافتہ طبقے کو نئے دین سے جڑی بستی بعد پیدا ہو گیا ہے اسے کم کیا جائے اور قوم کے نوجوانوں کو اس دین کے متعلق جس سے وہ آپ کو منسوب کرتے ہیں کم از کم بنیادی معلومات بہم پہنچادی جائیں۔

مؤلف نے اس کتاب میں اسلام کے اصولوں کی تشرک و تغیر جس طرز فکر کے تحت کی ہے وہ حسب ذیل تشرکاتوں پر مبنی ہے۔ ۱۔

(١) خلية الطالبين (سيد عبدالقادر جيلاني) (٢) احياء العلوم الدين (امام غزالي) (٣) مشكاة المصابيح (شيخ)
الدين محمد بن عبد الله تبريزي

زبانِ آسان اور خصوصاً طلباء کے مفہام کی ہے۔

مولانا ابوالکریم ممتاز حسین صاحب ایم بی اے ایس ایچ سی شاہد میر پور ڈی ایچ

بقدم اور طب جدید

نہایت درجہ پریشاں۔

جس طرح ذہنیات میں دیوبندی اور بریلوی کا دھڑکا دھڑکا رہا جس فکر کے دریا میں عات سے مناظر اور کیفیں ہمارے پاس
 طرز ہمارے بال طب خیم اور طب بد کے دریا میں بارود ماسخی تضاد چھتا رہتا ہے۔ شکل یہ ہے کہ اس طرح
 اختلافات کے لیے کاروباری فائنٹ کا خمیر ہو گا کہ جس نے خدا بہت خواب کروا دیا ہے۔

ایک طرف سے یہ کہ عید عید کی گمانیت کرتے ہیں کہ عید عید کے طور پر عید کے

شرائط کا بڑے سنجیدہ طریق سے جواب دیا ہے۔ آپ کے دلائل مستحکم اور انداز بیان بہت سنجیدہ ہے اور بہت سے پہلوؤں میں قائم الحروف کو ان سے اتفاق بھی ہے۔ اس امر سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ طب قدیم و طب جدید دونوں کا سرچشمہ یونانی علم الاعضا اور علم الادویہ ہی ہے، لیکن یونانی علم طبابت کا ارتقا مسلمانوں نے ہاں ایک خاص مدت تک جاری رکھنے کے بعد ان کے سیاسی زوال کے ساتھ رک گیا، اور قرونِ مابعد میں اس علم کی پرورش مغرب کی فضا میں ہوئی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دنیا کی متعدد اقوام کی حکومتوں کی سرپرستی میں جو علم دفنِ مسلسل ترقی کر کے عروج پر پہنچ چکا ہے، اس سے اسی علمِ دفن کی وہ شاخ کیسے انگلیوں سے اٹکیں سکتی ہے جو اس ماندہ مشرقی اقوام کے ہاں حکومتوں کی سرپرستی سے محروم پڑی سسک رہی ہے۔

ڈاکٹر ممتاز صاحب نے پمفلٹ کی تہذیب میں ایک دلچسپ سوال چھیڑا ہے کہ اسلامی نظامِ حکومت، اسلامی شریعت اور اسلامی فقہ کی ترکیبیں تو بامعنی ہیں لیکن "اسلامی طب" کی اصطلاح بے معنی ہے، کیونکہ علوم و فنون کا کوئی مذہب نہیں جوتہ ایک حد تک یہ بات صحیح ہے، لیکن یونانی طب کو جس معنی میں اسلامی طب کہا جاتا ہے وہ اگر پیشِ نظر رہیں تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس اصطلاح کے اندر بھی کچھ معنویت موجود ہے۔ آپ خود کریں تو معلوم ہوگا کہ طب کے دو شعبے "علم" اور "فن" اسلامی اور غیر اسلامی ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے انسان کے بدن اور اعضا اور ادویات کے مطالعے میں ایک نقطہ نظریہ ہو سکتا ہے کہ موجوداتِ محضِ مادہ کی ایک صورت گری ہیں، کسی بارادہ خالق کا کرشمہ قدرت نہیں ہیں اور ان میں خواص اور حرکات اور تغیر و تبدل اور اثر و تاثر کے جو قوانین برسرِ عمل ہیں وہ بھی محض اندھی قدرت کی طرف سے مستطردہ ہیں، کسی "الہ" کی حکومت کا مظاہرہ نہیں ہیں۔ دوسرا نقطہ نظریہ ہو سکتا ہے کہ موجوداتِ ایک خالق کی اسکیم کے تحت وجود میں آئے ہیں اور ایک "الہ" کی حکمت ہے جو ان کے لئے قوانین بنانے والی ہے۔ اگر آپ بالکل ایک ہی علمِ حقائق کا ان دو مختلف نقطہ ہائے نظر سے مطالعہ کریں۔ اور ان کو دونوں مختلف

نقطہ ہائے نظر سے قلب بند کریں لیکن ایک ہی علم پہلے نقطہ نظر کے زیرِ اثر غیر اسلامی ہو جائے گا اور دوسرا نقطہ نظر کے تحت اسلامی ختم ہو جائے گا۔ یہی فرق ہو گا، جس میں انسانی اختلاف انسان کے بارے میں آپ کے پورے طرزِ عمل کو بدل کے رکھ دے گا۔ پہلی قسم کا علم آدمی کو آپ کے سامنے ایک "مترقی

فہم حیوان کی حیثیت سے لائے گا، اور دوسری قسم کا علم اسے آپ کے سامنے خدا کے ایک بندے اور بنے ایک بھائی کی حیثیت سے پیش کرے۔ آج لوگ اسلامی علم طب کے نام سے جس علم کو موسوم کرتے ہیں اس اندوین میں جو مخصوص نقطہ نظر اختیار کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ہی اسے اسلامی علم طب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان تک فن کا معاملہ ہے، ودا سازی میں حرام و حلال کی حدود کا خاص لحاظ، معائنہ و تشخیص کے مراحل سے روتے ہوئے حیاطری کا اہتمام مرضیوں اور ان کے بیمار داروں کے جذبات و احساسات کا احترام، معاوضہ ات کی وصولی میں موکوں کی مالی حالت کا پاس اور پھر زاول تا آخر کار دہاریت کے بجائے خدمت کی روح پر عمل رکھنا نیز خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس بیدار رکھنا، یہ وہ خاص روایات تھیں جن کو مسلم الہبانے وہاں فروغ دیا اور انھی روایات کی وجہ سے ان کا فن اسلامی فن کہلایا۔ چنانچہ اساتذہ اپنے شاگردوں کو سب کی تعلیم دیتے ہوئے متعلقہ اسلامی حدود و آداب و اخلاق کا خیر اس ملا دیتے تھے۔ پس ہمارا کارائے اسلامی طب بالکل بے معنی اصطلاح نہیں ہے۔

طب قدیم جسے اسلامی طب کہا جاتا ہے، وہ مغرب کی جدید طب کے مقابلے میں ایک جدا گانہ کتب حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے اس کتب فکر کی خصوصیات کو برقرار رکھتے ہوئے اگر اس طب کے حامی جدید سے بغیر کسی تعصب کے استفادہ کریں اور اپنی طب کو UP-TO-DATE بنانے کی کوشش کریں، یا دوسرے میں جدید طب کو اپنے کتب فکر کے مخصوص سانچے میں ڈھال لیں تو یہ ایک قابل یادگار کارنامہ ہوگا۔ لیکن یہ ہی صورت میں ممکن ہے کہ جدید طب اور قدیم طب کے طبیر داروں کے درمیان حریفانہ مناظروں کے بجائے کی اسپرٹ کام کرنے لگے اور خاص طور پر حکومت اس معاملے میں براہ راست دلچسپی لے۔

بہر حال جو پفلٹ ہمارے سامنے ہے یہ دلچسپ اور معلومات افزا ہے۔

تفہیم القرآن کے متعلق ضروری اعلان

تفہیم القرآن کے متعلق تالیف کی طرف سے بار بار یوحنا جا رہا ہے کہ دیر کیوں ہند ہی ہے۔ آپ کی بے چینی بجا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ناشر آپ سے زیادہ بے چین ہے اور اس کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے۔ تاخیر بعض غیر اختیاری وجوہ سے ہے، لیکن انشاء اللہ یہ تاخیر مفید ثابت ہوگی کیونکہ کتاب کی خوبیوں میں اضافہ کرنے کی بنا و غیرہ برابر اختیار جاری ہیں۔ ضروری تفصیلات درج ذیل ہیں:۔

جلد اول میں اضافہ | پہلی جلد سابق اعلانی کے بموجب سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک تھی، لیکن اب محترم مولف سورہ انعام کا اس میں اضافہ فرما دیا ہے۔

کتابت | پہلی جلد کی کتابت مکمل ہو چکی۔ دوسری جلد کی کتابت شروع کرادی گئی ہے۔

تصحیح | کتابت دو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد مولانا کی خدمت میں لائی جاتی ہیں اور آپ پوری طرح ان کی آحرفی فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہر حرف بھی اچھی طرح دیکھنے کے بعد آخری مرتبہ مولانا کے سامنے لائے جاتے ہیں۔

انڈیکس | پوری جلد کے مندرجہ بالا انڈیکس کی تیاری مولانا نے اپنے ذمے لی ہے حالانکہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔

نقشہ | ضروری جزئی نقشوں کی تیاری ایک خاص رفیق کے ذمے کی جا چکی ہے، ابھی کا ختم نہیں ہوا۔

کاغذ | ایک ہزار جلد (قسم دوم) کے لئے گراہی سے کاغذ مل گیا ہے، بقیہ کاغذ انشاء اللہ ضروری تک موصول ہو جائے۔

انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔

طباعت | پریس میں صرف چند روز کے لئے فہرست رائے دہندگان (ایلیکشن) کی طباعت کے کام کی ہے۔ اس کام کے ختم ہونے ہی جلد اول کی طباعت شروع ہو جائے گی۔

ترسیل | جسے کہہ ہے اعلانی کیا جا چکا ہے، انڈیا اور پاکستان دونوں ملکوں کی فرمائشوں کی تفصیل اسی مرتبہ سے ہوگی جس سے فرمائشیں موصول ہوں گی ہیں۔

شکا قمر الدین پبلشر، گوجر گلی۔ اندرون ممبئی دروازہ۔ لاہور۔

سی فرد با جماعت کے نظریات کا براہ راست
اور مفصلی مطالعہ کیے بغیر

جماعت اسلامی

جماعت کی تاریخ اور احکامات

۱۱ - ۱۲

جماعت کی تاریخ اور احکامات

جماعت کی تاریخ اور احکامات

جماعت کی تاریخ اور احکامات

جماعت کی تاریخ اور احکامات

جماعت کی تاریخ اور احکامات

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی لاہور

پاکستانی عورتیں و راہیں

پاکستان میں عورتوں کی زندگی اور ترقی کے لیے
کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں

پاکستان میں عورتوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے
کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں

پاکستان میں عورتوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے
کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں

پاکستان میں عورتوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے
کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں

حقوق العباد

پاکستان میں عورتوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے
کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں

معاذ و صحت و ولادت

پاکستان میں عورتوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے
کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی لاہور

پیشکش کنندہ علامہ سید ابوالحسن علی Nadwi
پتہ: گزٹ روڈ

جلد ۲۵
عدد ۲

9 APR 1951

پیشکش کنندہ

ترجمان القرآن

مرتبہ

سید ابوالحسن علی Nadwi

پتہ: گزٹ روڈ

رسائل دینیات کے ہر شعبہ کا اولین فریضہ

رسالہ دینیات

اس رسالے میں ابتدائی دینی تعلیم کے لیے نیا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یہی مسائل کی تفصیلات کے بجائے دین کے بنیادی عقائد اور ان کی صحت و صداقت کے دلائل ترتیب کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، کیوں کہ عقائد کے استحکام کے بغیر ہی جزوی احکام میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔

مجماعت ۱۱۲ صفحات - قیمت ۱/۸

خطبات

یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے متعلق انتہائی خطبوں کا مجموعہ ہے۔ زبان اور انداز بیان دونوں نہایت سلیس اور عام فہم ہیں، ان خطبوں میں احکام و عبادات کی حکمت اور ان کے مصالح و فہم نشین کرانے کی خاص طور پر کوشش کی گئی ہے۔ رسالہ دینیات کے ساتھ خطبات کے مطالعہ سے دین کی راہ اچھی طرح روشن ہو جاتی ہے۔

مجماعت ۲۱۶ صفحات - قیمت ۲/-

تجدید و احیاء دین

تجدید اسلام کے موضوع پر یہ ایک تلخیصی اور اصولی بحث ہے۔ اس میں اسلام اور جاہلیت کی اصولی کشمکش کا جائزہ لینے کے بعد تجدید کی حقیقت، تجدید کی تعریف اور اس کے کام کی نوعیت متعین کی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد بن عبد العزیز سے لے کر حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید تک کے مجددین کے کارناموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔

تفہیمات

(حصہ اول)

اس میں اسلام کے بعض اہم ترین مسائل کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جن کا تصور عام طور پر محدود یا مسخ ہو کر رہ گیا ہے۔ مثلاً عبادت، جہاد، آزادی، رواداری وغیرہ۔ کتاب کے آخر میں خصوصیت کے ساتھ توحید رسالت، اتباع رسالت اور ماخذ دین ہونے کی حیثیت سے حدیث کی اہمیت پر بحث کی گئی ہے۔ حدیث کے متبعین اور منکرین دونوں کے لئے اس بحث کا مطالعہ فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ کتاب کا حصہ دوم زیر طبع ہے۔

مجماعت ۳۲۳ صفحات - قیمت ۳/۸

☆

تفہیمات

اس تالیف کے مضامین اسلام اور مغربی تہذیب کے تصادم اور اس سے پیدا شدہ مسائل پر لکھے گئے ہیں۔ ان میں غیر اسلامی اثرات اور مسائل کی کوتاہیوں پر تنقید بھی ہے اور اسلامی تہذیب کی حفاظت کی ترویج بھی۔ جو تہذیبی دور میں تعلیم یافتہ انسان کو پیدا کیوں ہے دوچہرہ ہے۔ اس کتاب کے

تجارت القرآن
سید محمد رضا باقری
چاپ و نشر (پورانی)

فہرست مضامین

پیشا پور، سبھانہ، ۱۲۴۰ھ مطابق جنوری، ۱۹۵۱ء

جلد ۴۲

۱۲۰	سید ابوالاعلیٰ مودودی	اسرار:
		الات:
۱۲۱	سید ابوالاعلیٰ مودودی	تفہیم القرآن
۱۲۱		مفتوحہ جماعت اسلامی
۱۲۵		اسلامی ملک کے بنیادی اصول
۱۲۳	نفیم مدنی	حق و باطل
۱۲۴	نفیم مدنی	انفرادی ملکیت اسلام میں
۱۲۴	ادارہ	وسائل و مسائل
۱۲۹	عبدالحق صاحب دوسر	مکتوب چینی
۱۵۶	نفیم مدنی	بیانات:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشارات

پچھلی اشاعت میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ اگست مسئلہ میں تحریک اسلامی سے متاثر ہونے والوں کی تنظیم و تربیت کا سلسلہ کس غرض کے لئے شروع ہوا تھا، کس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کرنا مطلوب تھا، کس قسم کی تربیت ان کو دینے کی فکر تھی، اور کیا کام ان سے لینا پیش نظر تھا۔ ان سب امور کی توضیح جماعت کے ابتدائی دور کی مطبوعات کے حوالے سے کی جا چکی ہے۔ تاکہ کوئی شخص یہ شبہ نہ کر سکے کہ آج اس جماعت کے وجود کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے اس کے متاخر صدئے سرے سے تعقیف کئے جا رہے ہیں۔ تاہم اگر اس کے بعد بھی کسی مزید توضیح کی ضرورت ہے تو ہم امید ہے کہ اس کے لئے وہ چند فقرے کافی ہوں گے جو تقسیم ہند سے مراد نہیں ہیں۔ یہ سنی مسئلہ کی ایک تقریر میں کہہ گئے تھے۔

یہ نسر "بنا داد بگاڑ" کے نام سے شائع ہو چکی ہے اور ہماری مطبوعات میں موجود ہے۔ اس میں ملک کے ام اخلاقی بگاڑ اور اس کے ہونے کی نتائج کا نقشہ کھینچنے کے بعد عرض کیا گیا تھا:

اس تاریخی میں ہمارے لئے امید کی ایک ہی شعلہ باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری پوری آبادی ملکر کر نہیں رہ گئی ہے بلکہ اس میں کم از کم چار پانچ فی صدی ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جو اس عام اخلاقی بگاڑ سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جس کو اصلاح کی ابتدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اصلاح کی راہ میں پہلا قدم یہ ہے کہ اس صالح عنصر کو چھانٹ کر منظم کیا جائے۔

ہماری بد قسمتی کا بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں بدی تو منظم ہے اور پوری باقاعدگی کے ساتھ چنا کام کر رہی ہے مگر خلی منظم نہیں ہے..... اب اس صورت حال کو ختم ہو جانا چاہیے اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک خدا کے عذاب میں مبتلا ہو اور اس عذاب میں نیک و بد سب یکساں

چھائیں، تو یہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں سے اندر جو صالح عناصر اس اخلاقی ماحول سے بچے، انہیں یہاں سے اس ماحول اور اجتماعی طاقت سے اُٹھ کر جڑ سے ختم کر دیا جائے۔

آپ اس سے نہ گھبرائیں کہ یہ صالح عناصر اس وقت بظاہر بہت ہی مایوس کن، اقلیت میں ہیں۔ یہی صورتہ سے لوگ اگر منظم ہو جائیں، اگر ان کا اپنا ذاتی اور اجتماعی رویہ خالص (استقامت، انصاف)، حق پسندی اور خلوص و دیانت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو، اور اگر یہ مسائل زندگی کا ایک بہتر حل اور دنیا کے معاملات کو درست طریقہ پر چلانے کے لئے ایک اچھا پروگرام بھی رکھتے ہوں، تو یقیناً جانیے کہ اس منظم نیکی کے مقابلے میں منظم بدی اپنے لشکروں کی کثرت اور اپنے گھمبے ہتھیاروں کی بیزی کے باوجود شکست کھا کر رہے گی۔ انسانی فطرت شریک نہیں ہے۔ اسے دعو کا مزور دیا جاسکتا ہے، اور ایک بڑی حد تک مسخ بھی کیا جاسکتا ہے، مگر اس کے اندر بھلائی کی قدر کا جو مادہ خالق نے ودیعت کر دیا ہے اسے بالکل معدوم نہیں کیا جاسکتا۔ اگر خیر کے علمبردار سب سے میدان میں آئیں ہی نہیں اور ان کی طرف سے عوام ان اس کو بھلائی کی راہ پر چلانے کی کوئی کوشش ہی نہ کرنا، حالانکہ میدانِ علم بردارانی مقرر ہی کے ہاتھ رہے گا اور وہ عام انسانوں کو اپنی راہ پر کھینچ لے جائیں گے۔ لیکن اگر خیر کے علمبردار بھی میدان میں موجود ہوں اور وہ اصلاح کی کوشش کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کریں، تو عوام انسان پر علمبردارانی شر کا اثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ ان دونوں کا صفت یکساں آخر کار اخلاق کے میدان میں چمکا، اور اس میدان میں نیک انسانوں کو برے انسان کی شکست نہیں دے سکتے۔ سچائی کے مقابلے میں جھوٹ، ایمان داری کے مقابلے میں بے ایمانی، متعدد پاکیزگی کے مقابلے میں بدگوئی کا خواہ مخواہ کتنا ہی زور لگائے، آخر حقیقت بہر حال سچائی، پاکیزگی اور ایمان داری کی جہت کی جہت اس قدر ہے جس سے کہ سچے اخلاق کی شہاس اور بڑے اخلاق کی تلخی کا مزہ کھانے کے بعد کوئی اس کا عیسے شہاس کے خلاف تلخی کے حق میں چھوڑ

پچھلے اقداسات کے ساتھ اس آخری اقداس کو اگر کوئی شخص بغیر پڑھ کر تو نہیں تو محض ہے کہ اسے اس جماعت کی تاسیس کا مقصد اور اس کی ضرورت سمجھیں کوئی زحمت پیش نہ آئے گی، بشرطیکہ وہ دوسروں کی ہمارے قول میں اپنے خیالات یا اپنی خواہشات پڑھنے کا مریض نہ ہو۔

اس مقصد کے لئے معاشرے کے مصالح عام کو چھوٹے اور ان کو ایک نظم میں پڑھنے کا کام ایک نہایت عبرت آزا کام تھا جو کئی سال تک خاموشی کے ساتھ، اور بڑی آہستہ رفتار کے ساتھ ہوتا رہا۔ جماعت کا ٹریجر ملک کے بلے شمار آدمیوں تک پہنچا۔ ان میں سے لاکھوں نے اسے اسلام کی صحیح ترجمانی سمجھا۔ ان میں سے ہزاروں آدمی گم و بیش اس سے متاثر ہوئے۔ اور ان میں سے سینکڑوں آدمیوں کے دل نے گواہی دی کہ فی الواقع ہی کہنے کا کام ہے۔ مگر سینکڑوں آدمی بھی ایک وقت اس طرح جماعت کے نظم میں داخل نہیں کئے گئے کہ انہوں نے کسی روکیت کے فارم پر دستخط کر دیے۔ چوں اور بس وہ کہیں جماعت قرار پائے گئے۔ وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے آدمی یہ فیصلہ لے کر آگے بڑھتے رہے کہ اب ان کا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔ ان کے قول کو ان کے عمل کا گواہی سے جانچا اور پرکھا گیا کہ فی الواقع جس فیصلے کا وہ زبان سے اظہار کر رہے ہیں، ان کی عملی زندگی بھی اس کی شہادت دیتی ہے یا نہیں۔ بسا اوقات ایک ایک شخص کئی کئی مہینے تک امیدداری اور امتحان کی منزل میں رکھا گیا پھر جب اچھی طرح اطمینان کر کے اسے جماعت میں لیا گیا تو اس کے بعد بھی پوری جماعت یہ دیکھتی رہی کہ اس کے اخلاق اس کے معاملات، اور خدا کے دین کی سر بلندی کے لئے اس کی سرگرمیاں اس کم سے کم معیار کے مطابق ہیں یا نہیں۔ حدود حوت الی الخیر کی خدمت انجام دینے کے لئے مطلوب ہے۔ جہاں کوئی شخص معیار مطلوب سے نیچے آتا، جماعت کے پورے نظم نے اس کو سنبھالنے اور اٹھانے کی کوشش کی، مگر جب وہ نہ اٹھے سکا تو اسے جماعت سے الگ کر دینے میں کبھی تاثر نہ کیا گیا۔ تاہم ایک شخص کی کمزوری پوری جماعت کو کمزور نہ کر دے۔ اس طرح ۶ سال کی عرصہ میں اگر وہ ایک عظیم الشان قوم میں سے جو لوگ اس تنظیم کے لئے چھانٹے جانے والے تھے ان کی تعداد تقسیم ہند کے وقت ۱۹۴۷ء میں ان لوگوں کو چھانٹنے میں جتنی خدمت جماعت کے ٹریجر نے اور جماعت کے معیار انتخاب نے انجام دی ہے۔ ان کے حالات نے بھی اس سے بھر کم خدمت انجام نہیں دی۔ یہ وہ وقت تھا جب ہماری قوم سخت ہنگامہ خیز تھی۔

اس وقت پر ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی ہنگامہ پسند، شہرت طلب، جاہ پرست، جوشیلا، اور جذباتی آدمی ایسی
 شے اور بے لذت حرکت تحریر میں حصہ لینے کا خیال کرنا۔ اس وجہ سے ہماری دعوت کی طرف وہی لوگ
 ایسے جنہوں کے دلوں میں دیہوتی کے لئے انعام موجود تھا اور جس کے اندر شعلہ دل سے سورج سمندر
 کا ایک نغمہ العین طے کرنے اور پھر اس کے لئے حد العرشاوشی کے ساتھ لگانا کام کرنے رہنے کی
 تاجی۔

اس طریقے سے جو لوگ معاشرے میں سے چھٹے گئے ان کی تربیت کے لئے ہمیں کوئی خانقاہ یا تربیت گاہ
 کی ضرورت پیش نہیں آئی، اول روز سے ہمارا اعتماد تربیت کے اس فطری طریقے پر رہا جس سے آگے
 ان مسلمان تیار کئے گئے تھے۔ ان کے لئے ان کے اپنے گھروں کی اپنی بستی کے کوچہ بازار ہی تربیت گاہ
 کی کی آزمائشیں ہی ان کو بتانے اور نکارنے کے لئے کافی تھیں۔ دعوت حق کو قبول کرنے کے جب اصول سامنے
 کی پابندی کا فیصلہ کر لیا تو ان میں تربیت دینے کے لئے کسی جنگل یا کھوہ میں لے جانے کی ضرورت پیش
 ان کی میسر توں کی تیار کی کے لئے کوئی الگ ادارہ قائم کرنا پڑا۔ وہی معاشرہ جس کے اندر رہتے تھے، ان
 سے اصول حق کی پابندی کا اعلیٰ سننے ہی، اور ان کی زندگی میں اس اعلان کا اثر محسوس کرتے ہی ان کو
 مانجھے اور تپا تپا کر پختہ کرنے میں لگ گیا اور اسی تربیت گاہ سے وہ لوگ تیار ہو کر نکلتے جو اگرچہ شعی مبرقعہ
 نے چند سال کے اندر عرب کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، شیعہ ہی طریقہ تھا جس کی ہم نے تقلید کی جو شخص بھی
 داخل ہوا، اس سے بس یہ عہد لے کر چھوڑ دیا گیا کہ اب وہ الشرب العالیین کا سلیح فرمان اور کفر عربی
 میں دھم کی ہدایت کا پیروں کر رہے گا اور اس مقصد کے لئے کام کرنے لگا، اللہ اور رسول کا دین دنیا میں
 سے ہمارے کے بعد جس ماحول میں تھا وہیں اس کے لئے ایک ہمہ گیر اور ہر وقت تربیت گاہ کھل گئی
 اس کے معاشرے میں زندگی بسر کر رہا تھا جس پر کسی کو بھی اللہ کی الہیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
 رسالت کا انکار نہ تھا، نہ کسی کے لئے تیار نہ تھا کہ اسلام کے بھائے کو زندہ یا غالب کر کے

انصاف، باہمی برحق کی پیروی اور باہمیٹ کے طریقوں پر اسلامی طریقوں کی عملی زندگی پر وضاحت کر
 گئی ہے۔ یہ روش اختیار کر کے ہی ہر شخص کو ہر جگہ ایک کشمکش سے سابقہ پیش آیا جس کی ابتدا اس کے اپنے نفس سے
 ہوئی اور پھر اس کا دائرہ ان تمام گوشوں تک پھیلتا چلا گیا جہاں اس کی اس نئی روش کا اس بگڑی ہوئی سوسائٹی
 کے طور طریقوں سے تصادم ہوتا تھا جو لوگ اپنی میرٹ کے جس گوشے میں بھی خامی رکھتے تھے وہ اسی گوشے میں
 شکست کھا گئے اور اس کشمکش نے ان کو آپ ہی آپ چھانٹ کر الگ پھینک دیا۔ مگر جو سر بننا اللہ کہہ کر اپنے اس
 قول پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے ان کے لئے یہی کشمکش ایک بہترین مرقی اور مرقی ثابت ہوئی۔ اس نے ان کو صبر کی
 عمل کی، ایثار اور قربانی کی مشق کرائی۔ اس نے ان کو دھن کا پکا اور ارادے میں پختہ بنایا۔ اس نے ان میں اپنے
 نصب العین سے عشق اور اس کے لئے جدوجہد کرنے کا دلولہ پیدا کیا۔ اس نے ان کو جذبات اور خواہشات پر
 قابو رکھنا سکھایا۔ اس نے ان کو اس قابل بنایا کہ جس چیز کو حق سمجھیں اس کے لئے کسی خارجی دباؤ یا لالچ کے
 بغیر اپنے ایمان کے تقاضے سے اپنا وقت، اپنی محنتیں اور اپنے اوقات صرف کریں۔ اور اسی نے ان میں یہ
 طاقت پیدا کی کہ اپنے مقصد کی راہ میں نقصانات اٹھائیں، خطرات سہیں، مشکلات کا مقابلہ کریں، اور بلا
 کے مراحل کی شدید تر آزمائشوں کا سامنا کر سکیں۔

تربیت کے اس فطری کورس کی مدد پر یہی چیزیں اور تئیں جو اُس کی کسر پوری کرنے والی تھیں، ایک
 رحمت و تبلیغ۔ دوسرے نظم جماعت۔ اور تیسرے روح تنقید۔

دعوت و تبلیغ کا صرف یہی ایک فائدہ نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کی اصلاح کا فریضہ انجام دیتا ہے جو
 اس کی ماقبت کے لئے مفید ہے، بلکہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کی اپنی اصلاح بھی ساتھ ساتھ چھڑی
 جاتی ہے۔ جو شخص کسی چیز کو حق مان کر اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور صرف اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال دیتا ہے
 قانع ہو جاتا ہے اُس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک سرمایہ کے گھر بیٹھ جائے اور وہاں پر گھر کے مالک
 ایسے شخص کا سرمایہ صرف یہی نہیں کہ بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ کام میں نہ لگنے کی وجہ سے اٹا کھٹتا چلا جاتا ہے
 یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آجاتا ہے جب اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ اس کے لئے

تہ کو اگر اسے چاہئے کہ کوشش میں لگ جاتا ہے اس کی مثال اس نابینا کی ہے جو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں
 دیکھتا ہوں اس طرح وہ دوسرے بہت سے لوگوں کی زندگی برباد کر دیتا ہے اور اس کا اپنا سر پہ بھی
 باندھتا ہے۔ تبلیغ حق کی یہ خاصیت ہے کہ جو شخص اس میں مشغول ہے اس کی اپنی ذات پر وہ حق نہیں
 ہوتا چلا جاتا ہے جس کی تبلیغ میں وہ سرگرم ہوتا ہے۔ اس کا چرچا کرنے، اس کی اشاعت کی راہیں تلاش کرنے
 ائمہ میں دلائل ڈھونڈنے، اور اس کی راہ کی رکاوٹیں دور کرنے کی فکر ہوتی زیادہ اس کو لاحق ہوتی ہے اس
 پر وہ اس میں مستغرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اُس کی خاطر جب وہ طرح طرح کی محنتوں کا مقابلہ کرتا ہے
 ، سہتا ہے ، طے سہتا ہے ، الزامات اور اعتراضات برداشت کرتا ہے ، اور بسا اوقات چوٹیں کھاتا ہے
 ، اتنا ہے ، تو یہ ساری تکلیفیں اُس حق کے ساتھ اس کے حق کو اور زیادہ بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ پھر یہ تبلیغ اس کی
 راہ ایک اور طرح سے بھی مددگار ہوتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اپنی پوری زندگی خدا کی بندگی میں دیوہ اپنی
 سے تضاد اور منافقت کو دور کرو ، اور جاہلیت کے ایک ایک اثر کو اپنے اندر سے نکالو ، تو اس کے گرد و
 دنیا میں سے سنگڑوں نگاہیں خوردبین لگا لگا کر اس کی اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیتی ہیں اور اُس کی
 اسی ایسی نہیں رہ جاتی جس کی نشاندہی کرنے سے زبانیں چوک جائیں۔ اس طرح ایک آدمی کو مانجھنے اور
 نہایت سے بندگانِ خدا ، العتہ یا نادانستہ لگ جاتے ہیں جو اپنے معترفین کی اس خدمت بے مزد سے فائدہ
 ہے اُس کی تکمیل آپ سے آپ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جو اس تنقید عام سے شکست کھا کر بھاگ نکلتا ہے
 اہت کر دیتا ہے کہ وہ دعوتِ حق کے کام کا آدمی نہیں ہے۔

جمہوریت کے لئے ہم نے اولیٰ روز سے جہاتِ لوگوں کے ذہن نشین کی وہ یہ تھی کہ اس جماعت میں جو ہی شخص
 اس کو جانے پہچانے کی بھی طرح اس بار کا اطمینان کہنے کے لئے کہ جماعت فی الواقع اقامتِ دین کے لئے قائم ہوئی
 دین کی طرح اس کا اندازہ اس کی تنظیم میں جو قرآن و سنت کے مطابق اقامتِ دین کی سعی کرنے والی ایک جماعت
 ہے اس کی ہر بات میں ہر طرح ممکن ہو جائے کہ جمہوریت میں ایک جماعت ہو جسے

ڈسپلن کو دل محض پر مبنی نہیں رکھنا کہ آدمی نے ایک پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، بلکہ اس کے معنی پر ہیں کہ اس نے اپنے حقیقت سے جس کام کو خدا کا کام سمجھا تھا اس کو بیان بوجھ کر خراب کیا اور قصداً خدا و رسول کی نافرمانی کی۔

جماعت اسلامی نے اس قاعدے کی پابندی سے پہلا فائدہ تو یہ اٹھایا کہ اس میں ایسے لوگ بہت کم داخل تھے اس کے برعکس ہونے پر مسلمانوں نے چوں اور محض کسی دماغی لہر کی وجہ سے، یا کسی عارضی کشش کے باعث جماعت کی طوائف چھوڑ دیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ اٹھایا کہ جو لوگ بھی جماعت میں آئے وہ ڈسپلن کی پابندی کے لئے کسی خارجہ کے محتاج نہ تھے۔ انھوں نے زیادہ تر خود اپنے ایمان کے تقاضے سے ڈسپلن کو قبول کیا اور انھیں باقاعدگی، نظم و انضباط اور کے ساتھ کام کرنے کا عادی بنانے میں کچھ زیادہ رحمت پیش نہیں آئی۔ اب اگر ہمارا ڈسپلن ایک اسلامی جماعت سمجھا تو مطلوب سے کہے تو اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اُس درجہ کا نہیں ہے جیسا صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اسی لحاظ سے اپنی ساری خامیوں کے باوجود ہم بلاشائبہ سالگرہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی اپنے نظم و ضبط اور کارکنوں کی باقاعدگی کے اعتبار سے اس ملک کی دوسری تمام جماعتوں کے مقابلے میں نمایاں امتیاز رکھتی ہے اور حقیقت ہے جس کو اب جماعت کے مخالفین بھی ماننے پر مجبور ہیں۔

جماعت کی اندرونی خرابیوں کی اصلاح اور اس کے کارکنوں کی تربیت اور تکمیل کے لئے تیسری اہم چیز ہے ہم نے مدنی وہ یعنی کہ اول روز سے ہم نے جماعت کے اندر روح تنقید کو بیدار رکھنے کی کوشش کی۔ یہی وہ چیز ہے جو ہر خرابی کی بروقت نشانی دہی کرتی اور اس کی اصلاح کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اجتماعات کے لئے اخلاقی حیثیت سے تنقید کی وہی اہمیت ہے جو عادی حیثیت سے منافی کی اہمیت ہے جس کی خواست و طہارت کی حس مٹ جانے اور منافی کی کوشش بند ہو جانے سے ایک بستی کا سارا ماحول گندا ہے اور اس کی فضا ہر طرح کے امراض کے لئے سازگار بن جاتی ہے، شیک اسلی طرح تنقیدی نگاہ سے خرابیوں کو دیکھنے والی آنکھیں، بیان کرنے والی زبانیں اور سننے والے کان اگر بند ہو جائیں تو جس قوم، سوسائٹی یا جماعت پر کیا حالت پیدا ہوگی وہ خرابیوں کی آماجگاہ بن کر رہے گی اور پھر اس کی اصلاح کسی طرح نہ ہو سکے گی۔ اس حقیقت پر کسی غافل نہیں ہوئے کہ ہم نے عالم انسانیت کی، اپنے ملک کی اور اپنی ملت کی خرابیوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔

تقسیم القرآن

[یہ سلسلہ ایک مدت کے بعد اب دوبارہ ان صفحات میں شروع کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر
بہتر تہہ بھر ناظرین کو اس بات سے آگاہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم القرآن کو کئی
دہات میں شائع کرنے سے پہلے ان صفحات میں بعض مستودے کی حیثیت سے درج کیا جاتا ہے تاکہ
یہ علم اور عام ناظرین مجھے میری غلطیوں پر مطلع فرمائیں اور اس تفسیر کو زیادہ بہتر بنانے میں مجھے مدد
دے سکیں۔ اس مستودے کے ساتھ قرآن مجید کا اصل متن درج نہیں کیا جا رہا ہے]

الرعد

نام آیت ۴۵ کے فقرے وسیع الرعد بحداد والملتقہ من خیفۃ کے نفاذ الرعد
اس سورۃ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ عنوان نہیں ہے کہ اس سورۃ میں بادل کی گرج کے مسئلے سے بحث کی
جاء بلکہ یہ بعض نام ہے جو علامت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورۃ جس میں
ظہر الرعد آیا ہے، یا جس میں رعد کا ذکر آیا ہے۔

زبانہ نزول | رکوع ۱۲ اور رکوع ۶ کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ یہ سورۃ بھی اسی دور کی
جس میں سورۃ یونس، ہود اور اعراف نازل ہوئی ہیں، یعنی زمانہ قیام کے آخری دور۔ انداز یہاں سے
ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے ایک مدت دراز گزر چکی ہے
یعنی آپ کو رک دینے اور آپ کے مشن کو ناکام کرنے کے لئے طرح طرح کی چالیں چلنے رہی ہیں
یاد رہنا یہ کہ یہ سورۃ بھی کہ کاش کوئی سمجھ سکے کہ یہی اللہ لوگوں کو راہ راست پر لا جائے، اور اللہ
یہ سنائے کہ یہ سورۃ ہے کہ ایمان کی راہ دکھانے کا یہ طریقہ ہے۔ ہاں راز کی بات یہ ہے اور اگر دشمنان
اللہ کی سازش کی جائے تو یہ بھی ایسی بات نہیں ہے جس سے تم گمراہ نہ ہو۔ آیت ۳۱ سے یہی معلوم

ہوئے کہ بار بار کفار کی ہٹ دھرمی کا ایسا مظاہرہ چھپکا ہے جس کے بعد یہ کہنا بالکل بجا مسلم ہوتا ہے کہ اگر قبول سے فردے سے بچاؤ کو بجا بن تو یہ لوگ نہ بائیں گے بلکہ اس واقعہ کی بھی کوئی نہ کوئی تلوین کر ڈالیں گے۔ ان سب باتوں سے بچاؤ گمان ہوتا ہے کہ یہ سورۃ مکہ کے آخری دو میں نازل ہوئی ہو گی۔

مرکز کی مضمون | سورۃ کا دوا پہلی ہی آیت میں پیش کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ اسے نہیں مانتے۔ ساری تقریر اس کی مضمون کے گرد گھومتی ہے اس سلسلے میں بار بار مختلف طریقوں سے توحید، معاد و اصلاحات کی شناخت ثابت کی گئی ہے، ان پر ایمان لانے کے اخلاقی و روحانی فوائد سمجھائے گئے ہیں، ان کو نہ ماننے کے نقصانات بتائے گئے ہیں، اور یہ ذہنی نشین کیا گیا ہے کہ کفر سراسر سوایک حماقت اور جہالت ہے۔ پھر چونکہ اس میں بیان کا مقصد محض دماغوں کو مطمئن کرنا ہی نہیں ہے، دلوں کو ایمان کی طرف کھینچنا بھی ہے، اس لئے نئے منطقی استدلال سے کام نہیں لیا گیا ہے بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد تیسرے طرح طرح سے تلوین، ترہیب، ترہیب، اور مشتقانہ تلوین کی گئی ہے تاکہ نادان لوگ اپنی گمراہی سے ہٹ دھرمی سے باز آجائیں۔

دورانِ تفسیر میں جگہ جگہ منافقین کے اعتراضات کا ذکر کئے بغیر ان کے جوابات دیئے گئے ہیں، اور ان شہادت کو رفع کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے تھے یا منافقین کی طرف سے ڈالے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ پہلی ایمان کو بھی، جو کئی برس کی طویل اور سخت جدوجہد کی وجہ سے ٹھکے جا رہے تھے اور بے چینی کے ساتھ غیبی امداد کے منتظر تھے، تسلی دی گئی ہے۔

اللہ کے نام سے جو رحمن اور رحیم ہے

۱۔ م۔ ر۔ یہ کن پ الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے

نہ ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔

اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہو، پھر تخت سلطنت پر جلوہ نسروں کو اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا

ما سورہ کی تمہید ہے جس میں مقصود کلام کو چند نقطوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ روئے سخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی! تمہاری قوم کے اکثر لوگ اس تعلیم کو قبول کرنے سے نہیں مان رہے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اسے ہم نے تم پر نازل کیا ہے اور یہی حق ہے خواہ لوگ اسے مانیں یا نہ مانیں، اس بعد کے بعد اصل تقریر شروع ہو جاتی ہے جس میں منکرین کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تعلیم کہو حق ہے اسے میں اللہ کا روک کر دے گا، اس تقریر کو سمجھنے کے لیے ابتدا ہی سے پریشانی نظر دینا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے وہ عین بنیادی باتوں پر مشتمل تھی، ایک یہ کہ خدائی پوری کی پوری اللہ کی ہے اس لیے وہی ہندگی و عبادت کا معنی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں تم کو اپنے اعمال کی سزا دی جائے گی، یہ کہیں اللہ کا اصل ہونا اور جو کچھ پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، یہیں جنس ماننے سے لوگ انکار کر رہے تھے، دوسری کو اس تقریر میں بار بار طریقے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، تعقل لوگوں کے شبہات و اعتراضات کو رفع کیا گیا ہے۔

وہ لوگ آسمانوں کو غیر محسوس اور غیر مرئی سہاروں پر قائم کیا۔ بتا کر کوئی چیز فضائے بسیط میں ایسی نہیں رہے جو ان کے ہوتے ہوئے خالی کو ختم کر دے، ہر گز ایک غیر محسوس طاقت ایسی ہے جو ہر ایک کو اس کے مقام و درجہ پر روکے ہوئے ہے اور اجسام کو زمین پر یا ایک دوسرے پر گرے نہ دیتی۔

تشریح میں احزاب کے حواشی میں لکھا ہے کہ مختصر میں اتنا اشارہ کافی ہے کہ عرض میں سلطنت کائنات کے مرکز پر جو خدائی کو جو دیگر کائنات میں جس عرض کے لئے بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو جو چاہی نہیں کیا ہے بلکہ اس نے اپنے ارادے سے کیا ہے۔ یہاں پر دست و پائی کوئی خود بخود چنے والا نشان نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے جاہل خیال کرتے ہیں، نشان کی ایک کچھ ہے، یہ کہ بہت سے جاہل کچھ نہیں بلکہ یہ ایک قانون ہے جو اس کا پورا کرنے والا خود بخود ہے۔

پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لئے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے

محلہ پر اس امر کو درپنا چاہے کہ مطلب وہ قوم ہے جو اللہ کی ہستی کی منکر نہ تھی، نہ اس کے خالق ہونے کی منکر تھی اور نہ یہ گنا کہ یہ اس کے کام جو یہاں بیان کے بارے میں، اللہ کے سوا کسی اور کے ہیں۔ اس لئے جو اس بات پر دلیل لانے کی کوئی گواہی گئی کہ واقعی اللہ ہی نے آسمانوں کو قائم کیا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو ایک خانہ کے پابند بنایا ہے، بلکہ اللہ کا مقصد یہ بھی دیکھنا ہے، ایک دوسری بات پر دلیل قرار دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا اس نظام کائنات میں صاحبِ حاکم ہے جو موجود قرار دیتے جانے کا حق ہے۔ یہ سوال کہ جو شخص میرے سے اللہ کی ہستی کا اور اس کے خالق ہونے پر ہونے کا کافر ہو، مقابلے میں بد استدلال کیسے مفید ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ شریک کے مقابلے میں توحید کے لئے جو دعویٰ دہی دلائلِ مادہ کے مقابلے میں موجود باری کے اثبات کے لئے بھی کافی ہیں۔ توحید کا سارا استدلال اس میں یاد پر قائم ہے کہ اگر آسمانوں تک ساری کائنات ایک کھل نظام ہے اور یہ پورا نظام ایک زبردست قانون کے تحت چل رہا ہے جس میں ہم ہر گیر اقتدار، ایک بے عیب حکمت، اور بے غلط علم کے آئنا نظر کرتے ہیں۔ یہ آثار جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس نظام کے قوانین و انہیں ہیں، وہی اس بات پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس نظام کا ایک فرمان روا ہے۔ تسلیم کا تصور ایک ناممکن کی چیز ہے۔ قانون کا توہم کے بغیر حکمت کا تصور ایک حکم کے بغیر علم کا تصور ایک علم کے بغیر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خلق کا تصور ایک خالق کے بغیر صرف وہی ہے جو بہت دھرم جو بیاہر وہ جس کی عقل ماری گئی ہو۔

اسی یعنی یہ نظام صرف اسی امر کی شہادت نہیں دے رہا کہ ایک ہم گیر اقتدار اس پر فرمان روا ہے اور ایک زبردست حکمت اس میں بلکہ اس کے تمام اجزاء اور اُن میں قائم کرنے والے ساری قوانین اس بات پر بھی گواہ ہیں کہ اس نظام کی کوئی چیز غیر فانی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت مقرر ہے جس کے اختتام تک وہ چیز چلتی ہے اور جب اس کا وقت آئے پورا ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ حقیقت جس طرح اس نظام کے ایک ایک جز کے معاملے میں صحیح ہے اسی طرح اس پورے نظام کے بلکہ صحیح ہے۔ اس عالمِ طبیعی کی مجموعی ساخت یہ بتا رہی ہے کہ یہ ابدی و سرمدی نہیں ہے، اس کے لئے بھی کوئی نام مقرر ہے جب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا عالم برپا ہوگا۔ یہ نہایت قیامت جس کے آنے کا خبر دینا آنا مستبعد نہیں بلکہ آنا مستبعد ہے۔

ہاں ہے خدا تعالیٰ کھل کھل کر یہاں کرتا ہے شاید کہ تم نہ سمجھو رب کی عظمت کا یقین کر لو۔

یعنی اس امر کی نشانی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہی واقعی حقیقتیں ہیں۔ کائنات میں ہر طرف انہیں
لاہوتی عالم آثار میں ہیں۔ اگر لوگ انہیں کھل کر دیکھیں تو انہیں نظر آجائے کہ اس کتاب میں جن باتوں پر ایمان لانے کی
تاریکی ہے زمین و آسمان میں پہلے ہوئے بے شمار نشانات الہی کی تصدیق کر رہے ہیں۔

اوجھڑا آثار کائنات کو گننا یہی میں پیش کیا گیا ہے اُن کی یہ شہادت تو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ اس عالم کا خالق و مدبّر ایک ہی
یکن پر بات کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور عذاب الہی میں انسان کی ماضی اور جزا و سزا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں
ایمان کے برحق ہونے پر بھی آٹا و شہادت دیتے ہیں، ذرا غصّی ہے اور زیادہ خور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اس لئے پہلی جتنی
بار نے کی ضرورت نہ سمجھی گئی، کیونکہ سننے والا محض دلائل کو نہ کر ہی سمجھ سکتا ہے کہ ان سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ البتہ دوسری حقیقت پر ضرورت
موجود نہ کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی طاقت کا یقین ہی تم کو واقعی نشانیوں پر ضرور کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔

ذکورہ بالا نشانیوں سے آخرت کا ثبوت دو طرح سے ملتا ہے۔ ایک یہ کہ جب ہم آسمانوں کی ساخت اور شمس و قمر
غیر پر غور کرتے ہیں تو ہم ادا دل پر شہادت دیتے ہیں کہ جس خدا نے پر عظیم الشان اجرام فلکی پیدا کئے ہیں، اور جس کی قدرت اللہ
بے شرمے کر دل کو فضا میں گردش دے رہی ہے، اس کے لئے نور انسان کی موت کے بعد دوبارہ پیدا کر دینا کونسی مشکل
ہے۔ دوسرے یہ کہ اسی نظام فلکی سے ہم کو یہ خبرات بھی ملتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کمال درجے کا حکیم ہے
اس کی حکمت سے یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ انسان کو ایک ذی عقل و شعور اور صاحب اختیار
و مفلح بنانے کے بعد اور اپنی زمین کی بے شمار چیزوں پر ضرورت کی قدرت مطلقہ کے بعد اس کے کائنات میں زندگی
پہنچانے اس کے ظالموں سے ہاتھ پر اور اس کے ظالموں کی جان بچانے کے لئے، اس کے خیر کو کاروں کو خدا اور اس کے بے گناہ
مردوں سے اور اس کے گناہی پر بھی نہیں کہہ دینا قیمت انسان میں نے برے پروپیگنڈا میں ان کے ساتھ تو نے کیا معاملہ
کیا کہ خدا اور اس کے شہادت کے معاملات میں کام نہ لے کر ان کے خلاف فحش میں مشغول ہو کر
ان کی کھلم کھلا مخالفت میں کھڑے ہو کر ان کی ترقی نہیں کا سکتی اس طرح آسمان کی شانہ ہم کو کہہ سکتا
ہے کہ اس کے رب کی طاقت کا یقین ہی تم کو واقعی نشانیوں پر ضرور کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔

اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھڑے ٹاور کھڑے ہیں اور دریا بہا رہے ہیں
اسی نے ہر طرح کے پھولوں کے جوڑے پیدا کئے ہیں، اور وہی دلی پر لات طاری کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی شے
ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔

سلسلہ ہر ایک فکری کے بعد عالم انسانی کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور یہاں بھی خدا کی قدرت اور حکمت کے نشانات سے اُسی دونوں خستہ دنیاؤں
اور آخرت پر استنباط کیا گیا ہے۔ سب پر عقلی آیات میں عالم سادگی کے آثار سے استنباط کیا گیا تھا۔ ان دلائل کا خلاصہ یہ ہے:
(۱) جوام فکری کے ساتھ زمین کا خلق، زمین کے ساتھ سورج اور چاند کا تعلق، زمین کی بیشتر مخلوقات کی ضرورتوں سے پہاڑوں کا
اور دریاؤں کا تعلق، ہر ساری چیز میں اس بات پر کھلی شہادت، جو کہ ہیں کہ ان کو نہ تو ان کا لگ خدائوں نے بنایا ہے اور نہ مختلف بااختیار خداؤں کا
انتظام کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو ان سب چیزوں میں باہم اتنی مماثلتیں اور صاف فتنیں نہ پائی جکتیں۔ اور نہ قائم رہ سکتی۔ مثلاً
ان کا لگ خدائوں کے لئے کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کو اپنی کائنات کے لئے مخلوق و تدبیر کا ایسا منصوبہ بنالیتے جس کی ہر چیز زمین سے لے کر آسمان تک
ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر مافی مانی اور کھپائی کی مخلوق کے درمیان تصادم واقع نہ ہوتا۔

(۲) زمین کے اہل عظیم انسان کیسے کاغذ سے بسیدیں ملتی ہیں اس کی سطح پر تھے بڑے بڑے پہاڑوں کا اجترانا، اس کے سب سے بڑے ایسے بڑے
دنیاؤں کا باری چرنا، اس کی گود میں طرح طرح کے بے حدود حساب خدوں کا بسنا، اور اس پر ایم انتہائی باقاعدگی کے ساتھ لڑات اور دلی کے ہر جزو
اکتار کا طرز چرنا، یہ سب چیزیں اس خدا کی قدرت پر گواہ ہیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ایسے قادر مطلق کے تعلق یہ گمان کرنا کہ انہیں کو مرنے کے
بعد دوبارہ زندگی عطا نہیں کر سکتا، عقل و دانش کی نہیں، حماقت و بلاغت کی دلیل ہے۔

(۳) زمین کی سرشت میں اس پر پہاڑوں کی پیدائش میں پہاڑوں سے دریاؤں کی روانی کا نظام کرنے میں، پھولوں کی قسم میں جو
وہ طرح کے پھول پیدا کرے ہیں، رات کے بعد وہ اور دن کے بعد وہ باقاعدگی کے ساتھ لگے ہیں جو شہر و کھیتیں اور صنعتیں پائی جاتی ہیں
وہ پکار پکار کر شہادت دے رہی ہیں کہ جس خدائے تعلق کا یہ شہر بنایا ہے وہ کمال درجے کا حکیم ہے۔ یہ ساری چیزیں خبر دیتی ہیں کہ یہ خدا کی
امداد و طاقت کا کارفرما ہے اور نہ کسی کھنڈر سے کا کھونا۔ ان میں سے ہر چیز کے اندر ایک حکیم کی حکمت اور انتہائی باقی حکمت معلوم
کرتی نظر آتی ہے۔ چر سب کچھ دیکھنے کے بعد صرف ایک ناواں ہی ہو سکتا ہے جو یہ گمان کرے کہ میں پہاڑوں کو پیدا کر کے اور اسے ایسی
چٹکرا کر آسمانی کے مواقع دے کر اس کو نیچے خاک میں گم کر دے گا۔

اور دیکھیں، زمین میں الگ الگ نقطے پائے جاتے ہیں جہاں ایک دوسرے سے متصل ہیں اور ہر ایک الگ الگ بھی انگوٹھ کے
 اکھٹیاں ہیں، مگر اس کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکھڑے ہیں اور کچھ دھڑلے۔ سب کو ایک ہی پانی سیلاب کرتا ہے
 اور ہم نے کسی بہتر بنا دیا ہے اور کسی کو کمتر ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل سے
 بہرہ مند ہیں۔

ہمارے ذہن کو اس نے یکساں بنا کر نہیں رکھا ہے بلکہ اس میں بیشمار خط پیداکردیے ہیں جو متصل ہونے کے باوجود شکل میں، رنگ میں،
 بے میں، خاصیتوں میں، قوتوں اور صلاحیتوں میں پیداوار اور کیفیت یا معدنی خزانوں میں ایک دوسرے سے مائل مختلف ہیں ان مختلف
 اشیاء میں اور ان کے اندر طرح طرح کے اختلافات کی موجودگی اپنے اندر ان ہی ممکنات اور ممکنات رکھتی ہے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔
 بعض اوقات سے قطع نظر صرف ایک انسان ہی کے مفاد کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انسان کی مختلف
 مصالح اور ترسیل کے ان مختلف کو گونا گونی کے دیوہی اور مناسبتیں اور وسطا بقیوں پائی جاتی ہیں اور ان کی بدولت انسانی تمدن کو کچھ
 کے جو مواقع ہم پہنچے ہیں وہ یقیناً کسی حکیم کی فکر اور اس کے سوچے سمجھے منصوبے اور اس کے دانشمندانہ ارادے کا نتیجہ ہیں ایسے محض
 انی حادثہ قرار دینے کے لئے بڑی ہیٹ دھڑی درکار ہے۔

رے کے ذہن میں بعض ایسے ہونے میں جن کی جڑ سے ایک ہی ناسکتا ہے اور بعض میں ایک جڑ سے دو یا زیادہ نئے نکلتے ہیں۔

ماہیت میں انسانی توحید اور اس کی قدرت و حکمت کے نشانات دکھانے کے علاوہ ایک اور حقیقت کی طرف بھی توجہ اشارہ کیا گیا ہے اور
 یہ کہ اللہ نے اس کائنات میں کہیں بھی یکساں نہیں کیا ہے ایک ہی زمین ہے، مگر اس کے قلعے اپنے اپنے رنگوں، شکلوں اور خاصیتوں میں
 یکساں نہیں اور ایک ہی پانی ہے مگر اس سے طرح طرح کے غلے اور پھل پیدا ہو رہے ہیں ایک ہی درخت ہے اور اس کا ہر پھل دوسرے
 خصوصیت میں خود ہونے کے باوجود شکل اور جسامت اور بڑے میں مختلف ہے ایک ہی جڑ ہے اور اس سے دو الگ نئے نکلتے ہیں جن کے
 بعد دوسرے سے مختلف ہیں ان چیزوں پر جو شخص غور کرے گا وہ اس بات پر کسی پریشانی نہ ہوگا کہ انسانی جانے اور ویلانات اور
 میں اتنا اختلاف کیوں ہے، کیا اس کے چلنے کو اس صفت میں غمرا گیا ہے، اگر اندر چاہتا تو سب انسانوں کو یکساں بنا سکتا تھا، مگر جو حکمت
 اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ یکساں کی نہیں بلکہ تنوع اور رنگارنگی کی متقاضی ہے سب کو یکساں بنا دینے کے بعد تو یہ سارا
 وجود ہی بے معنی ہو کر رہ جاتا۔

اب اگر تیرا شغب کنا ہے تو قحب کے قابل مکمل کا یہ قول ہے کہ تجھ پر کڑی نگرانی ہو جائے گی تو کیا تم نے غصے سے یہ کیا
کیجے جائیں گے؟ یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے۔ یہ دو لوگ ہیں جن کا گردنوں میں معلق ہے پتھر ہے اور
چھوٹی ہیں اور خنجر ہیں ہتھیار ہیں۔

یہ لوگ جھٹلائی سے پہلے برائی کے لئے جلدی اچھا رہے ہیں حالانکہ ان سے پہلے (جو لوگ اس روش پر پہلے ہیں اللہ کے عذاب کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ رحیم و رؤوف سے کام لیتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔

یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات مانتے سے انکار کر دیا ہے کہہ ہیں کہ ”اس شخص پر اس کے رب کا طریقہ

۱۔ یعنی ان کا کائنات سے انکار و رداصل خدا سے اور اس کی قدرت اور حکمت سے انکار ہے یہ صرف اتنا ہی نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا مشاہیر و بزرگوار کے بعد دوبارہ پیدا ہونا غیر ممکن ہے، بلکہ ان کے اسی قول میں خیال بھی پوشیدہ ہے کہ سداۃ اللہ وہ خدا جاہل و غافل اور بنا والا و بے خبر ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔

ملکہ گروی میر، طوق پڑا ہوا قیدی ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہاں مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جہالت کے، اپنی ہمت و حرمت کے، اپنی خواہشاتِ نفس کے، اور اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کے اسیر بنے ہوئے ہیں۔ یہ آزادانہ غیور و فکر نہیں کر سکتے

سچے کفار و کفر کی جہنمی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو تم دیکھو کہ جو کہ ہم نے تم کو جھٹلایا ہے تو اب اس پر ہم
 وہ عذاب لگیوں نہیں جاتا جس کی تم ہیں وہ حکیمان دیتے ہو؟ اُس کے کہنے میں خواہ مخواہ دیر کیوں لگے گی؟ یہ؟ کسی حدیث
 کے الفاظ میں کہتے کہ تَبَا تَحْمِلُ لَنَا ذُنُوبَنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (خدا یا ارحم الراحمین تو ابھی کہہ دے، قیامت پر نہ اٹھانگے) اور کہیں کہتے کہ
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَالِمُ خُصُوصَاتِ قُلُوبِ عِبْدِكَ فَأَمْلِكْ عَلَيْنَا حِمَاؤَكَ مِنَ السَّهْوِ وَأَوْثِقْنَا بِعَذَابِكَ الْيَوْمَ خُصُوصًا يَا نَبِيَّ اللَّهِ
 محمدؐ پیش کر رہے ہیں حق ہیں اور میری ہی طرف سے ہیں تو ہم پر کہہ دو کہ میں نے جو تم پر کیا کوئی اور نہ دیکھا عذاب نازل کیا ہے، اس کی جیت میں
 کمال کی بھی باتوں کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ ناطق خیر سے پہلے فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو سننے کے لئے جو بہت ہی جاری ہے اس جہنم
 اٹھانے کے لئے جو اسے ملایا ہے کہ میں اس جہنم کو جلتی ہوئی کر دیا جائے اور ان کی باطنی ناراضی پر فوراً گرفت کر ڈالی جائے۔

اولیٰ تاثری؟ — تم کو محض خبردار کر دے دالہ ہر ماہ ہر قوم کے لئے ایک رہنما ہے۔

ایک ایک معاملہ کے بہت سے واقعات ہیں۔ جو کھائیں ہیں بتاتا ہے اُسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس کی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لئے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ غیب کا ہر چیز کا عالم ہے۔ وہ بزرگ ہے اور ہر چیز پر بااثر ہے والہ ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ

تو ان کی مراد اس آیت سے ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے وہ آپ کی بات کو جس کی دلائل سے سمجھنے کے لئے تیار نہ تھے۔ وہ آپ کی میرٹ پاک سے بہت لطف کے لئے تیار نہ تھے۔ اُس زبردست اخلاقی اور فیہر انداز کے لئے تیار نہ تھے جو آپ کی تعلیم کے اثر سے آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں رہا تھا۔ اُن کا فضل دلائل پر کے لئے تیار نہ تھے جو ان کے مشرک مذہب اور ان کے وہاب جہلیت کی خلیاں ماریج کرنے کے لئے قرآن میں پیش کیے جا رہے تھے۔ یہ چودہ گروہ چاہتے تھے کہ ان میں کوئی کرشمہ دکھایا جائے جس کے معیار پر وہ محمدی الشریعہ و حکم کی رسالت کو چیلنج کر سکیں۔۔۔

مطلبہ کا خضر و احباب چہ چہ و راست ان کو دینے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دیا ہے اس مطلبہ تم میں سے ان میں نہ تو ان کو دلائل کو دلائل کے لئے آخر کرنا کرشمہ دکھایا جائے تھا کہ اس کو دلائل کو دینا نہیں ہے۔ یہاں اس قدر بے تعلقی سے ہوئے لوگوں کو چھوڑ کر ان کو دلائل کو دلائل کے لئے بڑے انجام سے خبردار کر دیا۔ یہ نہ ہوا ہے، ہر قوم میں ان کو متروک کر کے ہی ہے۔ یہاں تم سے بھی اچھی خدمت ملے رہے ہیں اس کے بعد میں کا جی بہا ہے انہیں کھولے اور جس کا جی بہا ہے غفلت کیا مرحوب دے کر اللہ تعالیٰ ہی کے مطالبے کی طرف سے رہتا ہے۔ یہاں کوئی شک نہیں ہے کہ تم کسی انداز پر گئی نہیں رہتے۔ یہاں کسی اور نہ ہو تمہارا مسلک ایک ایسے مذاہب سے جو تم میں سے ایک ایک شخص کو اس وقت سے جانتا ہے جب کہ تم اپنی ماؤں کے پریش ہیں اور زندگی پر غور ہی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس کے ہاں تمہاری غفلتوں کا فیصلہ شدہ عدل کے ساتھ تمہارے اوصاف نہ کہ یہ عدل میں اس معاملہ میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے فیصلہ پر اثر انداز ہو سکے۔

وہ جس کا کوئی کہہ دے جس کے ہمتہ اس کی قوتوں اور قابلیتوں اور اس کی صلاحیتوں اور استعدادوں میں جو کچھ ان کا ہے وہاں راست گزرتا ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں ہے۔

[illegible]

۱۔ معنی بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ہر حال میں بلوہ راست بخود دیکھ رہا ہے اور اس کی تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے بلکہ مزید بلکہ اللہ کے مقرب کئے ہوئے نگارین کا بھی ہر شخص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس کے پورے کائنات زندگی کا ریکارڈ محفوظ کرتے جاتے ہیں۔ اس حیف کو بیان کرنے سے منظور ہے کہ ایسے خدا کی عدالت میں جو لوگ یہ سمجھتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں کہ انہیں مغربہ ہمارا کی طرح نہیں چھوڑ دیا جائے اور کئی نہیں جس کے سامنے وہ اپنے نامہ اعمال کے لئے جواب دہ ہوں وہ دراصل پانی شلست آپ ہلاتے ہیں۔

سچے یعنی باطل کی گھر میں ملا کر کرتی ہے جو کہ جس طرح غائب ہو جائیں وہاں ہی یہ جاسوس لٹا لٹکیں، ایک نیشنل جاسوس باطل جیسے کہ اس کی کو بارش کا ذریعہ بنایا اور اس طرح غائب ہو جانے کی صورت کے لئے باقی کی تمام جوانی کا انتظام کیا جیسا کہ توجہ دے رہا ہے۔ اس نیشنلسٹ اور قورس کی مکمل پروا نہیں مندرجہ بالا جاسوس کے لئے اس کی زندگی بے اثر ہو گئی۔

جاسوسوں کی طرح سچے غائبے تمام باطل میں معروف ہو کر ان کی آواز پہنچتے ہیں۔ اگرچہ جوش کے اس کے کئے سب جہاں باطل کی دنیا اور تو یہ کہ باطل کی حالت سننے ہیں۔

نہ چاہتا ہے۔ عین اسی حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اُس
بے محنت ہے۔

اسی کو بیکارنا برحق ہے۔ یعنی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ بھارتے ہیں، وہ الہ کی دعاؤں کا کوئی جواب
نہیں دیتے۔ انہیں بھارتنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے رنگ
حالا نکد پانی اُس تک پہنچنے والا نہیں ہیں اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیرپے ہدف اور اللہ کی
وزیریں و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سامنے دُعا میں شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔
اِس سے پہچو، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ — کہو، اللہ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا

لے سے مراد اپنی حاجتوں میں مدد کے لئے بھارتنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حاجت روائی و مشکل کشائی کے سارے اختیارات اسی
ہاں ہیں، اس لئے صرف اُس سے دعائیں مانگنا برحق ہے۔

سے مراد طاقت میں جھکا، حکم سیکھانا اور سر تسلیم خم کرنا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس معنی میں اللہ کو سجدہ کر رہی ہے کہ وہ
فناء کی سطح ہے اور اس کی مشیت سے ہال برابر بھی سر نہائی نہیں کر سکتی۔ اس سے بڑا اور غیبی سجدہ کرنا ہے تو کافر کو مجبور کرنا
یوں کہ خدا کے قانونی ظلم سے ہٹنا اس کی مقدرات سے باہر ہے۔

یوں کہ سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اشیاء کے مایوں کا صحیح دُشام مغرب اور شرق کی طرف گزرا اس بات کی وضاحت ہے
چیز کی کسی کے امر کی سطح اور کسی کے قانون سے ستر ہیں۔

اوپر ہے کہ وہ لوگ خود اس بات کے قائل تھے کہ زمین و آسمان کا رب اللہ ہے۔ وہ اس سوال کا جواب اللہ کی صورت میں نہیں دے سکتے

یہ انکا خدا ان کے اپنے حیدر کے خلاف تھا لیکن پناہی اللہ علیہ السلام کے کہنے پر وہ ان کی صورت میں ہی اس کا جواب دینے سے گزرتے تھے

وہ کہ پسندیدہ کا نام لانا لازم تھا۔ انھوں نے کہنے کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہے یا نہیں رہی تھی اس لئے اپنے موقف کی کڑھکی کو محسوس کر کے وہ

یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان میں جھگڑا شرعی ہو جائے۔ انھوں نے کہا کہ اللہ کے لئے سب چیزیں آسان ہیں

ہے یا انکا کہ رب کون ہے؟ ان کو تو یہ فیہ والا کہ ہے یہ کہہ کر وہ اپنے کہ تم خود کہہ کر اللہ اور اس کے بعد یہی مسئلہ

پیش کیا۔ اللہ کی طرف سے تو اس طرح سے کہہ دیں کہ تم کہہ کر اللہ اور اس کے بعد یہی مسئلہ

کچھ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان کے شجر ایسے جسے شجر کیوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر روشنی کا سالہا سالہ شجر ہے

۱۔ اندھے سے مراد وہ شخص ہے جس کے آگے کائنات میں ہر طرف اللہ کی وحدانیت کے آثار و دشا ہر جہے ہوئے ہیں مگر وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اور آنکھوں والے سے مراد وہ ہے جس کے لیے کائنات کے ذرے ذرے اور پتے پتے میں معرفت کر دگار کے دفتر کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس بڑے مطلب پر ہے کہ عقل کے اندھا اگر نہیں کچھ نہیں سوچتا تو اس حشر خیمہ بنا رکھے والا اپنی آنکھیں کیسے کھولے جو شخص حقیقت کو آشکار دیکھ رہا ہے اس کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ بے بصیرت لوگوں کی طرح ٹھوکر کھاتا ہے؟

۲۔ روشنی سے مراد علم حق کی وہ روشنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو ماحصل تھی۔ ان تاریکیاں سے مراد جہالت کی وہ تاریکیاں ہیں جن میں منکر ہی بٹک رہے تھے۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس کو روشنی ملی چکی ہے وہ کس طرح اپنی شمع بھجا کر اندھیروں میں ٹھوکر یں کھانا قبول کر سکتا ہے؟ تم اگر نور کے قدر شناس نہیں جو نور سہی۔ لیکن جس نے اسے پایا ہے، جو نور و ظلمت کے درمیان کو جان چکا ہے، جو دل کے اجاسا میں راوار است کو صاف دیکھ رہا ہے، وہ روشنی کو چھوڑ کر تاریکیوں میں بیٹھنے پہرنے کے لیے کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟

۳۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوں اور کچھ دوسروں نے، اور یہ معلوم کہ مشکل ہوتا کہ خدا کا خلقی کام کو نہا ہے اور دوسروں کا کونسا، تب تو واقعی شرک کے لیے کوئی معقول بنیاد ہو سکتی۔ لیکن جب یہ مشرکین خود ملتے ہیں کہ ان کے سمودوں میں سے کسی نے ایک تھکا اور ایک بال تک پیدا نہیں کیا ہے تو ان جب انہیں خود تسلیم ہے کہ خلق میں ان جیوں خداؤں کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے، تو پھر یہ خالق کے استیلاوات و انوارات کے حقوق میں آخر کس پر اپہ شرک کا شجر لگے؟

کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ کیسا ہے اس سب پر طالب!

اللہ نے آسمان سے پانی برسا یا اور ہر ندی نالہ اپنے طرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا، ہر جہاں جہاں
پل پر جہاں سے نکلتے۔ اور ایسے ہی جہاں اُن چیزوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زبرد اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے
ملا یا کرتے ہیں۔ اسکا مثال سے اللہ جن اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے جو جہاں ہے وہ اُنجا یا کرتا ہے
جہاں انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں پھیر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔

اس میں لفظ قہار استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں وہ جتنی جوتہ نذر سے سب پر حکم چلائے اور سب کو مغلوب کر کے
بات کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے "مشرکین کی اپنی تسلیم کردہ حقیقت ہے جس سے انہیں کسی انکار نہ تھا اور بات
اور قہار ہے" اس تسلیم شدہ حقیقت کا لازمی نتیجہ ہے جس سے انکار کرنا، پہلی حقیقت کو مان لینے کے بعد کسی
مقل کے لئے ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے، وہ لامحالہ کیا دیکھتا ہے، کیونکہ دوسری چیز بھی ہے وہ
دفع ہے، ہر جہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق اپنے خالق کی ذات، یا صفات، یا اختیارات، یا حقوق میں اس کی خرابی ہو
وہ لامحالہ قہار بھی ہے، کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق سے مغلوب ہو کر رہنا جتنی تصویر مخلوقیت ہی میں شامل ہے۔
اگر خالق کو معاملہ نہ ہو تو وہ خلق ہی کیسے کر سکتا ہے۔ پس جو شخص اللہ کو خالق مانتا ہو اس کے لئے ان دو
لغوی خیروں سے انکار کرنا ممکن نہیں رہتا، اور اس کے بعد یہ بات مگر سراسر محض شیعری ہے کہ کوئی شخص خالق کو ہر
بندگی کرے اور غالب کو جوں کہ مغلوب کو مشکل کشائی کے لیے پکارے۔

پس میں اس علم کو جو علی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل کیا گیا تھا، آسمانی بارش سے تشبیہ دے گا، ہے اور پھر
اسلم حضرت لوگوں کو ان ندی نالوں کے مانند پھیرا گیا ہے جو اپنے طرف کے مطابق باطنی جسم سے بہہ پور ہو کر
جہاں سے وہاں سے بہہ پور ہو کر جہاں سے بہہ پور ہو کر جہاں سے بہہ پور ہو کر جہاں سے بہہ پور ہو کر جہاں سے بہہ پور ہو کر
جہاں سے بہہ پور ہو کر جہاں سے بہہ پور ہو کر جہاں سے بہہ پور ہو کر جہاں سے بہہ پور ہو کر جہاں سے بہہ پور ہو کر

تسلیم ہو گیا ہے جو ہر جہاں کے لیے ہی اسے پانی دینا کو دیکھا ہی ضروری کر دیتا ہے۔
تسلیم ہو گیا ہے جو ہر جہاں کے لیے ہی اسے پانی دینا کو دیکھا ہی ضروری کر دیتا ہے۔
تسلیم ہو گیا ہے جو ہر جہاں کے لیے ہی اسے پانی دینا کو دیکھا ہی ضروری کر دیتا ہے۔

جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لئے جہنم ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگرچہ میری ساری مخلوقات کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور بھی فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لئے اس سب کو خریدیں۔
 ڈالنے کے لئے تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائیگا اور ان کا شکنا ہمیں ہی بہت ہی برا لگتا۔
 بھلا کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جس نے تم پر نازل کی ہے حق جاننا

ملے بری حساب نہیں یا سخت حساب نہیں سے مطلب یہ ہے کہ آدمی کی کسی خطا اور کسی لغزش کو معاف نہ کیا جائے، کوئی قصص ان نے کیا ہو اور اخذہ کے بغیر نہ چھوڑا جائے۔

قرآن میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا سہا سہا ہے ان بندوں سے کہے گا جو اس کے باغی بن کر دنیا میں رہے ہیں، جو اس کے جنوں نے اپنے خدا سے وفاداری کی ہے اور اس کے مطیع فرمان ہیں کہ رہے ہیں اللہ سے حساب سیر، یعنی ہلکا حساب لیا جائے۔
 اللہ کی مخلوقات کے مقابلے میں ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور ان کے نبیوں کی جہاد کی کوٹھڑا دیکھ کر ان کی بہت سی کوتاہیوں مرعوب نظر کر لی جائے گا اس کی غرض تو یہ ہے کہ اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت عائشہ سے ابوروا و دیگر روای ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے نزدیک کن بابت اللہ کی سب سے زیادہ خوفناک آیت وہ ہے جس میں ارشاد ہے کہ کوئی جہاد میں حصہ نہ لے جو شہر کوئی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ اس پر حضور نے فرمایا عائشہ! کیا تم یہ معلوم نہیں ہے کہ خدا کے مطیع فرمان بندے کو دنیا میں تکلیف ہی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کافرا ہے، اس کو جہاد ہے تو اللہ اسے اس کے کسی نہ کسی قصص کی سزا قرار دے کر وہ قصص اس کے خدا سے سزا کر دیتا ہے؟ آخرت میں تو میرے ہی صاحب ہونگا وہ سزا پا کر رہے گا حضرت عائشہ نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مطلب کیا ہے کہ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا اَنۡتَ اِلٰہُ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ فَسُوۡفَ یُعۡطٰی سَاسًا سَبۡحًا وَّحَسْبَ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ؟ جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ دیا جائے گا اس سے ہلکا۔ اب لیا جائے گا حضور نے جواب دیا، اس سے مراد ہے پشی (یعنی اس کی جہاد میں) کے سلسلہ میں باریاں اللہ تعالیٰ کے سامنے جبر مرد ہوں گی) مگر جس سے باز رہیں جوئی وہ تو بس سمجھ لو کہ لایا گیا۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے وفا دار اور فرمانبردار ملازم کی چھٹی خطاوں کی کسی سخت گفت نہیں کرتا بلکہ اس سے بڑے قصور کو بھی اس کی خدمات کے پیش نظر معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کسی ملازم کی وفاداری و خیانت ثابت ہو جائے تو اسے تو اس کی خدمت قابل محال نہیں رہتی اور اس کے چھوٹے بڑے سب قصور شمار میں آ جاتے ہیں۔

حق جو اس حقیقت کی طرف سے انھیں ہے، انھوں نے بھلا ہوا ہے اور انھیں وہ نصیحت کرنا چاہیے کہ وہ لوگ ہی قبول کیا
 یہ اس قدر ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط ہانڈے کے بعد توڑ
 لے۔ ان کی لاش یہ ہوتی ہے کہ انھوں نے جی رہا ہے کہ وہ بڑے بڑے کام دیے گئے ہیں، یہ انہیں برقرار رکھتے ہیں،
 اسے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال
 کہ اپنے رب کی رضا کے لئے مہر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیئے ہوئے رزق سے

دنیا میں ان دونوں کا یہ یکساں ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں دونوں کا انجام یکساں۔

مالی بھی ہوئی اس تعلیم اور خدا کے رسول کی اس دعوت کو جو لوگ قبول کیا کرتے ہیں وہ عقل کے اندھے نہیں بلکہ ہوش گوش
 بیلہ منفر لوگ ہی ہوتے ہیں، اور پھر دنیا میں ان کی سیرت و کردار کا رنگ اور آخرت میں ان کا وہ انجام ہوتا ہے جو بعد
 بیان ہوا ہے۔

مراد وہ ان کی حمد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آفرین میں تمام انسانوں سے لیا خاک وہ صرف اسی کی بندگی کریں گے
 جس سے اعراف کو ۲۲ کے حواشی ملاحظہ ہوں یہ حمد پر انسان سے لیا گیا ہے، ہر ایک کی قدرت میں منحصر ہے، اور اسی وقت
 جب اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وجود میں آتا وہ اس کی ربوبیت سے پرورش پاتا ہے۔ خدا کے رزق سے پلانا، اس
 یوں سے کام لینا اور اس کی بخشش ہوتی قوتوں کو استعمال کرنا آپ سے آپ انسان کو خدا کے ساتھ ایک بیشاق بندگی میں بانٹ دیتا
 ہوا ہے کوئی ذی شعور اور ذکاوت حال آئی نہیں کر سکتا آتا یہ کہ ناواستہ کبھی ایسا نااس سے کوئی تعرض ہو جائے۔

اس کا اثر اور زندگی اور رابطہ کی درستی پر انسان کی اجتماعی زندگی کی صلاح و فلاح منحصر ہے۔

ہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنے جنات اور سلطات کو محدود و پابند بناتے ہیں، خدا کی نافرمانی میں بھی جہنم
 نظر آتا ہے انہیں دیکھ کر کھپکھپ نہیں جاتے، اور خدا کی فرمانبرداری میں جن میں نقصان اور تکلیف کا اندیشہ ہوتا
 ہے کہ لے جاتے ہیں اس لئے اس سے عوس کی پوری زندگی درحقیقت صبر کی زندگی ہے، کیونکہ وہ رخصت
 آخرت کے لئے نماز و رزق کی توفیق پر اس دنیا میں مضبوط نفس سے کام لیتا ہے اور گناہ کی جانب نفس کے
 متوجہ نہیں ہوتا ہے۔

حکایت اور پر خیرہ خراج کرتے ہیں، اور ہوائی کو بھائی سے دفع کرتے ہیں۔ اس وقت کا گھر اسی لوگوں کے لئے ہے۔
 ایسے بالغ جوان کی ادبی قیاس کا ہر گئے خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کی بیویوں اور
 ان کی اولاد میں سے جو حرم ملے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ حالانکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لئے
 آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح میرے کام کیا اس کی بدولت آج تم اس

سطح یعنی وہ دنیا کے مقابلے میں، بری نہیں بلکہ نیک کرتے ہیں۔ وہ شر کا مقابلہ شریعت سے کرتے ہیں۔ کوئی ان پر خیرہ کہتا ہے ظلم
 کہو، وہ جواب میں ظلم نہیں بلکہ انصاف ہی کرتے ہیں۔ کوئی ان کے خلاف خیرہ کہتا ہے جھوٹ بولے، وہ جواب میں سچ ہی بولتے
 ہیں۔ کوئی ان سے خیرہ کہتی ہے خیانت کہے، وہ جواب میں دیا نہ ہی سے کام لیتے ہیں۔ اسی میں ہے وہ حدیث میں حضور نے فرمایا ہے،

لا تَكُونُوا مَعَهُ تَقُولُونَ اِنْ احْسَنَ النَّاسُ احْسَنًا تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ کہو
 وَاِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَظَنُوا اَنْفُسَكُمْ وَاِنْ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھائی کریں گے تو ہم بھائی
 احْسَنَ النَّاسِ اِنْ احْسَنُوا وَاِنْ اَسَاءُوا ظَلَمُوا۔ کریں گے اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔
 تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ۔ اگر لوگ نیک کریں تو تم نیک کرو۔ اگر لوگ گنہگار ہیں تو تم ظلم نہ کرو۔

اسی معنی میں ہے وہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نبیوں کا حکم دیا ہے۔ اور ان میں سے چار بائیں
 اپنے بھائیوں کی خیر خواہی سے خوش ہوں یا نا راض ہوں حالت میں انصاف کی بات کہوں، جو میری حق مارے میں اس کا حق ادا کروں،
 جو مجھ کو مکرے میں اس کو حاکم کروں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کروں، اور اسی معنی میں ہے وہ حدیث میں حضور نے فرمایا
 کہ لا تَحْسَبَنَّ ظُلْمًا جَوْعًا مِمَّنْ سَخِرَ مِنْكَ لِيُقِيَنَكَ اَنْفُسُكَ مِنْكَ اَوْ اَنْفُسُكَ مِنْكَ لِيُقِيَنَكَ اَنْفُسُكَ مِنْكَ لِيُقِيَنَكَ اَنْفُسُكَ مِنْكَ
 کہنے پر مدد سے نہیں ڈرتا اس کو مزا دینے کی بہترین عورت یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ خدا سے ڈرتے ہوئے
 رہے گی۔

اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ حالانکہ ہر طرف سے آگ لگے کہ ان کو سلام کریں گے، بلکہ یہ بھی ہے کہ کمال گمان کو اس
 حالت کی خوشخبری دیں گے کہ اب تم بھی بلا آگے ہو جہاں تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اب یہاں تم ہر گز خوف سے
 نہ رہو، ہر مشقت سے، اور ہر خطرہ اور آندیشے سے محفوظ رہو۔

دیکھو کہ کچھ ہے یا آخرت کا کچھ ہے۔ لوگ جو اللہ کے بندوں کو ہرگز نہیں
 دیکھتے ہیں، جو ان کو کاشٹے ہیں جنہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے، اور جو زمین میں خدا
 نے ہیں جو اللہ کے خلق ہیں اور ان کے لئے آخرت میں بہت بڑا ثواب ہے۔
 اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنہا تار زق دیتا ہے۔ لوگ دیکھو
 دیکھ رہے ہیں، مگر دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاعِ قلیل کے سوا
 کیا نہیں۔

یہ لوگ جنہوں نے (رسالہ محمدی کو ماننے سے) انکار کر دیا ہے کہتے ہیں "اس شخص پر اس کے رب
 سے کوئی نشانی کیوں نہ آتری"۔ کہو! اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف

ن آیت کا پس منظر یہ ہے کہ عام جہلاء کی طرح کفار مگر بھی عقیدہ عقل کے حسن و فح کو دیکھنے کے بجائے
 دماغ پر ہی کے لحاظ سے انسانوں کی قدر و قیمت کا حساب لگاتے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ جسے دنیا میں
 امان حاصل مل رہا ہے وہ خدا کا محبوب ہے، خواہ وہ کیسا ہی گمراہ و بدکار رہے اور جو تنگ حال ہے وہ خدا کا
 ہے، خواہ وہ کیسا ہی نیک ہو۔ اسی بنیاد پر وہ قریش کے سرداروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب
 بدر فضیلت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو لو! اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اس پر منبہ فرمایا جا رہا ہے کہ رزق
 الہی کا معاملہ اللہ کے ایک دوسرے ہی قانون سے متعلق رکھتا ہے جس میں بے شمار دوسری مصیبتوں کے ن
 مان دیا جاتا ہے کہ کسی کو کم یا زیادہ نہیں ہے جس کے لحاظ سے انسانوں کے اخلاقی و معنوی حسن و فح کا
 جائزہ انسانوں کے درمیان فرق مراتب کی اصل بنیاد اور الہ کی سعادت و مشاقت کی اصل کسوٹی ہے۔
 فکر و عمل کی صحیح راہ اختیار کی اور کس نے غلطہ کس نے عمدہ اور صاف کا اکتساب کیا اور کس نے غمراہی
 اس کے لئے کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کس کو دولت زیادہ ملی اور کس کو کم۔

اللہ کے لئے جو کچھ ہے اس کا حساب دیا جائے گا جسے اللہ چاہے۔ اب دیکھو اللہ کے لئے
 کیا کچھ ہے جس کا حساب دیا جائے گا۔

آٹھ کا راستہ دیکھا تاہم جو اس کی طرف رجوع کرتے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نئی کی صورت کو اپنا کر
 ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی پاؤں کا طینان غیب ہوتا ہے۔ خبردار یہاں اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان
 غیب ہوا کرتا ہے۔ ہر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور اللہ کی طرف سے وہ خوش غیب ہیں اور ان کے لئے اچھا انجام ہے۔
 اسے محمدؐ اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے ہرست سی قومیں گزر چکی
 ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام بناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے
 کا خیر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے سہرہ

لے لی جو اللہ کی طرف خود رجوع نہیں کرتا اور اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے اسے زبردستی راہ راست دکھانے کا
 طریقہ اللہ کے ہاں رائج نہیں ہے۔ وہ ایسے شخص کو انہی راستوں میں بٹکنے کی توفیق دے دیتا ہے جن میں وہ خود بٹکنا
 چاہتا ہے۔ وہی سارے اسباب جو کسی ہدایت طلب انسان کے لیے سبب ہدایت بنتے ہیں، ایک منالط طلب
 انسان کے لئے سبب منالط بنا دیے جاتے ہیں۔ شیعہ روشن بھی اس کے سامنے آتی ہے تو راستہ دکھانے کے بجائے
 اس کا کھینچو یہی کرنے کا کام دیتی ہے۔ یہی مطلب ہے اللہ کے کسی شخص کو گمراہ کرنے کا۔

نظافی کے مطالبے کا یہ جواب اپنی بلاغت میں بے نظیر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی نشافی دکھاؤ تو میں تمہاری
 صداقت کا یقین لے لے۔ جواب میں کہا گیا کہ نادانوں! تمہیں راہ راست نہ ملے گا اصل سبب نشانیوں کا فقدان نہیں ہے بلکہ
 تمہاری اپنی ہدایت اللہ کا فقدان ہے۔ نشانیاں تو ہر طرف بے حد و حساب پھیلی ہوئی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی تمہارے
 لیے نشان راہ نہیں بنتی، کیونکہ تم خدا کے راستے پر جانے کے خواہشمند ہی نہیں ہو۔ اب اگر کوئی اور نشافی آئے تو وہ تمہارا
 لئے کیسے مفید ہو سکتی ہے۔ تم شکایت کرنے ہو کہ کوئی نشافی نہیں دکھائی گئی۔ مگر جو خدا کی راہ کے طالب ہیں انہیں
 نشانیاں نظر آ رہی ہیں اور انہیں دیکھ دیکھ کر راہ راست پتا ہے۔

نکاح یعنی کسی ایسی نشافی کے بغیر جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں۔

نکاح یعنی اس کی زندگی سے مزہ موٹے ہوئے ہیں، اس کی صفات اور اختیارات اور حقوق میں دوسروں کو اس کا خیر نہیں
 ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ اس کی نعمتوں کے شکر کے دوسروں کو ادا کرتے ہیں۔

اور یہی میرا جواب ہے۔

اور کیا یہ جانا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چٹنے لگتے یا زمین شق ہو جاتی یا مریخ سے نکلے ہوئے لگتے؟ اس طرح کی نشانیاں دکھانا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
کیا اہل ایمان (اسی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی اس گامیے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر) میں نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رتی

اس آیت کو سمجھنے کے لئے یہ بات پیش نظر رہنی ضروری ہے کہ اس میں خطاب کفار سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے ہے۔ مسلمان جب کفار کی طرف سے بار بار نشانی کا مطالبہ سنتے تھے تو ان کے دلوں میں بے چینی پیدا ہوتی تھی کہ یہاں لوگوں کو کوئی ایسی نشانی دکھا دی جاتی جس سے یہ لوگ قائل ہو جاتے، پھر جب وہ محسوس کرتے تھے کہ رح کی کسی نشانی کے نہ آنے کی وجہ سے کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق لوگوں کے دلوں میں تپسیلے کا موقع مل رہا ہے تو ان کی بے چینی اور کچھ زیادہ بڑھ جاتی تھی اس پر مسلمانوں سے فرمایا جاتا ہے کہ ان کی کسی سورۃ کے ساتھ ایسی اور ایسی نشانیاں پکایک دکھا دی جائیں تو کیا واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں؟ میں ان سے یہ غرض گمانی ہے کہ یہ قبول حق کے لئے بالکل تیار بیٹھے ہیں، صرف ایک نشانی کے ظہور کا اور ہے؟ جس لوگوں کو قرآن کی تعلیم ہو، کائنات کے آثار میں، نبی کی پاکیزہ زندگی میں، صابہ کرام لاپ حیات میں تو بہ حق نظر نہ آیا کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ پہاڑوں کے چلنے اور زمین کے چھٹنے اور مردوں کے

نکل آنے میں کوئی روشنی پائیں گے؟

انسانوں کے نہ دکھانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھانے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھانے کے خلاف ہے۔ اس لئے کہ اصل مقصد تو ہدایت ہے نہ کہ اپنی نبی کی عزت کا مظاہرہ۔
اس کے بغیر حکم نہیں کہ لوگوں کی فکر و بصیرت کی اصلاح ہو۔

اور جو کہ بغیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے اپنی نشانیاں دکھانے کے حکم کی پابندی کرتے ہیں وہ اللہ کے خلاف ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔

کہتا کہ کیا ہے اُن برائے کے کردار کی دوسری کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے۔ اُن کے گھر کے گھر میں
 بھڑک اُٹھتی ہے۔ یہ مسئلہ جتنا رہے گا جہاں تک کاشمیر کا وعدہ اُن پر ہے، یقیناً اُٹھ رہے وعدے کو خلاف ورزی
 نہیں کرتا۔ ہم سے پہلے ہی بہت سے رسولوں کا خارقِ آزا یا جادو ہے، مگر میں نے پیچھے شکرین کو ڈھیل دی اور
 اُن کو کھڑا کر دیا۔ پھر دیکھو کہ میری منزل کیسے سخت تھی۔

ملے یعنی جو ایک ایک شخص کے حال سے نفوذ فرما دے اور جس کی اطلاع سے نہ کسی نیک نہ کسی بُرائی کا پتہ چلتا ہے۔ کسی بدی کا
 ملے جس کا یہ کہ اس کے ہمراہ خود مقابل ہو کر نہ کے جا رہے ہیں اس کے ذات اور صفات اور حقوق میں اس کی مخلوق کو شریک نہیں
 ہے اور اس کی خدائی میں نہ کر کو کچھ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ چاہیں کریں ہم سے کوئی باز نہیں رکھنے والا نہیں۔
 یعنی اس کے شریک جو تم نے جو کر رکھے ہیں ان کے معاملے میں ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ تم اس سے پاس کی امتیاز
 کو ایک ایک شخص نے ظن ظن ہیبتوں کو اپنی صفات، یا اختیارات یا حقوق میں شریک قرار دیا ہے۔ اگر یہ صورت ہے تو ذرا سوچو
 یہیں ہی بتا دو کہ کوئی کون اصحاب ہیں اولاد ان کے شریک خدا مقرر کئے جانے کی اطلاع آپ کو کس ذریعہ سے پہنچی ہے۔
 ممکن صورت یہ ہے کہ اگر خود خبر نہیں ہے کہ زمین میں کچھ عزرات اس کے شریک بن گئے ہیں اولاد آپ اس کو خبر دے
 دے اگر یہ بات ہے تو صفات کے ساتھ اپنی اس ہیبتوں کا نظارہ دیکھ کر ہم پر بھی دیکھ لیں کہ کیا دنیا خود کہتے ہیں کہ اس کے
 اس کو خبر ہو سکے گی پھر وہی قائم رہے ہیں یا نہیں اگر وہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر خبری ہی صورت یا تو یہ کہ
 یہ کہ تم غیر کسی انسان یا غیر کسی دلیل کے بغیر اس کو جانتے ہو خدا کا خبر دے اور شریک اپنے ہی جانتے ہو خدا کا خبر دے
 اور جس کے متعلق چاہتے ہو جو اس کے کہتے ہو کہ ظن ظن کے سلطان ظن اصحاب ہیں اور اس کے متعلق
 کہ ایک خدا واحد ہے نہ کہ ایک۔

اسے نبی اجماع لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے ہم نے تم پر نازل کیا ہے، خوش ہو جاؤ۔
 مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کا بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی
 بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں۔ لہذا میں اُسی کی طرف
 دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف سب راہروں سے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے ہر فرما کی طرف تم پر نازل کیا ہے اور
 اگر تم نے اس حکم کے باوجود تمہارے پاس آپکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ
 کوئی تمہارا حامی مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔

تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے چکے ہیں اور ان کو ہم نے جو فی کچوں والا ہی بنایا تھا۔ اور کسی رسول کی
 بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی انسانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ جو

لے یہ ایک خاص بات کا جواب ہے جو اُس وقت مخالفین کی طرف سے کہی جا رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ
 صاحب واقعی وہی تعلیم لے کر آئے ہیں جو پیچھے انبیاء لائے تھے، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو آخر کیا بات ہے
 کہ یہود و نصاریٰ، جو پیچھے انبیاء کے پیرو ہیں، آگے بڑھ کر ان کا استقبال نہیں کرتے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں
 سے بعض لوگ اس پر خوش ہیں اور بعض ناراض، مگر اسے نبی خواہ کوئی خوش ہو یا ناراض، تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو خدا کی
 طرف سے تعلیم دی گئی ہے اور میں ہر حال اسی کی پیروی کروں گا۔

لے یہ ایک اور اعتراض کا جواب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اچھا نبی ہے جو یہودی اور یہ
 رکھتا ہے، بھلا پیغمبروں کو بھی خواہشات نفسانی سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔

لے یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے۔ مخالفین کہتے تھے کہ موسیٰ پر بیضا اور عصا لائے تھے۔ اسکا انہوں کو چہرہ
 کوڑھیوں کو متذرت کر دیتے تھے۔ صانع نے اونٹنی کا نشان دکھایا تھا۔ تم کی انسانی لے کر آئے ہو؟ اس کا جواب
 یہ دیا گیا ہے کہ جس نبی نے جو چیز بھی دکھائی ہے اپنے اختیار اور اپنی طاقت سے نہیں دکھائی ہے۔ اللہ نے جس
 جس کے ذریعے سے جو کچھ ظاہر کرنا مناسب سمجھا وہ ظہور میں آیا۔ اب اگر اللہ کی مصلحت ہو گی تو جو کچھ وہ چاہے
 دکھائے گا۔ پیغمبر خود کی خدائی اختیار کا مدعی نہیں ہے کہ تم اس سے نشانی دکھانے کا مطالبہ کرتے ہو۔

کتاب ہے وہی کتاب ہے اور جس چیز کو باہر لے کر قائم رکھتا ہے وہی کتاب اس کی ہے اس سے ہے۔

اگر اسے نبی! جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے
دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھالیں، بہر حال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے
باب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف
بڑھ چکا ہے؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور

بھی مخالفین کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پچھلے آئی ہوئی کتابیں جب موجود تھیں تو اس نئی کتاب کی کیا ضرورت
ہو سکتی ہے کہ ان میں تخریب ہو گئی ہے، اب وہ منسوخ ہیں اور اس نئی کتاب کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ مگر خدا کی کتاب میں تخریب
دیکھتی ہے؟ خدا نے اس کی حفاظت کیوں نہ کی؟ اور کوئی خدا کی کتاب منسوخ کیسے ہو سکتی ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ اسی خدا کی
کتاب ہے جس نے توراۃ و انجیل نازل کی تھیں مگر یہ کیا بات ہے کہ تمہارا طریقہ توراۃ کے بعض احکام کے خلاف ہے؟ مثلاً
یزید جنس توراۃ والے حرام کہتے ہیں تم انہیں حلال سمجھ کر کھاتے ہو۔ ان اعتراضات کے جوابات بعد کی سورتوں میں زیادہ
کے ساتھ دیئے گئے ہیں۔ یہاں ان کا صرف ایک مختصر جامع جواب دے کر چھوڑ دیا گیا ہے۔

م الکتاب کے معنی ہیں ”اصل کتاب“ یعنی وہ منبع و سرچشمہ جس سے تمام کتب آسمانی نکلی ہیں۔

طلب یہ ہے کہ تم اس فکر میں نہ رہو کہ تم لوگوں نے تمہاری اس دعوت حق کو جھٹلایا ہے ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور کب
ویر ہو گا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اسے پوری یکسوئی کے ساتھ کیے چلے جاؤ اور فیصلہ ہم پر چھوڑ دے یہاں بظاہر
بہلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل بات ان مخالفین کو سنائی مقصود ہے جو تبلیغ کے اعلازمین بار بار حضور سے کہتے تھے کہ
ہم شامت کی دھمکیاں تمہیں دیا کرتے ہو آخر وہ اکیوں نہیں جاتی۔

یعنی کیا تمہارے مخالفین کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اسلام کا آخر سرزمین عرب کے گوشے گوشے میں پھیلتا جا رہا ہے اور
ہر طرف سے ان پر حملہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ان کی شامت کے آثار نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ
دیکھو کہ سرزمین پرچہ آ رہے ہیں؟ ایک نہایت لطیف انداز بیان ہے، یہ کہم عربت حق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے
الحال کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے کسی سرزمین میں اس دعوت کے پھیلنے کا اس طرح نبی زوال ہو کر کم خود اس سرزمین میں بڑھ چکے آ رہے ہیں۔

اسے حساب دیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جولوگ گز رہے ہیں وہ بخوشی فریادیں ہیں کہ ان کی گواہی
 گواہی تو پوری کہ پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کوئی کیا کچھ گواہی کر رہا ہے، اور ضرور یہ
 منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بغیر ہوتا ہے۔

یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو "میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کا
 اور ہر اس شخص کی گواہی جو کتابِ آسمانی کا علم رکھتا ہے۔"

اسے یہی کہہ کر نئی بات نہیں ہے کہ حق کی آواز کو دبانے کے لئے جھوٹ اور فریب اور ظلم کے ہتھیار استعمال کئے جا رہے ہیں
 تاکہ میں بارہا ایسی ہی باتوں سے دعوتِ حق کو شکست دینے کی کوششیں کی جا چکی ہیں۔

اسے یہی وہ شخص جو واقعی آسمانی کتابوں کے علم سے بہرہ ور ہے اس بات کی شہادت دے گا کہ جو کچھ میں پیش کرتا ہوں
 وہی حقیقہ ہے جو پہلے انبیاء نے کرائے تھے۔

منشور جماعت اسلامی برائے انتخابات پنجاب

حصہ اول

توضیحات

جماعت اسلامی پاکستان جس مقصد کے لئے پنجاب کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے اور جس پروگرام کو وہ اس صوبے میں نافذ کرنا چاہتی ہے اس کی نشر کے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ چند امور کو واضح طور پر بیان کر دیا جائے تاکہ سب لوگ ہمارے موقف کو اچھی طرح سمجھ لیں۔

(۱)

جماعت ان محدود معنوں میں کوئی نیا یا باندھنی یا اسلامی جماعت نہیں ہے جن میں عام طور پر یہ الفاظ لے لئے جاتے ہیں، بالخصوص "مذہب"، "اسلام"، "جماعت" ہے جو پوری انسانی زندگی کے لیے ایک جامع اور عالمگیر نظریات پر یقین رکھتی ہے اور اس نظریہ کہ انسانی عقائد و افکار میں، اخلاق و عادات میں، علوم و فنون میں، ادب و آرٹ میں، تمدن و تہذیب میں، مذہب اور معاشرت میں، معاشی معاملات میں، سیاست اور نظم و حکومت میں، اور بین الاقوامی تعلقات - اور رابطہ میں عملاً نافذ کرنا چاہتی ہے۔ اس جماعت کے نزدیک دنیا کے ہر گوشہ کا شوق سبب خدا کی اطاعت سے انحراف، آخرت کی جواب دہی سے بے نیازی اور انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی سے روگردانی ہے اور دنیا میں جب کبھی، جہاں کہیں، جس شعبہ زندگی میں بھی بگاڑ و فساد ہے یہی اس کا بنیادی سبب رہا ہے، کیونکہ یہ نظر نگاہ عمل حق کے خلاف ہے۔ اس جماعت کے عقیدے میں "حق" یہ ہے کہ انسان پوری کائنات کا مالک و حاکم ہے، انسانی اس کے مصلحت جواب دہ ہے اور صرف انبیاء کی تعلیم ہی اس کا اصل معیار ہے۔ لہذا یہ جماعت ان نوع انسانی کے لئے فلاح کی صورت ایک ہی صورت دیکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا پورا نظام اپنے تمام شعبوں اور گوشوں سمیت خدا کے واحد کی بندگی و اطاعت کے

مصلحت پر قائم ہو اس بندگی و اطاعت کے لیے انبیاءِ عظیم و مسلم کی اس رہنمائی کو مستحکم بنانا چاہئے۔ جماعتِ اسلامی کے
 ہر فرد میں صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم ہی میں موجود ہے اور افراد کی سیرتوں سے لے کر قوموں کے
 اجتماعی طریقہ عمل تک ہر چیز کو اس اخلاقی رویہ پر قائم کیا جائے جس کی بنیاد آخرت کی جواب دہی کے احساس پر
 رکھی گئی ہو۔

(۲)

یہ جماعت قوم پرست اور وطن پرست جماعتوں کی طرح اپنے مسلح نظر کو اپنے ہی ملک کے محدود ملک محدود
 نہیں رکھتی بلکہ پوری انسانیت کی فلاح اس کے پیشِ نظر ہے۔ پاکستان میں اس کی کوششیں محض برائے پاکستان
 نہیں ہیں بلکہ وہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ملک کے نظامِ زندگی کو مذکورہ بالا نظریہ کے مطابق درست
 کریں، پھر اس کو تمام دنیا کے لیے نمونہ ثابت اور ذریعہ اصلاح بنائیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا مقصد
 زندگی ساری دنیا میں حق کا بادل بالاکرنا ہے۔ مگر دنیا میں ہم یہ خدمت اس وقت تک انجام نہیں دے سکتے
 جب تک سب سے پہلے خود اپنے گھر میں حق کا بادل بالائے گردیں صرف یہی ایک صورت ہے جس سے ہم دنیا پر
 یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم خود عملاً اس حق کی پیروی کر رہے ہیں جس کی طرف دوسروں کو دعوت دینا چاہتے ہیں
 اور صرف اسی صورت سے دنیا کے سامنے اس امر کی شہادت پیش کی جاسکتی ہے کہ حق پرستی اس چیز کا نام ہے
 اور یہ اس کے نتائج اور فوائد ہیں۔

(۳)

اس جماعت کے نزدیک پاکستان میں دراصل کسراں چیز کی نہیں ہے کہ یہاں خدا اور آخرت اور رسالت
 کے ماننے والوں کی کمی ہے، بلکہ اس چیز کی ہے کہ جس حق کو یہاں کی اکثریت مانتی ہے وہ عملاً نافذ ہو اور اسی پر
 ہمارے ملک کا پورا نظامِ زندگی قائم ہو۔ یہ کوئی معمولی کسر نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی کسر ہے، کیونکہ
 اس کی وجہ سے ہمارا یہ ملک ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود نہ اسلام کی نعمتوں اور برکتوں سے خود فائدہ
 اٹھا رہا ہے نہ دنیا کے لیے اسلام کی حقانیت کا گواہ بن رہا ہے۔ اور یہ کسر اس لحاظ سے کوئی ہلکی کسر ہی نہیں
 ہے کہ اسے پورا کر دینا آسان ہو۔ اس کی بنیاد پر بہت سے ماحول سازباب ہیں جنہیں بڑی سخت جدوجہد سے

موجود کیا جاسکتا ہے۔

ایک طرف ہمارے حرام کی اسلام سے ناواقفیت ہے جس کی وجہ سے وہ اس دین کے عقیدت مند ہونے کے باوجود اس کی صحیح پیروی سے قاصر ہو رہے ہیں۔

دوسری طرف ہمارے اندر بہت سی اصلاح طلبی کی موجودگی ہے جو اپنے نصیحت کی وجہ سے یا اپنی اغراض کی خاطر مختلف پرانی یا نئی جاہلیوں سے جڑے ہوئے ہیں اور خالص اسلام کے قیام کی راہ پر چل رہے ہیں۔

تیسری طرف ہمارا ماضی قریب ہے جو ہمیں اس حال میں چھوڑ گیا ہے کہ اگر نیری اقتدار نے اپنی تعلیم سے اپنے تہذیبی و تمدنی اثرات سے، اپنے قوانین سے، اور اپنی انتظامی پالیسی سے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو غیر اسلامی بنچوں میں ڈھال دیا، حتیٰ کہ ہمارے مذہبی عقائد اور ہمارے اخلاق تک کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔

ان سب پر مزید یہ کہ اب جن لوگوں کے ہاتھ میں ہماری قومی زندگی کی باگیں آئی ہیں اور جن کو اس نو غیر مسلم یا تعمیر و تشکیل کے اختیارات ملے ہیں وہ اگرچہ اسلام ہی کا نام لے کر ہر اقتدار آئے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ان اسلامی نظام زندگی کو زبردستی نافذ کریں گے، لیکن نہ تو وہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ ان کی اپنی زندگیاں اس بات، شہادت دیتی ہیں کہ وہ اسلام کے طریقے پر خود حامل ہیں، اور نہ ان کا اب تک کا طریقہ عمل پر امید دلاتا ہے کہ ان کے ہاتھوں یہ ملک کبھی فرنگیت کے راستے سے ہٹ کر اسلام کے راستے پر چل سکے گا۔

یہ ہیں وہ ٹہسے بڑھے بنیادی اسباب جن کی وجہ سے پاکستان میں اس کسر کو پورا کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ یہاں کی اکثریت جس چیز کو حق مانتی اور مانتی ہے وہ یہاں عملاً نافذ ہوا دوسری چیز یہاں کا پھر نظام زندگی انکم ہو۔

(۴)

جماعت اسلامی ان تمام اسباب کو دور کرنے کے لئے ایک مدت سے کوشاں ہے۔ وہ عمر پر اور نظریہ کے ذریعہ ہر ایک کو اسلام کا علم چیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ان تمام نئی اور پرانی جاہلیوں کے خلاف بھی بیرون آئے ہیں جو اپنے مذہبی قومی زندگی کے مختلف گوشوں میں دوسرے جماعت کے ہیں۔ وہ اگر نیری اقتدار کے ان تعلیم

ان بات پر بھی تنقید کر رہی ہے جنہوں نے اخلاقی اور نظریات سے لے کر معاشرت اور معیشت اور سیاست تک ہمارے ہر چیز کو اسلامی نقطہ نظر سے منہ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ علمی حیثیت سے یہ بھی بتا رہی ہے کہ اسلامی اصول و ضوابط ہر شعبہ معیشت کی تعمیر جدید کس طرح کی جاسکتی ہے اور اس وقت کے مسائل زندگی کا حل کیا ہے۔ وہ علمی حیثیت سے اس بات کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ لوگوں کے اندر خدا کی بندگی اور انبیاء کی پیروی کا جذبہ اور ایمانی اختلا رنگ پیدا ہو اور ایسی سیرتیں تیار ہوں جن میں آخرت کی حجاب دہی کا احساس کا قریب ہو لیکن ان سب باتوں کے ساتھ وہ یہ بھی ضروری سمجھتی ہے کہ پاکستان کا دستور حکومت خالص اسلامی بنیادوں پر بنایا جائے اور اس حکومت انتظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیا جائے جو اسلام کے مطابق کام کرنا جانتے ہی ہوں اور چلتے ہی ہوں۔ یہ ہم اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ہماری قومی حکومت کے ذرائع و وسائل اور اگلا نذاخت اسلامی زندگی کی تعمیر میں استعمال نہیں کئے جاسکتے۔ اور یہ چیز اس بنا پر بڑی اہمیت بھی رکھتی ہے کہ اگر ایک طرف یہاں اصلاح و انقلاب کے خواہشمند لوگ غیر سیاسی تدبیروں سے اسلامی زندگی کی تعمیر کے لئے کوششیں کریں، اور دوسری طرف ہماری قومی حکومت کا انتظام ایسے فرنگیت مآب لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو اپنی پوری سیاسی طاقت اس ملک انگلستان، امریکہ یا روس کی نقل مطابق اصل بنانے کی کوشش میں صرف کر دیں، تو اس سے یہاں ایک سخت کنگھڑا رونما ہوگی جو کسی حیثیت سے بھی اس ملک کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس طرح ہر ایک جو کچھ بنانے کی کوشش کرے دوسرا سے بگاڑنے میں اپنی طاقت صرف کرتا رہے گا اور فی الواقع یہاں کچھ بھی بن سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اپنی دوسری کوششوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاسی قیادت کو ایک صلاح قیادت سے بدلتا کی جدوجہد بھی کر رہی ہے۔

(۵)

جماعت اسلامی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہے کہ پنجاب یا کسی دوسرے صوبے کے انتخابات میں ہمارے لوگوں کے منتخب ہو جانے سے کسی جگہ بھی اسلامی زندگی کی تعمیر اور موجودہ خرابیوں کی اصلاح کا کوئی جراثیم ہو سکے گا۔ وہ اس بات کو خوب جانتی ہے کہ حقیقی تعمیر و اصلاح کا کوئی کام بھی مرکزی قیادت کی بدولت نہیں کیا جاسکتا۔ موجودہ دستور کی رو سے حکومت کے صدارت اختیارات مرکز کے ہاتھ میں ہیں اور صوبائی حکومتیں

..... بننا ہر حاصل ہیں وہ بھی دراصل کسی صوبے کا اسمبلی یا وزارت
 قبضے میں نہیں ہیں بلکہ اس گورنر کے قبضے میں ہیں جو مرکز کے ایجنٹ کی حیثیت سے صوبے پر مسلط ہے اس لئے
 زیادہ اس کے مقرر کیے ہوئے گورنر کے ساتھ ساز باز رکھنے والی پارٹی تو ایک صوبے میں سب کچھ کر سکتی ہے
 جو پارٹی مرکز کی منظور نظر نہ ہو اس کے راستے میں مرکز اور گورنر کی کرانتی رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں کہ وہ شکل بھی
 نئی کام کر سکتی ہے۔ تاہم اس حقیقت سے باخبر ہونے کے باوجود یہ جماعت جو مقاصد کے لئے پنجاب کے
 یہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے اور آئندہ ہر ایسے انتخاب میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتی ہے جو ملک میں کسی جگہ
 متحدہ ہندو یہ ہیں۔

(۱) انتخابات میں ملک کے عام رائے دہندوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کا جو موقع ملتا ہے اس سے
 رافائدہ اٹھایا جائے جو ام کو اس طرح تیار کیا جائے کہ وہ اپنے ملک کے معاملات سے دلچسپی لے، سمجھے
 رہے کو سمجھنے اور خود رائے قائم کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ان کو دینا یا جانے کہ جس اسلامی نظام کے لئے
 عدل نے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا وہ دراصل کیا ہے، اس کو قائم کرنے اور چلانے کے لئے کس اخلاق اور کس
 طبیعت کے لوگ درکار ہیں، اس کے قائم ہونے کے فائدے اور قائم نہ ہونے کے نقصانات کیا ہیں، دھوکے کا
 تیار حاصل ہونے سے ان پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور اس ذمہ داری کو وہ کس طرح صحیح طریقہ
 سے ادا کر سکتے ہیں۔

(۲) عام رائے دہندوں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اس حد تک منظم بھی کر دیا جائے کہ وہ
 اپنی پنچائتیں بنا کر اپنی نمائندگی کے لئے ایسے آدمیوں کو چنیں جن کی ذہنی و اخلاقی حالت اور قابلیت ہر حال کو اعتماد
 میں تنظیم کو ہم عارضی دہنگامی حیثیت دینے کے بجائے مستقل حیثیت دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لئے
 پندرہویں کا خیر اسلامی طریقہ متروک ہو کر وہ طریقہ انتخاب رائج ہو جائے جو اسلام کی روح سے قریب تر
 ہو اور رفتہ رفتہ اس پارٹی سسٹم کا بھی نتائجہ کیا جاسکے جو اسلامی نظام سے مناسبت نہیں رکھتا اور
 ہم کو اس قابل بنادیا جائے کہ وہ صرف ایک انتخاب کا معاملہ ہی نہیں اپنی اجتماعی زندگی کے دوسرے
 مسائل پر بھی اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں۔

(۳) انتخابی حدود جہد کے ان غلط طریقوں کو جن میں جھوٹ، فریب، جواز توڑ، غلط گردی، گم گلوٹ، غریب پاشی اور مضمرات کی خرید و فروخت کے سارے ہی ناپاک تہکنک سے استعمال کیے جاتے ہیں، بند کیا جائے اور ان کی جگہ ایسے معقول اور مہذب طریقے لائے گئے جو ان میں جن سے قوم کے شریف عناصر کے لئے انتخابات میں حصہ لینا ممکن ہو اور عوام آزادی کے ساتھ سوج سمجھ کر اپنی رائے استعمال کر سکیں۔ یہاں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت ہماری قومی زندگی ہر قسم کے پست اخلاق لوگ چلائے ہوئے ہیں اور وہ اصلاح کی کوشش کرنا تو کسی کیسے کچھ غلاطت اچھال سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا بھی احساس ہے کہ اگر غریب لوگ منظم ہو کر اور ایک دفعہ جی کرنا کہ اس گندگی کو صاف نہ کر دیں گے تو یہاں کی فضا کبھی ستھری نہ ہو سکے گی۔

(۴) اپنی انتخابی نظام کے ذریعے سے جو ضابطہ آدمی منتخب ہو کر کسی صوبے کی اسمبلی میں جائیں وہ ایک اسلامی پارٹی کی صورت میں منظم ہوں اور اصلاح کے اس پروگرام کو سامنے لائیں جسے اس منشور میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ پارٹی اپنے صوبے کی اسمبلی میں قلیل التعداد ہو تو اس پروگرام کے پیش کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام ملک کے سامنے وہ حق بھی آجائے گا جسے ہم قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ باطل بھی آجائے گا جس پر ہر مرتبہ ارتد ارباب ملک کا نظام چلا رہا ہے۔ دونوں کا فرق جتنا جتنا واضح ہوتا جائے گا رائے عام حق کی تائید میں ہموار ہوتی چلی جائے گی اور لوگ اس پارٹی کو اکثریت حاصل ہو تو یہ مرکز اور اس کے گورنر کی ہر فراہمیت کے باوجود اپنے پروگرام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گی اور جب اسے کام نہ کرنے دیا جائے گا تو وہ مستعفی ہو کر تمام ملک کے سامنے اس حقیقت کو بلے نقاب کر دے گی کہ یہاں دراصل کون سا ریاضیوں کا پشت پناہ ہے اور کس کی وجہ سے اصلاح و تعمیر کا راستہ بند ہے۔ یہ چیز انشا اللہ مرکزی قیادت کی تبدیلی میں مددگار ثابت ہوگی۔

(۶)

جماعت اسلامی اپنا دستور ان حدود کو ملحوظ رکھ کر مرتب کر رہی ہے جن میں ۱۹۴۵ء کے ایکٹ کے تحت ایک صوبے کی حکومت کے اختیارات محدود کیے گئے ہیں۔ اس لئے اس میں ان مسائل و معاملات سے بحث نہیں کی گئی ہے جو براہ راست مرکزی حکومت کے اختیارات سے تعلق رکھتے ہیں اس منشور میں وہ اصلاحی لائحہ عمل نہیں دیا گیا ہے جسے ہم پورے پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ صرف پنجاب کی صوبائی حکومت کے لئے ہے۔

جماعت اسلامی اس منشور کو اس حیثیت سے پیش نہیں کر رہی ہے کہ وہ خود اسے نافذ کرنے کی ذمہ داری
 ہے۔ جماعت نے انتخابات میں جو طریق کار اختیار کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹکٹ پر اپنے ارکان کو
 بمبلی کی کیفیت کے لئے گھڑا کر رہی ہو اور اسمبلی میں خود اپنی ایک پارلیمنٹری پارٹی بنانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ اس کے
 بلے اس نے مختلف حلقہ بلے انتخاب کے رائے دہندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی پچاسیتیں
 بنا کر خود جن لوگوں کو صلاح سمجھیں انہیں اپنی نمائندگی کے لئے منتخب کریں۔ جہاں جہاں یہ پچاسیتیں
 ہیں، وہ اپنے فیصلے میں بالکل آزاد ہیں اور وہ ہمارے جماعتی نظم کا کوئی جز نہیں ہیں۔ ہم یہ منشور بھی پچاسیتیں
 سے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ اگر وہ اسے اپنے منشور کی حیثیت سے قبول کر لیں تو اپنے چنے ہوئے نمائندوں
 اس پر عمل کرنے کا پابند بنائیں۔ اگر پچاسیتوں کے چنے ہوئے نمائندوں میں جماعت اسلامی
 ہار کان اور ہمدردوں کی اکثریت ہو تو جماعت خود اس پروگرام پر عمل درآمد کرنے کا
 سہ لے گی۔ لیکن اگر ان میں اکثریت ایسے اصحاب کی ہو جو ہمارے جماعتی نظم کے پابند
 ہیں تو ان سے اپنے پروگرام پر عمل کرنا پچاسیتوں کا اپنا کام ہو گا۔ اسی لئے یہ منشور
 جماعتوں کے منشوروں سے مختلف طرز پر مرتب کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ صوبائی
 ہی میں ایک اسلامی پارٹی کو کس طرح کام کرنا چاہئے اور کیا کام کرنا چاہئے۔

— + —

حصہ دوم

لائسنس عمل

اس لائسنس عمل میں وہ طریق کار بیان کیا جا رہا ہے جس پر پچاسیتی نظام کے منتخب کئے ہوئے نمائندوں کو
 الٹی اسمبلی کے اندر اور باہر کاربند ہونا چاہئے۔

نمائندوں کا عہد نامہ | ہر اس شخص کو جسے کسی حلقے کے پچاسیتی نظام نے اپنا نمائندہ نامزد کیا ہو، دستوراً پچاسیتی

کھڑکھڑانے والی پنچایت کے سامنے بلکہ ایک مجمع عام میں لوگوں کے سامنے مجھ پر عہد کرنا چاہیے کہ:-

(۱) وہ خدا اور رسول کی وفاداری کو ہر چیز پر مقدم رکھے گا اور پوری خدا ترسی و ایماندار کے ساتھ کوشش کرے گا کہ ملک کا انتظام شریعت خداوندی کے احکام اور اس کی روح کے مطابق چلا جاوے۔

(۲) وہ اسمبلی کے اندر یا اس کے باہر اپنی پوزیشن سے اپنی ذاتی اغراض یا اپنے خاندان اور احباب کی اغراض، یا کسی خاص طبقہ اور گروہ کی اغراض کے لیے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے گا۔

(۳) وہ اپنے حلقہ انتخاب کے عوام سے قریب تر رہے گا، عام لوگوں کی شکایات و مشکلات اور ضروریات و احساسات سے باخبر رہنے کی کوشش کرے گا، اور اسمبلی کے اندر اور باہر اپنی مدد یک پوری کوشش کرے گا کہ ایسے انصاف کے مطابق، بے لاک طریقے سے عوام کی خدمت کرے۔

(۴) اگر کسی وقت اس کے حلقہ انتخاب کے عام لوگ اسی پنچایتی نظام کے ذریعے سے اس پر اظہارِ بے اعتمادی کریں جس کے ذریعے سے آج وہ اس پر اظہارِ اعتماد کر رہے ہیں تو وہ اپنی نشست سے استعفا دیدیگا۔

(۵) وہ اسمبلی کے اندر دھڑے بندیوں، سازشوں اور وزارت کے جوڑ توڑ سے الگ رہے گا اور صاف صاف ایماندارانہ طریقے سے اس منشور کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا جو اسے پنچایتوں کی رضامندی سے دیا جا رہا ہے۔

(۶) وہ اسمبلی کے اندر ایک آزاد رکن کی حیثیت سے تنہا نہ رہے گا بلکہ اُن لوگوں کے ساتھ ایک باریک دیا خال ہر جائے گا جو اس منشور کو عملی جامہ پہنانے کا عہد کریں۔

ہر ایسے نمائندے کا، جو عوامی پنچایتوں کی طرف سے ناخرد ہوا اور عوام نمائندوں کے انفرادی فرائض کے دو دونوں سے اسمبلی کی رکنیت کے لئے منتخب ہو جائے، یہ فرخو

ہونا چاہیے کہ:

(۱) وہ پوری پابندی کے ساتھ اسمبلی کے اجلاسوں میں خریک ہوا اور اس کی کارروائیوں میں شریک نہ ہوگا۔

شدید مجبور کے بغیر اسمبلی کے اجلاسوں سے غیر حاضر رہنا اس کے لئے جائز نہیں ہے۔

(۲) وہ اپنے ظہم اور ایمان و ضمیر کے مطابق آزادی کے ساتھ اظہارِ رائے کرے جس پر کوئی پابندی

بلکہ جن اختلافات تھے اور اس کی تائید میں آٹا زائے، اور جس چیز کو غلط اور خلاف اختلاف سمجھا
 ش کی مخالفت کرے جن کو حق جانتے ہوئے اس کی تائید نہ کرنا، اور غلط کو غلط جانتے ہوئے اس
 جے میں خاموش رہنا ان لوگوں کے ساتھ خیانت ہے جنہوں نے ایک شخص کی دیانت پر ہمدرد کر کے
 ان کے نامزد کیلئے ہے۔

(۳) وہ ظلم و ستم کے مختلف شعبوں سے واقفیت ہم پہنچانے کی کوشش کرے تاکہ وہ اسمبلی میں پیش آنے والے
 بہتر زیادہ سے زیادہ علم و بصیرت کے ساتھ رائے دینے کے قابل ہو۔

(۴) وہ اپنے آپ کو صرف انہی لوگوں کا نمائندہ نہ سمجھے جنہوں نے اس کو رائے دی ہو بلکہ اپنے پرورے
 اب کی عام آبادی کا نمائندہ سمجھے اور ان کی فلاح کے لئے کام کرے۔ اسے اپنے حلقہ انتخاب کی مقامی
 بندوبست سے الگ رہنا چاہئے اور ایک غیر جانبدار خادم خلق ہونے کی حیثیت سے عام لوگوں
 پر نظر رکھنی چاہئے۔

(۵) وہ اپنے فرائض کو صرف اسمبلی کے کام تک محدود نہ رکھے بلکہ اسمبلی کے باہر بھی اپنے حلقہ انتخاب
 مدد کی دینی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حالت درست کرنے کی کوشش کرے۔ وہ عوام کا
 نہیں ہے اگر عوام کے دکھ درد میں ان کا فریک نہ ہو، اجتماعی مصائب کے موقع پر ان کی خدمت کے لئے
 رہے، اور اجتماعی فلاح و بہبود کے کاموں میں دلچسپی نہ لے۔

پنپاتی نظام کے تحت منتخب ہونے والے نمائندوں کو اسمبلی میں جا کر ایک اسلامی
 پارٹی کی تشکیل | پارٹی کی صورت میں منظم ہونا چاہئے جس کا حقیقہ، مقصد، اصول اور پالیسی
 فیصلہ ذیل ہو۔

۱۔ اس پارٹی کا عقیدہ یہ ہونا چاہئے :

مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لئے قانون کا اتخاذ اور ہدایت کا سرچشمہ خدا
 کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ ہم زندگی کے ہر معاملہ میں بنیادی تقویات اور
 تقوی قرآن و سنت کی تعلیمات سے اخذ کریم گے اور عملی تفصیلات اگر دوسرے مآخذ سے

ہم نے بھی اس شرط کے ساتھ کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ ہمارے نزدیک ملک میں کسی قانون کو جاری کرنے یا جاری رکھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ یا تو اس قانون کے جوڑا غور قرآن و سنت سے ملتا ہو، یا کم از کم اس کے ناجائز ہونے کا ثبوت نہ ملتا ہو ہم حکومت کے لئے حدود الشریعہ کی پابندی کو ضروری سمجھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ بات حکومت کے بنیادی فرائض میں سے ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے کی اخلاقی، مذہبی، تعلیمی، تمدنی اور معاشی حالت کو درست کرے۔

مقصد | اس پارٹی کا مقصد، جس کے لئے وہ اسمبلی میں کام کرے گی، یہ ہونا چاہئے:

مقصد کے قوانین اور نظم و نسق کو، جہاں تک بھی موجودہ دستور کے اندر اس کی گنجائش ہو، اسلامی اصولوں پر ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ حکومت کی انتظامی مشینری کے اندر جو اخلاقی خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ حکومت کے ذرائع و وسائل کو اسلامی اصولوں کے مطابق صوبہ کی اخلاقی، مذہبی، معاشرتی اور معاشی حالت کی اصلاح کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور جہاں تک ممکن ہو ایسی تدابیر عمل میں لائی جائیں جن سے اس صوبہ ہی میں نہیں، پورے پاکستان میں اسلامی نظام زندگی کے قیام و ارتقاء کے لئے زمین ہموار ہو سکے۔

اصول | اس پارٹی کی تشکیل ان اصولوں پر ہونی چاہئے:-

(۱) صوبائی اسمبلی کا ہر رکن اس پارٹی میں شامل ہو سکے جو مذکورہ بالا عقیدے اور مقصد کو قبول کرے اس لئے عمل پر کام کرنے کا اقرار کرے جو اس منشور میں دریا گیا ہے، خواہ وہ پچاسی نظام کے کسی اور طریقے سے مستغیب ہو کر آیا ہو۔

(۲) اس پارٹی ڈسپلن اس قاعدے پر مبنی ہو کہ خدا اور رسول کے احکام کی پابندی اور انصاف میں تعاون کیا جائے مگر کوئی شخص حق اور انصاف کے خلاف کاموں میں اپنی پارٹی حمایت کا پابند نہ ہو۔ بلکہ پارٹی کے ہر رکن کا یہ فرض ہونا چاہئے کہ وہ اپنی پارٹی کو حق انصاف کے خلاف کوئی کام نہ کرنے دے۔

(۱) یارنی کما د اعلیٰ نظم منقری جمہوریت کے بجائے اسلامی جمہوریت پر مبنی ہوگا۔

اسمبلی کے اندر اس پارٹی کی پالیسی یہ ہونی چاہئے:-

(۱) وہ احکام اسلامی کے اجراء اور انصاف کے قیام میں اسمبلی کی تمام دوسری پارٹیوں کے ساتھ تعاون کرتا ہو، نر اسور میں یا نار ولا غرض کی تکلیف میں کسی کی مددگار نہ بنے۔

(۲) اگر وہ اکثریت میں ہو تو وہ اپنی وزارت بنائے گی اور اس صورت میں اس کی پالیسی یہ ہوگی:

(الف) مخالف پارٹیوں کے مقابلے میں اس ضد اور ہٹ دھرمی اور جماعتی تعصب سے کام نہ لیا جائے جو بالعموم اکثریت رکھنے والی جماعتوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ کھلے دل سے مخالف و موافق سب کی بات سنی جائے، ہر صحیح بات کو قبول کیا جائے اور معقول دلائل کے مقابلے میں کبھی اپنی تجویزوں اور تدبیروں پر پورا اصرار نہ کیا جائے۔

(ب) حاکمانہ زعم میں پہلک کی تنقیدوں سے بے پروائی نہ برتی جائے۔

(ج) پہلک کی شکایات کی طرف، خواہ وہ اخبارات کے ذریعے سے شائع ہوں یا کسی دوسرے ذریعہ سے پہنچیں، پوری توجہ کی جائے اور ان کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے۔

(د) حکومت کے کاموں میں پہلک کے اہل فکر و نظر اور واقع کار لوگوں کا تعاون حاصل کیا جائے اور ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھایا جائے۔

(۴) وزراء، بڑی بڑی تنخواہیں لے کر وزارت کے شاعر نہ بن جائیں اور نہ پہلک سے دور ہوں۔ ان کو اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے بجائے اپنا معیار اخلاق اور معیار خدمت بلند کرنا چاہئے اور عوام سے دور ہونے کے بجائے اور زیادہ قریب ہونا چاہئے تاکہ وہ اپنی حکومت کے تحت ملک کے حالات سے براہ راست واقف ہوں اور حالات کی اصلاح کریں۔

(۵) پہلک کے روپے اور حکومت کی مشینری کو پارٹی کی اغراض کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ نہ ان کا

اصولوں کے تحت اپنے فیصلے خواہ بلند یا پارٹی کا اپنا کام ہے۔

اختیارات سے کسی اور طرح کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔

(۲) حکومت کے اختیارات کو مخالف سیاسی پارٹیوں کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔
 (۳) صغیر ذی ذمہ کی طرف سے حکومت کا کام سچائی اور راستبازی کے ساتھ چلایا جائے۔
 (۴) ہر قیمت پر وزارت سے جیسے نہ ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ مرکز اور اس کے گورنر کا کام
 بننے سے قلعی انکار کر دیا جائے۔ اپنے عقیدہ و مقصد کے مطابق اپنے اصلاحی پروگرام کو نافذ کرنے
 اصرار کیا جائے۔ اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو وزارت سے استعفا دے دیا جائے۔

(۳) اگر یہ پارٹی اقلیت میں ہو لیکن دوسری پارٹیوں کے ساتھ مشترکہ وزارت بنانے کا امکان ہو
 صرف اس صورت میں اس امکان سے فائدہ اٹھایا جائے جبکہ

(۱) مشترکہ وزارت میں شریک ہونے والی پارٹیاں اس پارٹی کے عقیدہ و مقصد سے اور اس منش
 کے اصلاحی پروگرام یا کم از کم اس کے اصولوں سے متفق ہوں۔

(ب) وہ اسی پارٹی پر عمل کرنے کا اقرار کریں جو اوپر نمبر ۲ میں بیان کی گئی ہے۔

(۴) اگر اس پارٹی کو اپوزیشن میں رہنا پڑے تو وہ کسی اختلاف برائے اختلاف نہ کرے بلکہ حق کی ف

اور باطل کی مخالفت کے اصول پر عامل ہو۔

جن اصلاحات کو نافذ کرنے کی کوشش اس پارٹی کو لازماً کرنی چاہیے خواہ یہ برسرِ وقت
 اصلاحی پروگرام ہو یا اپوزیشن میں رہے، وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) صوبائی سینٹی ایکٹ کو ختم کرنا اور کسی ایسے قانون کو باقی نہ رہنے دینا جو استعماری حکام
 کی عدالت میں کسی شخص کا جرم ثابت کئے بغیر، اور اس کو صفائی کا موقع دیتے بغیر شتم

آزادی، یا آزادی نقل و حرکت، یا آزادی تقریر و تحریر یا آزادی اجتماع سے محروم کر دینے کا اختیار دیتا ہو
 یا انہیں افراد اور گروہوں کی جائز آئینی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے، یا ان کو اپنے ایمان و ضمیر کے خلاف
 کام پر مجبور کرنے کے اختیارات دیتا ہو نیز ایسے قوانین کو بھی تبدیل کرنا جو حکومت کو وہ حقوق دیتے ہیں
 دراصل ریاست کے حقوق ہیں۔

(۲) پریس کو ان تمام ناروا پابندیوں سے آزاد کرنا جو انگریزی حکومت نے اپنے استبداد کی خاطر یہ حالت کی تھیں۔

(۳) صوبائی اسمبلی کے اختیارات کی حد تک ایسے تمام قوانین میں ترمیم کرنا جن میں کوئی چیز اسلامی ت کے خلاف ہو۔

(۴) ۱۹۳۵ء کے موجودہ ترمیم شدہ ایکٹ کی ایسی تمام دستوری رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے دستور سمیٹ پر زور ڈالنا جن کی موجودگی میں شریعت کے منشا کے مطابق اسلامی قوانین بنانا اور نافذ کرنا مشکل ہے۔
(۵) شرعی قوانین کو عدالتوں میں نفاذ کے قابل بنانے کے لئے ان قوانین کی تدوین و ترتیب اور تعلیم کا کام کرنا۔

(۶) شریعت کے منشا اور احکام کے مطابق معاشرے کی اصلاح کے لیے نئے قوانین بنانا۔

لاح نظم و نسق (۱) سرکاری محکموں سے رشوت، خیانت، اور دوسری بد اخلاقیوں اور بے ضابطگیوں کو دور کرنے کی تدبیریں اختیار کرنا۔

(۲) تمام ایسے اداروں میں جہاں سرکاری ملازمین کے لیے کارکنوں کی تربیت کی جاتی ہے، اخلاقی تعلیم و تربیت لازم کرنا تاکہ ان سے ایسے افسر تیار ہو کر نکلیں جو صرف قابل ہی نہ ہوں بلکہ خدا ترس، بہادر اور فرض شناس بھی ہوں۔

(۳) پبلک کے ساتھ سرکاری ملازمین کے رویہ کو درست کرنا۔

(۴) سرکاری ملازمین کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تنخواہوں کے لیے ایک منصفانہ حد مقرر کرنا۔

(۵) انگریزی دوس کے ضوابط ملازمت میں ایسی اصلاحات کرنا جن سے وہ معقول، منصفانہ اور اسلام اخلاقی تقاضوں کے مطابق ہو جائیں۔

(۶) انگریزی زبان کو سرکاری محکموں سے رخصت کرنا اور اس کی جگہ اردو کے استعمال کو رواج دینا۔
جلدیں اسمبلی کی اسلامی پارٹی کا اولین قدم یہ ہو کہ خود اسمبلی میں عربی اور اردو کے استعمال پر اصرار کرے۔

(۷) سرکاری افسروں کے لیے سرکاری ڈیوٹی کے وقت انگریزی لباس کے استعمال کو ممنوع کرنا۔

پولیس کے عام طور طریقوں کو درست کرنا اور خصوصاً تفتیش کے تمام دشتیانہ اور غیر مہذب طریقوں کو منسوخ کرنا۔
(۹) سی، آئی، ڈی کو سیاسی کارکنوں کے پیچھے لگانے کے بجائے جرائم کی روک تھام، تحقیقات، اور
درشت خور سرکاری ملازموں کی نگرانی میں استعمال کرنا۔

(۱۰) پولیس کے شعبہ احتساب (PROSECUTION) اور شعبہ تفتیش (INVESTIGATION) کو عملاً جلیقہ کرنا
(جواب محض برائے نام الگ ہیں)

(۱۱) جیل کے تمام وحشیانہ اور غیر مہذب ضابطوں کو مہذب اسلامی طریقوں کے مطابق بدلنا، اسے
دارالعباد اور جرائم کی تربیت گاہ کے بجائے قیدیوں کی اخلاقی و ذہنی اصلاح کی جگہ بنانا، اور اس میں
ایسے طریقے رائج کرنا جن سے مجرمین منربیانہ زندگی کے قابل بن سکیں۔

(۱۲) عدالتی ضوابط کو اسلام کے مطابق بدلنا۔

(۱۳) اسلام کے منہج کے مطابق کورٹ فیس کو بتدریج ختم کر کے انصاف کی بلا معاوضہ ہم رسانی کا انتظام۔

(۱۴) عدالتوں کو انتظامی حکومت کی دخل اندازیوں سے محفوظ کرنا۔

(۱۵) انتظامی حکومت اور اس کے عملے کی ان تمام امتیازی خصوصیات کو ساقط کرنا جن کی وجہ سے انصاف
کے معاملے میں عدالتوں کے اختیارات محدود ہوتے ہیں۔

(۱۶) اسلام کے منہج کے مطابق پیشہ وکالت کی اصلاح۔

اصلاح تعلیم (۱) نظریہ تعلیم، طریقہ تعلیم، نصاب تعلیم، اور درس گاہوں کے ماحول میں ایسی بنیادی تبدیلیاں
کرنا کہ اس موہجہ کا نظام تعلیم ایک طرف پاکستانی معاشرے کے بچے خدا پرست اور نیک
میرت شہری، کارکن اور لیڈر فراہم کرنے کے قابل ہو، اور دوسری طرف پہلے سے زیادہ ترقی یافتہ اور
ترقی پذیر بن سکیں۔

(۲) اساتذہ کی ٹریننگ کے موجودہ انتظامات کو جلد ہی سے جلد ہی اس طرح درست کرنا کہ وہ نہ صرف
بلا مقصد کے لئے مناسب استاد تیار کر سکیں۔

(۳) صوبے کی موجودہ تعلیمی ضروریات پر مبنی کرنے کے لیے مدارس کی توسیع اور مستقل چری اور تعلیمی یونٹوں کی تیار کرنے کی طرف بندہ نیک اقدام۔

(۴) تعلیم بالغان کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنے کی کوشش۔

(۵) مخلوط تعلیم کا قطعی اسناد اور رٹریکیوں کے لیے جداگانہ تعلیم کا اطمینان بخش انتظام۔

(۶) اردو زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کی کوشش اس غرض کے لیے جدید رکابا دیں اب تک جو کام ہو چکا اس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے اور اس نئے مزید کام کے لیے ایک محکمہ تالیف و ترجمہ قائم کیا جائے۔

(۷) صوبے کے معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے اس امر کی کوشش کو زیادہ سے زیادہ قابل لوگوں کے دل و جانوں کو حاصل ہو سکیں اور اطمینان قلب کے ساتھ تعلیمی خدمات انجام دیں۔

(۸) امریکی مدارس کو موجودہ کس پرسی کی حالت سے نکالنا اور ان کے معیار کو بلند کر کے ہر حیثیت سے ری دسنگاہوں کے برابر لانا نیز اس امر کی کوشش کہ بالآخر دینی و دنیوی تعلیم کے دائرے الگ نہ رہیں بلکہ اپنی تعلیمی نظام ہم کو دین و دنیا کے جامع آدمی فراہم کرنے لگے۔

(۹) صوبے کی خاص اور ملک کی عام ضروریات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک منصوبے کے مطابق مختلف م کی فنی (TECHNICAL) تعلیم کا انتظام۔

(۱۰) زرعی املاک کی تحقیقات اور جدید بندوبست کے لیے اسلامی قانون کے مطابق **عمری اصطلاحات** ایک ایسا با اختیار بورڈ مقرر کرنا جو اسلامی شریعت کے علماء اور محکمہ مال کے تجربہ کار رول پر مشتمل ہوا و حسب ذیل اصولوں پر موجود الوقت جاگیروں اور زمینداروں کی تحقیقات کیے کے ان کا بندوبست کر کے :

(الف) تمام ایسی جاگیریں واپس لے لی جائیں جو کسی سابق حکومت نے کسی ناجائز زمین پاکستان کے اسلامی یا قومی مفاد کے خلاف خدمت کے صلے میں عطا کی ہوں۔

(ب) ایسی جاگیریں بھی واپس لے لی جائیں جو کسی سابق حکومت نے سرکاری املاک میں سے عطا کیے کے بجائے لوگوں کی ملکیتیں خصب کیے جاگیردار کو بخش دی ہو یا پرانے مالکوں کو زیر دست جاگیردار

معاہدہ بنادیا ہوا۔

(ج) وہ جاگیریں بھی واپس لی جائیں جو بعض مخصوص خدمات کی انجام دہی کے لیے عطا کی گئی ہوں مگر یا تو وہ خدمات اب انجام نہ دی جا رہی ہوں، یا اللہ خدمات کی اب ضرورت نہ ہو۔

(د) جن جاگیرداروں کو جائزہ خدمات کے صلے میں سرکاری املاک واجبی حدود سے زائد مقدار میں دی گئی ہوں، ان سے وہ زائد مقدار واپس لے لی جائے۔ واجبی حدود سے مراد اس قدر رقبہ اراضی ہے جو کسی علاقے میں ایک خاندان کی متوسط خوشحال زندگی کے لیے کافی ہو۔

(ک) ایسی تمام زمینیں بھی واپس لے لی جائیں جو اگرچہ جائزہ سرکاری طبقہ ہوں مگر تین سال یا زائد مدت سے حیر آباد پڑی ہوں۔

(و) وہ تمام زمینداریاں بھی منسوخ کر دی جائیں جن پر شرعی نقطہ نظر سے زمیندار کا حق ملکیت ثابت نہ ہو۔ (شر) مذکورہ بالا طریقوں سے جو زمینیں واپس لی جائیں ان میں سے آباد زمینوں پر انسی لوگوں کو حقوق ملکیت دے دیئے جائیں جو فی الحال انہیں آباد کر رہے ہیں، اور غیر آباد زمینوں کو انصاف کے ساتھ مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔

(۲) تمام ایسے چشمہ زاروں، چراگاہوں، اور جنگلات کو پبلک مفاد کے لیے عام کرنا جن کو اسلامی شریعت کی رو سے پبلک مفاد کے لیے عام ہونا چاہیے لیکن ابھی تک وہ کسی کی ملکیت میں ہوں۔

(۳) قابل کاشت افتادہ زمینوں کی آباد کاری کا انتظام، اور ناقابل کاشت زمینوں کی اصلاح کے لئے ایک منصوبہ کے مطابق سعی۔

(۴) زرعی املاک پر اسلامی قانون میراث کا فوری اور عملی نفاذ۔ یہ نفاذ صرف آئندہ ہمارے لئے نہیں بلکہ جن زندہ مستحقین کے حقوق وراثت پہلے سلب ہو چکے ہیں ان کی حق رسائی بھی ہونی چاہیے۔

(۵) زراعت پیشہ اور غیر زراعت پیشہ کی تقسیم کا قطعی خاتمہ۔

(۶) مالکانی اراضی اور کاشت کاروں کے درمیان انصاف قائم کرنے کے لئے حسب ذیل

اصلاحات کا نفاذ:

(الف) کاشتکار کو کم سے کم اتنا قطعہ زمین اور اتنا حصہ پیداوار ملا دیا جائے جو بلحاظ اس کی شہرت و ضروریات کے لیے کفایت کر سکے۔

(ب) پیداوار کے مقرر حصے یا طے شدہ لگان کے سوا مالکان زمین کو کاشتکاروں سے کوئی ٹیکس، یا کوئی بلا معاوضہ خدمت لینے کا حق نہ ہو۔

(ج) مخصوص قانونی درجہ کے سوا کسی کاشتکار کو زمین سے بے دخل نہ کیا جاسکے (یہ مخصوص قانونی درجہ پورے انصاف کے ساتھ ماہرین شریعت اور زرعی معاملات کا تجربہ رکھنے والے افسروں اور کلاہ کی ایک مجلس تجویز کرے، اور اس تجویز میں جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ وسیع پہلے پر مالکان زمین اور کاشتکاروں کے نقطہ نظر کا جائزہ لے لیا جائے۔

(د) مالکوں اور کاشتکاروں کی باہمی شکایات رفع کرنے کے لئے ان کی مشترک پچاسٹین قائم کی جائیں۔

(ه) کاشتکاروں کو علم زراعت کی جدید ترقیات سے مستفید ہونے کے مواقع زیادہ سے زیادہ تک کے ساتھ ہم پہنچائے جائیں۔

(۸) امداد باہمی کے اصولوں پر وسیع پیمانے کی کاشت (LARGE SCALE FARMING) کا طریقہ رائج ہے تاکہ لوگوں کے شخصی حقوق بھی محفوظ رہیں اور سائنٹفک ذرائع سے استفادہ بھی ممکن ہو۔

(۱) تمام ایسی صنعتوں کی بحالی جنہیں تقسیم ملک سے نقصان پہنچا ہے۔

(۲) تمام ایسی صنعتوں کے قیام کی کوشش جن کے کاریگر موہلے میں موجود ہیں مگر

نفع کا آغاز کرنے یا اسے قابل اطمینان طریقے سے بڑھانے کے قابل نہیں ہیں۔

(۳) ایسی نئی صنعتوں کا اجرا جن کے لئے خام اجناس ملک میں موجود ہیں اور جنہیں کم سرمائے سے شروع

اسکتا ہے۔

(۴) موہلے کی مصنوعات کو غیر ملکی مقابلے سے بچانے کی کوشش۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ حکومت

ملک کی خود اپنی ضروریات کے لیے ایسی غیر ملکی اشیاء نہ خریدے جن کا بدل ملک میں بہم پہنچ سکتا ہو۔

(۵) تنظیم مشقت میں جہاں تک ممکن ہو اجارہ داری (MONOPOLY) کا سد باب۔

(۶) محنت پیشہ لوگوں کو اسلامی اصولِ عدل کے مطابق واجب حقوق دلانے، اور اجیر و مستاجر کے درمیان

میان قائم کرنے کے لئے حسب ذیل اصلاحات کا نفاذ:

(الف) کم سے کم منصفانہ معاوضے اور اوقاتِ کار کی قانونی حد بندی،

(ب) جائز اور معقول وجوہ کے بغیر اجیر کی برخاستگی کا ممنوع ہونا،

(ج) مضر صحت حالات میں اجیروں کو رکھنے اور ان سے کام لینے کی ممانعت،

(د) بیماری اور مشقی حادثات کی صورت میں اجیروں کے علاج کا انتظام،

(ک) ناقابلِ کار ہو جانے کی صورت میں، نیز بڑھاپے کی صورت میں پیشی کا انتظام،

(و) اجیروں کے بچوں کی تعلیم کا انتظام،

(ز) اساتذہ سے کم عمر کے بچوں سے محنت لینے کی ممانعت،

(ح) عورتوں اور مردوں سے یکجا کام لینے کی ممانعت،

(ط) اجیروں اور مستاجروں کی مشترکہ پنچایتوں کا قیام، تاکہ شکایات کا باہمی گفت و شنید سے ازالہ ہو سکے،

(ی) جو معاملات پنچایت میں طے نہ ہو سکیں ان کے تصفیہ کی ذمہ داری حکومت اپنے اوپر لے اور کسی

صنعتی ادارے میں ہڑتال یا درہندی کی نوبت نہ آنے دے۔

(۱) احتکار اور ناجائز نفع اندوزی کا سختی کے ساتھ استیصال۔

ارتقائی اصلاحات

(۲) خرید و فروخت کی ان تمام شکلوں کو اندوئے قانونی ہند کرنا جو مضر و ممنوع ہیں۔

(۳) ایسی تمام چیزوں کی صنعت اور تجارت کو بند کرنا جو مضریت کی رو سے ناجائز ہیں۔

(۴) تجارت کو فروغ دینے کی ایسی تمام تدبیروں کو روکنا جو فریب، جھوٹ، اور غش کی تعریف میں آتی ہوں۔

(۵) جہاں تک موبائی حکومت کے اختیار میں ہے جائز کاروبار کے فروغ کے لیے تمام ممکن سہولتیں بہم

ناور ان اسباب کو رفع کرنا جن کی وجہ سے تجارت پیشہ لوگوں کے لئے اپنے کاروبار کو جائز طریقوں

ترقی دینا مشکل ہوتا ہے۔

(۱) نفع و صدقات واجبی کی تحصیل کا انتظام۔ اس انتظام میں یہ گنجائش بھی ہے کہ

صدقات داخلہ اور اپنی عام خیرات بھی اگر حکومت کو دینا چاہیں تو دے سکیں۔

(۲) اسلامی اوقاف کی اصلاح و تنظیم اور ایسے اوقاف کو سرکاری انتظام میں لے لینا جو نااہل ہاتھوں میں یا واقفین کے منشا کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہوں، یا جن کی شرائط وقف اس کی گنجائش ای کہ حکومت ان کی تولیت خود اپنے ہاتھ میں لے سکے۔

(۳) مذکورہ بالا مدت سے جو آمدنیاں حاصل ہوں ان سے شرعی قواعد کے تحت حسب ذیل امور کا انتظام کرنا۔
(الف) معذور اور اچھ لوگوں کی پرورش، اور ایسے بوڑھے لوگوں کی پنشن جو ادھر کوئی سہارا نہ رکھتے ہوں۔
ب) یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت۔

ج) بے روزگار لوگوں کی اعانت، جب تک کہ وہ کوئی روزگار حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوں۔
(د) ایسے قابل کار لوگوں کی اعانت جو کچھ سہارا پا کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں۔
ک) حاجتمند لوگوں کو قرض حسن۔

و) نادار بیماروں کا معالجہ۔

ز) غریب لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی میں امداد۔

ح) غریب طلبہ کے لیے وظائف۔

ط) مساجد اور معاہدہ دینیہ کی اصلاح حال۔

ی) علمی اور دینی خدمات انجام دینے والوں کی مستقل یا وقتی اعانت۔

ر) علمی اور دینی اداروں کی امداد۔

۴) حتی الامکان اصلاحی تدابیر سے اور حسب ضرورت قانونی ذرائع سے تعینات اور اسراف و تبذیر ختم۔

(۱) کم تنخواہ پانے والے ملازمین اور عام غریب طبقوں کے لئے کم کرایہ کے صحت بخش مکانات کی تعمیر۔

(۲) دیہی علاقوں میں سڑکوں کا انتظام، یہاں تک کہ ہر گاؤں کا تعلق اپنے قریب کی کسی شاہراہ سے قائم ہو سکے۔

(۳) پنجاب کو بھارت کی بجلی کا محتاج نہ رہنے دینا۔

(۴) پنجاب کو اس مستقل خطرے سے محفوظ کرنا کہ بھارت کسی وقت اپنی نہروں کا پانی بند کر کے اس کی خوش حالی کا خاتمہ کر دے۔

(۵) صنعتی ترقی کے لئے مزید برقی طاقت کی فراہمی۔

(۱) کسی ہاشمے کو محض اس بنا پر علاج سے محروم نہ رہنے دیا جائے کہ وہ معالج کی فیس قومی صحت اور دوا کی قیمت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس عرض کے لیے حسب ذیل تدابیر عمل میں لائی جائیں :

(الف) ڈاکٹروں اور طبیوں کی فیسوں پر کنٹرول۔

(ب) دواؤں کی قیمتوں پر کنٹرول۔

(ج) سرکاری شفا خانوں اور دایہ گھروں کی تدریجی توسیع۔

(د) علاج کی سہولتوں کو عام کرنے کے لیے ایلوپتھی کی طرح یونانی طب اور ہومیو پتھی کے شفا خانے بھی سرکاری طور پر قائم کرنا اس عرض کے لئے ضروری ہو گا کہ ان دونوں طریقہ ہائے علاج کو دی سرکاری سرپرستی حاصل ہو جو اب تک صرف ایلوپتھی کو حاصل رہی ہے۔

(۲) دبی، دبائی امراض اور جنسی امراض کی روک تھام پر خصوصی توجہ۔

(۳) غذاء و دواؤں میں آمیزش کو پوری سختی کے ساتھ بند کرنا۔

(۴) شہر دلی اور دیہات میں حفظانِ صحت کا اطمینانی بخش انتظام۔

(۵) حفظانِ صحت، بیماری داری، دواؤں کی مدافعت، غذائیات، اور فوری طبی امداد (FIRST AID) کے مستقل

ضروری معلومات کو مدارس کے نصاب اور تعلیم بالغان کے نصاب میں شامل کرنا، نیز ان معلومات کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے اور وہ عام میں صفائی کی حس پیدا کرنے کے لئے دوسری ممکن تدابیر اختیار کرنا۔

(۱) قانونی اور انتظام کی تمام طاقتوں اور حکومت کے تمام ذرائع و وسائل معاشرے کی اصلاح و تعمیر سے کام لے کر معاشرے کے ہر قسم کے فواحش اور بد اخلاقیوں سے پاک کرنا۔

(۲) تمام اسباب کی روک تھام کرنا جو معاشرے میں اخلاقی مناسبت کی تحریک اور اشاعت کے لیے مفید ہیں۔
 (۳) نظام معاشرت کی اصلاحیں کر دینے کی طرف خاص توجہ کرنا جن کی وجہ سے لوگوں کی اخلاقی و معاشی و نفسانی بہتر ہو جائے، یا خاندان کے استحکام پر زور پڑتی ہے، یا نکاح میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں یا حقوق و فرائض ادا کرنے میں خرابی واقع ہوتی ہے جو اسلام نے عورتوں اور مردوں کے درمیان قائم کیا ہے۔

(۴) جس حد تک حکومت کے وسائل سے ممکن ہے اخلاق عامہ کی اصلاح اور عوام کی ذہنی تربیت ایسے انتظامات کرنا جن سے لوگوں میں بھی خدا پرستی اور خدا ترسی پیدا ہو، اپنی اخلاقی اور اجتماعی ذمہ داریوں کا پورا کرنا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون اور برائی کے کاموں میں عدم تعاون کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہو، عام کا جذبہ اور اجتماعی مفاد کا درد پیدا ہو، اور عوام ان اس قابل ہو سکیں کہ بڑائیوں کے اشتداد، ان کی تردید اور اجتماعی فرائض کی ادائیگی کا دار و مدار محض قانونی جبر پر نہ رہے بلکہ لوگوں کی اپنی اخلاقی کاموں کے لیے کافی ہو۔

(۵) عوام کو تنظیم اور تعاون کی تربیت دینے کے لئے امداد باہمی کے طریقوں اور پنجائیاں تنظیم کی تردید۔
 (۶) مساجد کو تہذیب ملت کے مراکز بنانے کے لیے ائمہ و خطباء کی تنظیم، ان کے لئے تربیت گاہوں کا قیام، عزت طریقے سے معاوضے دلوانے کا انتظام، مساجد کے موجودہ نظام تولیت کی اصلاح، مساجد میں قرآن کے درس کا اجراء اور دارالطالعوں کا قیام کہ اس سلسلے میں یہ بات خاص طور پر ملحوظ رہنی چاہیے کہ مساجد کے بہت سی پرستش گاہوں میں تبدیل نہ ہونے پائیں۔ حکومت مسجدوں کی خادم ہو نہ کہ ان کی حاکم کے مندوبوں کی اجارہ دار۔

(۷) شہری و فارح کے لیے عوام کو درس پھیلانے پر تیار کیا جائے اور اس کے لئے حسب ذیل تدبیریں جس کے ساتھ اختیار کی جائیں:

(۱) لوگوں میں جہاد فی سبیل اللہ کی روح بھونکی جائے اور قوم پرستی یا وطن پرستی کے بجائے اس کی مخالفت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے جس کے برحق ہونے پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔
 (۲) سرکاری ملازمین اور دیگر تعلیم طلبہ کو دفاع کی تربیت دینے کا خاص اہتمام۔

(ج) عوام کو ایک مقرر منصوبہ کے مطابق دفاعی تربیت دینے کا وسیع انتظام، تاکہ چند سال کے اندر صوبے کا ہر فرد اسلحہ کے استعمال اور دفاعی تدابیر سے واقف ہو جائے (اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ حکومت اپنے شہریوں کو بے اعتدائی کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دے اور ان پر یہ بھروسہ کرے کہ وہ خود اپنے ملک کے دشمن نہیں ہیں)

(د) اسلحہ کے لائسنس عطا کرنے کے معاملے میں ان بیجا پابندیوں کا خاتمہ جو انگریزی حکومت نے اس ملک کے لوگوں کو ہتیا اور بزدل بنانے کے لئے عائد کر رکھی تھیں۔

(ک) اے، آر پی اور فٹ ایڈ کے تربیتی مراکز میں توسیع۔

(و) عورتوں کو اسلامی پردہ کے حدود میں رہتے ہوئے دفاعی تربیت دینے کا انتظام۔

(۱) صوبے کے خزانے کو بتدریج ایسی آمدنیوں سے پاک کیا جائے جو اسلامی شریعت کی رو سے حرام ہیں، یا، سلام کی معاشی پالیسی کے خلاف ہیں۔

(۲) رفادہ عام کے کاروں سے اور ان تجارتی کاموں سے جو سرکاری انتظام میں چلائے جا رہے ہوں، بے جانفع اخذ کر کے نہ کی جائے۔

(۳) جہاں تک صوبے کی حکومت کے بس میں ہے وہ اپنے حدود و اختیار کے اندر سود کو بند کر دے اور ہمسایہ صوبوں اور مرکزی حکومت پر بھی دباؤ ڈالے کہ وہ اس پالیسی میں پنجاب کے ساتھ تعاون کریں۔ تاہم اگر مرکز اور ہمسایہ صوبوں کا تعاون حاصل نہ ہو تو کچھ نقصان اٹھا کر بھی اس برحق پالیسی کا آغاز کرنے میں تاہل نہ کیا جائے۔

(۴) ٹیکس عائد کرنے اور وصول کرنے کے طریقوں میں ایسی اصلاحات کی جائیں کہ ٹیکسوں کا بوجھ انصاف کے ساتھ ہر طبقہ پر اس کی استطاعت کے مطابق پڑے اور ٹیکسوں سے بچنے کے لئے معاشرے میں جھوٹ، خیانت، اور جعل و فریب کی بیماریاں نہ پھیلیں۔

(۵) اس مسئلہ میں جو اصلاحی پروگرام تجویز کیا جا رہا ہے اس کے مالی بار کو سہارنے کے لئے حسب ذیل تدابیر پر اعتماد کیا جائے۔

تاکہ نظم و نسق اور معاشرے کی اخلاقی اصلاح جس سے رشوت، خیانت، جبن، نافرمانی، شناسی اور
 بے حاصل سے اجتناب کی بیماریاں دور ہوں اس اصلاح سے لازماً حکومت کی آمدنی بڑھے گی
 مصارف کم ہوں گے۔

حکومت کے مصارف میں اسراف کی تمام موجودہ صورتوں کا اسناد اور آئندہ کے لیے
 باروک نظام۔

اصلاح و تعمیر اور ترقی کے اس پروگرام کی اہمیت پبلک کے ذہن نشین کرنا اور اجتماعی مفاد کے
 نہ پبلک کی دلچسپی اور ہمدردی کو اجارنا، نیز کارکنان حکومت کی دیانت و امانت کا اعتماد و امان
 دلوں میں قائم کرنا اس طریقے سے حکومت کو رضا کارانہ مالی امداد عطیوں اور قرض حسنہ کی شکل
 ملنا پسانا ممکن ہے۔

بدجہتہ آخر مزید ٹیکس عائد کرنا، جسے پبلک ایسی صورت میں بخوشی قبول کر سکتی ہے جب کہ اسے
 اصلاحی پروگرام کی افادیت کا بھی یقین ہو اور اس امر کا اطمینان بھی حاصل ہو کہ جو کچھ لوگوں سے لیا
 جائے گا وہ ایمانداری کے ساتھ انہی کے مفاد پر خرچ ہوگا۔

اس مسئلے کی بیشتر پیچیدگیاں مرکزی پالیسی سے تعلق رکھتی ہیں۔ صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار
 میں رہتے ہوئے جو کچھ کیا جاسکتا ہے اور کیا جانا چاہیے وہ سب ذیل ہے:

مہاجرین کے مسائل کو حل کرنے میں خود مہاجرین کے متحد علیہ نمائندوں کے مشورے سے فائدہ
 لے۔

جہاں تک ممکن ہو لاٹ منٹ منصفانہ بھی ہوں اور مستقل بھی تاکہ بدشخص جہاں بٹھایا جائے وہاں
 کام کرے۔

جو خاندان منتشر ہو گئے ہیں ان کو یک جا ہونے میں پوری ممکن سہولتیں بھیج دینی چاہئیں۔

گلوہوں اور ملے کا پورا مقابلہ پرواشعت منصفانہ مدد تک ٹھالا جائے۔

بڑا ہل کے بقایا وصول کرنے کے لیے مہاجرین کو تنگ نہ کیا جائے۔

(۷) کسی مہاجر کو الاٹ کی ہوئی جگہ سے اس وقت تک بے دخل نہ کیا جائے جب تک کہ ایسا کرنا ہائیک ہی ناگزیر نہ ہو، اور ناگزیر ہونے کی صورت میں بے دخلی کا عمل اس وقت تک ہرگز نہ ہو جب تک کہ اسے دوسری جگہ مہلت نہ کر دی جائے۔

(۷) مقامی لوگوں کے ناجائز قبضے سے متروکہ جائدادیں نکالی جائیں اور انھیں انصاف کے ساتھ محروم مہاجرین میں تقسیم کیا جائے۔

(۸) مہاجرین کی زائد آبادی کے لیے مکانات کی تعمیر کا انتظام کیا جائے۔

(۹) جو مہاجرین اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں مگر سہارے کے محتاج ہیں ان کی اعانت کی جائے۔

(۱) اقلیتیں اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے جس قسم کے قوانین منظور کرنا چاہیں۔
غیر مسلم اقلیتیں
بشرطیکہ وہ دوسروں کے حقوق پر اثر انداز نہ ہوں۔ انھیں پاس کرانے میں ان کی مدد کی جائے۔

(۲) ان کو اپنے مذہبی و تہذیبی معاملات میں حکومت کے وسائل سے جس جائداد کی ضرورت ہو وہ کشادہ دلی کے ساتھ دی جائے۔

(۳) ان کے مذہبی و معاشرتی معاملات میں کوئی بے جا مداخلت نہ ہونے دی جائے۔

(۴) انھیں اکثریت کے طرز عمل یا حکومت کے نظم و نسق سے جو بھی معقول شکایات ہوں انھیں رفع کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

اسلامی مملکت کے بنیادی اصول

جن کو پاکستان کے ہر کتب خیال اور تمام اسلامی
فروق کے مشاہیر علماء نے متفقہ طور پر مرتب کیا ہے

[شاید تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ مسلمانوں کے تمام بڑے بڑے فرقوں کے اکابر علماء
بالاتفاق وہ اصول مرتب کیے ہیں جن پر قرآن و سنت کے غما کے مطابق ایک اسلامی ریاست
نارت تعمیر کی جاسکتی ہے۔ اس سے پہلے اشخاص اور افراد متفرق طور پر تو بارہا ان مسائل کے منطق
حقیقات بیان کرتے رہے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر مختلف عقائد
مالک کے نمائندہ علماء نے خالص علمی بحث و تحقیق کے بعد اسلامی مملکت کے تصور اور اس کے
بی اصولوں کے متعلق اس قدر واضح اور مستند بیان تیار کیا ہو۔ یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ ہے جس
اب تک کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی اور توقع کی جاسکتی ہے کہ انشاء اللہ شہری ائمہ تارخ
ایل میں اس کا حصہ نہایت اہم ہو گا۔ اب کسی کے لیے یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ مسلمان جیسی کچھ
نومست بنا بیٹھیں وہ اسلامی حکومت ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام ایک دین کی
تہ سے ریاست اور ریاست کے لیے اپنے کچھ مخصوص اصول رکھتا ہی نہیں ہے۔ اب کسی
یہ موقع باقی نہیں رہا ہے کہ اپنے خود ساختہ بنیادی اصولوں اور دستور کی خاکوں پر اسلامی
کہ جعلی فرقوں کی طرح انہیں بانٹیں چلا سکے۔ اب یہ دعویٰ کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ
فروق کے مذہبی نزاعات ایک اسلامی حکومت کے قیام میں مانع ہیں۔ اب اس کا چاند
مفروضہ پانے کا بھی امکان نہیں رہا ہے کہ دور دورہ اور کج فہمی کے

اسلام کے اصولی سیاست موروثی نہیں ہیں۔ اب جو جھوٹ بھی نہیں چل سکتا کہ ایک اسلامی سیاست میں غیر مسلموں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ علماء پاکستان کے مستند اور متفق علیہ بیان نے ان تمام غلط فہمیوں کا رد اصرار سے کیا ہے۔ یہ بیان ایک ایسا چارٹر ہے جو خدا کے فضل سے صرف پاکستان کی حکومت کا سنگ بنیاد ثابت نہ ہوگا بلکہ دوسرے مسلمان ملکوں کے لئے بھی مشعل راہ بنے گا۔ جو مسلمان ملکوں میں اس وقت تک ملاوٹی راستوں کی نقش اتاری جا رہی ہے، وہ سب انشا واللہ اس چارٹر سے ہدایت پائیں گے۔

ایک مدت دراز سے اسلامی دستور مملکت کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اسلام کا کوئی دستور مملکت ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کے اصول کیا ہیں اور اس کی عملی شکل کیا ہو سکتی ہے اور کیا اصول اور عملی تفصیلات میں کوئی چیز بھی ایسی ہے جس پر مختلف اسلامی فرقوں کے علماء متفق ہو سکیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے متعلق عام طور پر ایک ذہنی پریشانی پائی جاتی ہے اور اس پریشانی میں ان مختلف دستوری تجویزوں نے اور بھی اضافہ کر دیا ہے جو مختلف حلقوں کی طرف سے اسلام کے نام پر وقتاً فوقتاً پیش کی گئیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ تمام اسلامی فرقوں کے جمیعہ اور معتد علیہ علماء کی ایک مجلس منعقد کی جائے اور وہ بالاتفاق صرف اسلامی دستور کے بنیادی اصول ہی بیان کرنے پر اتفاق نہ کرے بلکہ ان اصولوں کے مطابق ایک ایسا دستوری خاکہ بھی مرتب کر دے جو تمام اسلامی فرقوں کے لئے قابل قبول ہو۔

اس غرض کے لئے ایک اجتماع بتاریخ ۱۲-۱۳-۱۴ اور ۱۵-۱۶-۱۷ ربیع الثانی ۱۴۲۸ھ مطابق ۲۲-۲۳-۲۴

اور ۲۴-۲۵ جنوری ۱۹۵۸ء بصورت مولانا سید سلیمان صاحب ندوی کراچی میں منعقد ہوا۔ اس اجتماع میں اسلامی دستور کے بنیادی اصول بالاتفاق طے ہوئے ہیں انہیں فائدہ عام کے لئے شائع کیا جا رہا ہے۔

مجلس دستور ساز پاکستان کی مقرر کردہ کمیٹیوں نے بنیادی حقوق اور بنیادی اصولوں کے متعلق جو سفارشات پیش کی ہیں ان کے بارے میں اس اجتماع کی یہ متفقہ رائے ہے کہ یہ سفارشات اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں رکھتیں۔

اس اجتماع کی خواہش تھی کہ اس موقع پر اسلامی اصولوں کے مطابق ایک تفصیلی خاکہ بھی مرتب کر دیا جائے
 اس غرض کے لئے مجلس دستور ساز پاکستان کے صدر سے درخواست کی گئی کہ وہ تعلیمات اسلامی بورڈ
 بشارت کا ایک نسخہ اس اجتماع کو مہیا کر دیں تاکہ اگر وہ اسلامی اصولوں کے مطابق درست ہو تو اس
 کردی جائے یا اگر اس میں کچھ کمی ہو تو اسے پورا کر دیا جائے اور نئے سرے سے ایک چیز مرتب کرنے
 ت صرف نہ کرنی پڑے۔ لیکن صاحب موصوف نے بعض وجوہ سے اس درخواست کو قبول نہ فرمایا۔
 جماع میر دست ملوثی کیا جاتا ہے اور تمام اسلامی فکر رکھنے والے اصحاب اور اداروں سے درخواست
 ہے کہ ان مختلف اصولوں کی روشنی میں دستور اسلامی کے متعلق اپنی اپنی تجاویز ۱۵ مارچ ۱۹۵۱ء تک حشر
 مقام الحق صاحب خاوی جیکب لائبریری کے پاس بھیج دیں۔ اس کے بعد جلدی ہی یہ اجتماع
 منعقد کیا جائے گا اور تمام تجاویز پر غور کر کے ایک تفصیلی خاکہ مرتب کر دیا جائے گا۔ انشاء اللہ العزیز۔

اسلامی مملکت کے بنیادی اصول

اسلامی مملکت کے دستور میں حسب ذیل اصول کی تصریح لازمی ہے۔

۱۔ اصل حاکم تشریفی و حکومتی حیثیت سے الشریعہ العالمیہ ہے۔

۲۔ ملک کا قانون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا اور کوئی ایسا قانون نہ بنایا جاسکے گا کہ کوئی

اسی حکم دیا جائے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔

تشریحی غلط۔ اگر ملک میں پہلے سے کچھ ایسے قوانین جاری ہوں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں تو

رکنا بھی ضروری ہے کہ وہ جلد تک ایک معینہ مدت کے اندر منسوخ یا شریعت کے مطابق تبدیل

جائیں گے۔

۳۔ مملکت کسی جغرافیائی، نسلی، لسانی یا کسی اور تصور پر نہیں بلکہ ان اصول و مقاصد پر مبنی

۴۔ اساس اسلام کا پیش کیا جوا ضابطہ حیات ہے۔

۵۔ اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصول و مقاصد کا قائم

کے مطابق ضروری اسلامی تعلیم کا انتظام کرے۔

۵۔ اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ مسلمانانِ عالم کے رشتہ اتحاد و اخوت کو قوی و قومی تر کرنے کی کوشش کرے اور ریاست کے مسلم باشندوں کے درمیان مصیبتِ جاہلیہ کی بنیادوں پر نسلی، لسانی، علاقائی یا دیگر مادی امتیازات کے امیجے کی راہیں سد و در کے طبعِ اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ و استحکام کا انتظام کرے۔

۶۔ مملکت بلا امتیازِ مذہب و نسل و غیرہ تمام ایسے لوگوں کی لادائی اسانی ضروریاتِ حیاتِ خفا، لباس، مسکن، معالجہ اور تعلیم کی کفیل ہوگی جو اکتسابِ رزق کے قابل نہ ہوں یا نہ رہے ہوں یا عارضی طور پر روزگاری، بیماری یا دوسرے وجوہ سے فی الحال سبکی اکتساب پر قادر نہ ہوں۔

۷۔ باشندگانِ ملک کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو شریعتِ اسلامیہ نے ان کو عطا کئے ہیں۔ یعنی حدودِ قانون کے اندر تحفظِ جان و مال و آبرو، آزادیِ مذہب و مسلک، آزادیِ عبادت، آزادیِ ذات، آزادیِ اظہارِ رائے، آزادیِ نقل و حرکت، آزادیِ اجتماع، آزادیِ اکتسابِ رزق، ترقی کے مواقع میں یکسانی اور رعایتی ادارات سے استفادہ کا حق۔

۸۔ مذکورہ بالا حقوق میں سے کسی شہری کا کوئی حق اسلامی قانون کی سندِ حجاز کے بغیر کسی قدر سلب نہ کیا جائے گا اور کسی جرم کے الزام میں کسی کو بغیر فراہمی موقعِ صفائی و فیصلہ عدالت کوئی سزا نہ دی جائے گی۔

۹۔ مسلمہ اسلامی فروع کو حدودِ قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ انہیں اپنے پیروں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا حق حاصل ہوگا۔ وہ اپنے خیالات کی آزادی کے ساتھ اشاعت کر سکیں گے۔ ان کے شخصِ معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہی مذہب کے مطابق ہوں گے اور ایسا انتظام کرنا مناسب ہوگا کہ ان کے قاضی یہ فیصلے کریں۔

۱۰۔ غیر مسلم باشندگانِ مملکت کو حدودِ قانون کے اندر مذہب و عبادت، تہذیب و ثقافت اور مذہبی تعلیم کی پوری آزادی حاصل ہوگی اور انہیں اپنے شخصِ معاملات کا فیصلہ اپنے مذہبی قانون یا رسم و رواج کے مطابق کر سکیں گے۔

ان کے لئے اس حق حاصل ہوگا۔

۱۱۔ غیر مسلم باشندگان ملک سے حدود و فرجہ کے اندر جو معاہدات کئے گئے ہوں ان
بندی لازمی ہوگی۔ اور جن حقوق شہری کا ذکر دفعہ نمبر ۱ میں کیا گیا ہے ان میں غیر مسلم باشندگان ملک
باشندگان ملک سب برابر کے شریک ہوں گے۔

۱۲۔ رئیس ملک کا مسلمان مرد ہونا ضروری ہے جس کے تدریج، صلاحیت اور اصابت
پر جمہور یا ان کے منتخب نمائندوں کو اعتماد ہو۔

۱۳۔ رئیس ملک ہی نظم ملک کا اصل ذمہ دار ہوگا البتہ وہ اپنے اختیارات کا کوئی
یا فرد یا جماعت کو تفویض کر سکتا ہے۔

۱۴۔ رئیس ملک کی حکومت مستبدانہ نہیں بلکہ شوریائی ہوگی۔ یعنی وہ ارکان حکومت
میں نمائندگان جمہور سے مشورہ لے کر اپنے فرائض انجام دے گا۔

۱۵۔ رئیس ملک کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ دستور کو کٹا یا جزاً معطل کر کے شوریائے
دست کہنے لگے۔

۱۶۔ جو جماعت رئیس ملک کے انتخاب کی مجاز ہوگی وہی کثرت آراء سے اسے
لکھنے کی بھی مجاز ہوگی۔

۱۷۔ رئیس ملک شہری حقوق میں عامۃ المسلمین کے برابر ہوگا اور قانونی مواخذہ
الآخر نہ ہوگا۔

۱۸۔ ارکان و عمال حکومت اور عام شہریوں کے لیے ایک ہی قانونی و ضابطہ ہوگا
یوں پر عام عدالتیں ہی اس کو نافذ کریں گی۔

۱۹۔ محکمہ عدلیہ، محکمہ انتظامیہ سے ملحد اور آزاد ہوگا تاکہ عدلیہ اپنے فرائض کی انجام
دہی بہت انتظامیہ سے اثر پذیر نہ ہو۔

۲۰۔ ایسے انکار و نظریات کی تبلیغ و اشاعت ممنوع ہوگی جو ملک اسلامی کے اساسی

[REDACTED]

۲۱۔ ملک کے مختلف ولایات و اضلاع مختلف واحدہ کے اجراء انتظامی مقصود ہیں۔ ملک میں ان کی حیثیت نسلی، لسانی، یا قبائلی واحدہ جات کی نہیں بلکہ محض انتظامی علاقوں کی ہو گی جنہیں انتظامی مقاصد کے پیش نظر مرکز کی سیادت کے تاج انتظامی اختیارات سپرد کرنا جائز ہو گا۔ مگر انہیں مرکز سے علیحدگی کا حق حاصل نہ ہو گا۔

۲۶۔۔۔۔۔ دفعہ کی کوئی ایسی تعبیر معتبر نہ ہوگی جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔

اسمائے گرامی حضرات شرکائے مجلس

- ۱۔ علامہ (سید سلیمان الدوی) (صدر مجلس ہذا)
۲۔ مولانا (سید ابوالاعلیٰ مودودی) (امیر جماعت اسلامی پاکستان)
۳۔ مولانا (شمس الحق افغانی) (وزیر معارف۔ ریاست قلات)
۴۔ مولانا (محمد بدیع عالم) (استاذ الحدیث۔ دارالعلوم الاسلامیہ اشرف آباد ٹنڈو اشرفیہ۔ سندھ)
۵۔ مولانا (احسان الحق منٹولی) (مہتمم دارالعلوم الاسلامیہ اشرف آباد۔ سندھ)
۶۔ مولانا (محمد عبدالحی مقادری بلوچی) (صدر جمعیتہ العلماء پاکستان۔ سندھ)
۷۔ مفتی (محمد شفیع) (رکن بورڈ آف تعلیمات اسلام، مجلس دستور ساز پاکستان)
۸۔ مولانا (محمد اویس) (شیخ الجامعہ۔ جامعہ عباسیہ بہاولپور)
۹۔ مولانا (غیر محمد) (مہتمم مدرسہ خیر ادریس۔ ملتان شہر)
۱۰۔ مولانا (مفتی) (محمد حسن) (مہتمم مدرسہ اشرفیہ نیانگند لاہور)
۱۱۔ (پیر صاحب) (مولانا الحسنات) (بانی شریف۔ میرجہ)
۱۲۔ مولانا (محمد یوسف بٹوری) (شیخ التفسیر دارالعلوم الاسلامیہ اشرف آباد سندھ)
۱۳۔ (عاجی) (خادم الاسلام محمد امین علیہ دھاری) (ترنگ نئی) (الجمہور آباد پشاور۔ صدر محمد)

۱۰۔ (مولانا) محمد رفیع الرحمن (صدر جمعیۃ العلماء اسلام مشرقی پاکستان)

۱۱۔ (مولانا) طاہر علی (صدر عامل جمعیۃ العلماء اسلام مشرقی پاکستان)

۱۲۔ (مولانا) ابو جعفر محمد صالح (ابیر جمیعت حزب اللہ مشرقی پاکستان)

۱۳۔ (مولانا) براغیب احسن (نائب صدر جمعیۃ العلماء اسلام مشرقی پاکستان)

۱۴۔ (مولانا) محمد حبیب الرحمن (نائب صدر جمعیۃ المدینین، سرسینہ شریف، مشرقی پاکستان)

۱۵۔ (مولانا) محمد علی جان زہری (مجلس احیاء اسلام پاکستان)

۱۶۔ (مولانا) داؤد غفرانی (صدر جمعیۃ اہل حدیث، مغربی پاکستان)

۱۷۔ (منفی) جعفر حسین جمہد (رکن بورڈ آف تعلیمات اسلام، مجلس دستور ساز پاکستان)

۱۸۔ (منفی) حافظ کفایت حسین جمہد (دارۃ عالیہ تحفظ حقوق شیعہ پاکستان، لاہور)

۱۹۔ (مولانا) محمد اسماعیل (ناظم جمیعت اہل حدیث پاکستان، گوجرانوالہ)

۲۰۔ (مولانا) حبیب اللہ (امام جدید دینیہ دارالہدی، ٹبرسک، خیبر پختونخوا)

۲۱۔ (مولانا) احمد علی (امیر انجمن خدام الدین شیرانوالہ دروازہ، ناہرہ)

۲۲۔ (مولانا) محمد صادق (مہتمم مدرسہ مظہر العلوم، کھٹہ، کراچی)

۲۳۔ (میر فیصلہ عبدالنقی) رکن بورڈ آف تعلیمات اسلام، مجلس دستور ساز پاکستان)

۲۴۔ (مولانا) شمس الحق فریدی (صدر مہتمم مدرسہ اشرف العلوم، ڈھاکہ)

۲۵۔ (منفی) محمد صاحب (مدنی) (صدر مدرسۃ الاسلام، کراچی)

۲۶۔ (مولانا) محمد ظفر احمد انصاری (رکن کٹری بورڈ آف تعلیمات اسلام، مجلس دستور ساز پاکستان)

۲۷۔ (میر صاحب) محمد شام مجددی (مدرسہ سائیں داد، سندھ)

حق اور باطل

نغم صدیقی

(۲)

دوسرا سوال

دوسرا سوال جو اسلام کے نظام صالح کے قیل مدت تک پہنچنے کے بارے میں اٹھایا جاتا ہے اور جس کے اندر دراصل یہ استدلال چھپتا ہے کہ جس ایک نظام اپنے آپ کو زیادہ دیر تک زندہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ قاتل اس کے لئے بیش بہا قربانیاں کیوں دی جائیں اور اس کے بجائے کیوں نہ کسی دوسرے نظام کو اختیار کر لیا جائے۔۔۔۔۔ اپنے جواب میں متعدد مفروضات تصریحات چاہتا ہے۔ ہم ان تصریحات کو نمبر ۱ اور ۲ کے تحت دیتے ہیں:-

اول:-

اگر کسی اصول یا نظام کو قبول کرنے اور اسے عمل پیرا کرنے کی جدوجہد میں مغربک ہونے کے لئے شرط اول یہ ہوتی کہ اس کا ماضی میں دیر تک جیلنا ثابت کر دیا جائے تو شاید نہ دین جمہوریت کو کوئی کارکن مت اور نہ دین اشتراکیت کو ان دونوں نظاموں میں سے کسی ایک کو بھی ماضی کی تاریخ میں قدم جمالے کا موقع نہیں ملے۔ لیکن ان کے علمبرداروں نے اپنے لئے صرف پر بات کافی سمجھی کہ ان کا عقلی اطمینان ہو جائے۔ جب بلکہ دلوں نے یہ گواہی دی کہ یہ اصول و نظام برحق ہے اور فادیت اسی میں ہے تو پھر اصول نے انہی کے لئے باری لگا دی۔ رہا حق ہونے، اگر عقلی اطمینان کے بعد اور دل کے ٹھک جانے کے بعد پھر یہ سوچنے بیٹھ جانے کہ جب یہ پہلے ہزاروں انسانی نسلیں گزر گئیں اور کسی کو اس اصول و نظام کو قائم کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو آج ہم یہ حرکت کس امید پر کرنے لگے ہیں؟

ان دونوں رائے الوقت نظاموں کے بخلاف اسلامی نظام کے علمبرداروں کے لئے تو صحیح تحریک اسلامی

مان موجود ہے وہ اپنے لئے عقلی اہلیان کے پورے دھرم بھی اسلام میں پاتے ہیں، اور پھر وہ اس کے نتیجے میں پاتے ہیں کہ یہ نظام پہلے ہی قائم رہا ہے اور اپنی معیاری شکل میں تیس سال تک ماضی قریب میں چل چکا ہے اب کہ وہ سائنس، تمدنی موجودہ دور سے بہت کم تھے۔

تعمیب ہے کہ جن نظاموں کا کوئی ماضی نہ تھا انہیں جب کارکن مل گئے تو وہ نہ صرف قائم ہوئے بلکہ اسی دنیا پر ان کے اثرات پھیل گئے، لیکن جس نظام کا ایک مضبوط ماضی موجود ہے اس کے کارکن تذبذب میں مستدار ہیں۔

دوم :-

یہ سمجھنا کہ اسلام دنیا میں صرف ایک، بار برپا ہوا اور وہ بھی تیس سال کے لئے، قرآن اور تاریخ سے ناواقفیت، دلیل ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے اندر اسلامی نظام کو قائم کیا، پھر یوسف علیہ السلام، فریضے پر مصر میں قائم ہوا اور دیر تک اس کے اثرات قائم رہے، پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے برپا کیا اور سادت تک اسے بڑی دستوروں کے ساتھ چلایا۔ اور نہ معلوم تاریخ کے مختلف ادوار میں اور کون کون سے انبیاء و صلحا کس کس خطے میں ایسے گزرے ہوں گے جنہوں نے اسی نظام کو بار بار برپا کیا ہوگا (قرآن میں صرف اقوام کے انبیاء اور ان ملکوں کی دینی تاریخ کا تذکرہ ہے جس سے عرب براہ راست متعارف تھے) پھر انہیں معلوم کے ذریعے ہی نظام حق اپنی معیاری شان کے ساتھ جلوہ گر ہوا۔ اس پر نہ معلوم لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ لامی نظام دنیا میں صرف تیس سال چل کے ختم ہو گیا ماسلامی نظام تو بار بار اپنے آپ کو مدد پر آنا چلا آ رہا ہے! بخلاف اس کے کوئی غیر اسلامی نظام ایسا نہیں جو مٹ مٹ کر پھر قائم ہوا ہو۔

سوم :-

صرف تیس سال کا وہ منہدم بھی غلط ہے جو معترض حضرات کہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کی شہادت کے ساتھ اسلامی نظام بھی بالکل شہید ہو گیا اور اس کی پوری عمارت جو تیز میں ہو گئی، حالانکہ اس نے اصل صورت حالات جو کچھ تھی وہ یہ تھی کہ پورے اسلامی نظام میں سے ایک اصولی انتخاب سا فخر کر رہا ہے اور باقی سب کچھ چلی کا توڑ رہا۔ قانون وہی تھا، اقامت عبادات کا نظم وہی تھا، جہاد فی سبیل اللہ کی حکمت

سرخ و لہریں، معاشرتی نظم و نسق دہی رہا، عوامی اخلاق کی حالت ویسی ہی تھی، نظام تعلیم اسی طرح خلد باختر میں
 آج کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اصولاً ہم ہی لڑے قائم کرتے ہیں کہ نظام بدل گیا، لیکن یہ تبدیلی کئی نہ تھی بلکہ
 لے اس قلعے میں گھسنے کا ایک چور دروازہ بنایا تھا۔ یہ تبدیلی بہت ہی تدریجی طریق سے واقع ہوئی۔ کچھ
 رات میں سے آہستہ آہستہ ایک ایک اینٹ بدلی جاتی رہی اور بہت دیر کے بعد جا کر اس عمارت کا بیشتر
 بدستور ہوا۔

اصل میں سارا بجا رشاہی محل اور دربار خلافت کے اندر پیا ہوا لیکن عوامی زندگی بحیثیت مجموعی اسی
 رخ نقشے پر مسنور رہی جسے دور سعادت میں جمادیا گیا تھا۔ یہ حالت سات آٹھ سو سال تک جاری رہی۔
 آخری دو چار صدیاں ایسی تھیں جب کہ عوام میں اخلاقی انحطاط پھیلا، معیشت و معاشرت میں مفاسد
 اور سوسائٹی اسلامی بنیادوں سے اکھڑنے لگی، اور انہی صدیوں میں امت کا سفینہ زوال کی موجوں کا
 اچھا جب تک نظام حق کی اصل قدر میں زندگی میں غالب رہیں مسلمان ترقی کرتے گئے، اگرچہ ان کے سطین
 رینگنے چلے جا رہے تھے، لیکن جب نظام حق کی قدریں کمزور پڑ گئیں تو پھر زوال غالب آ گیا۔

یہ اسی تیس سال کے معیاری دور کا کرشمہ تھا کہ اس کی پیدا کردہ اخلاقی قوت ملت اسلامیہ کو کئی صدیوں تک
 کی تازہ پرواز دلائی جاتی رہی اور تاریخ میں سے ان کو ایک لمبا دور اقبال عطا کیا گیا۔ اس تیس سال کی پیدا کردہ
 ت جب گھٹنے لگی اور اس کی کمی کو پورا کرنے کا کوئی اہتمام نہ کیا گیا تو مسلمانوں کے تمدن کی گاڑی پہلے دست
 آ رہی، پھر دسمی ہونے ہونے بالکل رک گئی۔

اس ہزار سال کے دور کو لوگ جب "مرف تیس سال" کے الفاظ میں سمیٹ کر سامنے لاتے ہیں تو
 نف آدمی کو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔

چہارم :-

اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس کے علمبرداروں نے نبی صلعم کی قیادت میں جب اسے بحیثیت نظام کے
 گردیا، تو چاہے وہ بقول معترضین مرف تیس سال چلا جو۔۔۔۔۔ بہر حال اپنی پوری میاری شان کے
 چلنے نبی صلعم اور آپ کے صحابہ اور مسلمان عوام سب کے سب اس بات پر پوری طرح مطمئن تھے کہ جو کام

تھا۔ گھنٹہ گزرتے گئے۔ انعام دے دیا اور لای کو نہ کر کے معذرت کرنی پڑی، نہ کوئی حسرت لے کر وہ شخصیت جٹ نہیں جیسی زندگی مطلوب تھی، اسے عطا سونی صدی معیار پر قائم کیے دکھا دیا۔

لیکن آج جن نظاموں سے مرعوب ہو کر لوگ صرف تیس سال کا سوال اٹھاتے ہیں، انہوں نے کبھی اسے خود نہیں کیا کہ یہ جمہوریت اور ریاضت اکیت تو اپنے معیار مطلوب کے مطابق اب تک زمین کے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں ہوئیں۔

جمہوریت کے تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ معیار جمہوریت ابھی تک کتابی اصولوں میں تو پائی جاتی ہے۔ سطح ارض پر نافذ نہیں ہے۔ ہزار ڈشاکے الفاظ ہیں ابھی یہ شکل یہ کچا جاسکتا ہے کہ انسانیت کے لئے تمہارے وقت آیا ہے (POCKET HISTORY OF THE WORLD) ہندوستان کی اپنی تاریخ عالم کے آخر میں کیا خوب کہا ہے کہ "لگتی ہوئی بات یہ ہے کہ ابھی ہم درجنوں غلام پلٹنڈیوں کو اختیار کر رہے، تب کہیں جا کر شاید سمیت سفر پاسکیں۔"

مارکسزم کے متعلق بھی یہ بالکل واضح ہے۔ اس کے مؤنہین خود کہتے ہیں کہ ابھی ہم ایک عبوری دور (TRANSITIONAL PERIOD) میں سے گزر رہے ہیں۔ معیاری حالت جو ان کے پیش نظر ہے اس میں پہنچنے کے لیے ایک تو ریاست کا وجود ختم ہو جائے گا جسے آج ایک ناگزیر برائی (NECESSARY EVIL) کی حیثیت سے اختیار کیا ہے، اور دوسری تبدیلی پانے کی کہ غرض صرف اپنی قوت و صلاحیت کے مطابق کام کرے گا اور اپنی ضروریات کے مطابق بدلے گا۔ اس معیاری حالت اور آج کی حالت کے درمیان نہ معلوم کتنی صدیوں کا وقفہ مائل ہے۔ اصل سرخ جنت مستقبل کے بہت ہی بعید گوشوں میں مستعد ہے۔

پس جو نظاموں سے آج ہمیں سابقہ ہے، ان میں سے کوئی بھی اپنی معیاری شکل میں ابھی ایک منٹ کے لیے بھی برپا نہیں ہوا بلکہ ان کے علمبردار ابھی ادھر کچرے نظام لئے چل رہے ہیں۔ بخلاف ان کے اسلام اگر اپنے کارکنوں کو ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لئے بلاتا ہے تو انہیں ماضی میں اپنے پیش کردہ نظام کو تیس سال تک معیاری نہیں چننا چاہئے۔ کوئی سو سال کا نظام ایسا ہے جو تیس سال نہ چلی، صرف ایک ہی سال کے لئے اپنے

صدی کے لئے اپنی تاریخ انسانی میں دکھا دے۔

ہجری ۱۰۰

دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو ایک مرتبہ منسٹ جائے تو اس کے احیا کا جہد ہم میں برقرار رہے، یا اس میں اصولی تبدیلیاں پیدا کر دی جائیں تو ان تبدیلیوں کے خلاف جہد و جہد کے بیانیہ اصولوں کو دوبارہ تازہ کرنے کی فکر کی جائے۔

جہد مگلوں میں پائیدار رہا، وہ جب منسٹ گئی تو کوئی نہ تھا جو اس کے احیا کا خواہشمند رہا۔ جاگیردارانہ نظام جہاں جہاں شاوہاں پھرا اس کی تجدید کرنے کے لئے کسی کوئی تحریک نہ اٹھی۔ سواہر دلائی شیخ ہے تو کوئی اس کے ترمیم و ترمیم میں دوبارہ جان ڈالنے کے لئے کوشش نہیں کرنا، بلکہ غیر اسلامی نظاموں کے علمبردارانہ ماضی کو کراہیت سے دیکھتے ہیں اور اپنی سابق کارگزاریوں کے لئے معذرتیں پیش کرتے ہیں۔ مثلاً اس کے اسلامی نظام کے علمبرداروں کے لئے ان کا ماضی قابلِ فخر و زندگانی بخش رہا ہے اور وہ اسی ماضی کے احیا کو مستقبل کی فلاح و بہبود کے لئے ہمیشہ پسند کرتے رہے ہیں۔ دورِ حق "تیس سال" تک محدود رہا، لیکن بہر حال وہ ایسا مقدس دور ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شرمناک چیز نہیں ملتی، اس دور کے کسی واقعہ پر بحث کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور ہم اس دور کے واقعات کو نہ تو "سبق آموز غلطیاں" قرار دیتے ہیں، نہ ان غلطیوں سے نکلنے کا نام نرتی رکھتے ہیں۔

جہد ہی ممالک میں نظامِ زندگی متغیر ہے، لیکن لوگ اسے ترقی قرار دیتے ہیں اور پچھلے طریقوں کو نادانی کے تجربات سمجھتے ہیں۔ "حاضر" کو بدلنے کی سعی تو ہوتی ہے لیکن "سابق" کے احیاء کے لئے جہد کرنے کی رجعت پسندانہ حرکت کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خود کمیونزم کے نظام میں اس سے بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی چلی آ رہی ہیں جیسی تبدیلی اسلامی نظام میں امیر معاویہ کے دور میں واقع ہوئی تھی۔ بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ لیسن اور ڈرائسکی کا اختلاف اس اختلاف سے کم نہ رہا کہ تھا جو اسلامی تاریخ میں امیر معاویہ کے طرز عمل سے امام حسین کو ہوا تھا جس طرح ہمارے ہاں تاریخ کی رومام حسین کو شہید کر دی ہوئی گئی تھی، اسی طرح روس میں انشرا کی تاریخ کی موجوں نے ڈرائسکی کو اٹھالے ایک خوف ریزہ کی طرح برسرِ سپاہ لے لیا۔ وہاں بھی اندام میں اصولی تغیر آیا تھا، اور یہاں بھی آیا، لیکن دونوں طرف ایک جیسے واقعات کے پیش نظر

نہیں۔ واقعہ کہ بلا کے ظہور پر ہماری تارکے نے جو مؤثر اثرات ہم اس کو غلط کہتے ہیں لیکن وہی تارکے جو
 اثرات اس تارکے کے بنانے والے اس کو ترقی کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ ورنہ اگر اصل واقعات کو دیکھا جائے
 تو جس نظام کو قائم کرنے چاہنا اسے قائم کرتے ہوئے اسے متعدد اصولوں کو بدلنا پڑا، اور پھر اس میں
 سے اور سب کچھ کر دیا۔ یعنی اسے کوئٹہ کی بنیاد کا سامنا کرتے ہوئے ایک نئی زندگی پالیسی اختیار کی، پھر
 ریشترزم سے ریشترزم کی طرف ساری پالیسی کو پھیرنا پڑا، پھر مذہب دشمنی میں نرمی پیدا کرنی پڑی، پھر نظریات
 کے بارے میں ابتدائی اصولوں میں خاصی تحریف کی گئی، پھر مغربی امپریلزم کے جواب میں امپریلزم کے کٹر
 ن بن کے اٹھنے والوں کو خود امپریلزم کا علم اٹھانا پڑا۔ یہ ساری تدبیرات واقع ہوئیں لیکن یہ ترقی کی شاہراہ
 لئے سنگ میل قرار پائیں۔

بخلاف اس کے اسلام کے معیاری نظام میں اس طرح کی جو تبدیلیاں کی گئیں، ان کے خلاف مسلمانوں میں
 تین سو درجہ ترقی رہی، صلوات اللہ علیہ ان کے خلاف دشمنوں کو تیار کرتے رہے، ان پر ہندو گناہی حق نے احتجاج کرنے کا حق
 ہوا، اور جہاں کسی اصلاح پسند کو موقع ملا، اس نے اصل معیاری نظام کے اصولوں کو از سر نو برپا کرنے کی
 وجہ کی۔ ایسی جدوجہد کی بہت سی مثالیں علمی و فکری تارکے میں بھی موجود ہیں اور سیاسی تارکے میں بھی۔
 اسی نظام کے اجماع کی کامیاب ترین مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ملتی ہے، لیکن آپ کے عہد
 سے ایسے کامیاب کے کارنامے بھی ناقابل فراموش ہیں جو اگر کل کے کل نظام کا احیاء کر کے تو کم سے کم
 کے جن اجزاء کی تجدید کرنا ان کے بس میں تھا، ان کو انہوں نے دوبارہ قائم کیا۔ تجدید و احیاء کی یہ اسپرٹ ملت
 میں بدستور کام کر رہی ہے اور اسی اسپرٹ کے زندہ ہونے کی وجہ سے ہم نظام اسلامی کی قدروں سے دلچسپی
 اعلان کو زندگی میں حملہ کار فرما دیکھنا چاہتے ہیں۔

ششم :-

ایک پاکیزہ سوسائٹی، ایک صالح نظام حکومت اور ایک بااخلاق تہذیب و معاشرت اگر چند روز کے
 محض ہستی پر جلوہ افروز ہو تو وہ اپنے مٹ جانے سے پہلے انسانی تارکے پر گہرا اثر ڈال جاتی ہے۔ کیا
 ممکن ہے کہ آج کے پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہو۔۔۔۔۔ اور بالخصوص وہ تیسری سال

ہم کو سمجھ جائے۔ تو سہولہ ایک حرفِ خلقت کی طرح مٹ جائے گی اور تاریکی انسانی اور انسانیت کے فوجی ذہن و اخلاق پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے گا، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو پھر آپ تمدنی انسانی کے نواہیں سے قلبی فکر کے سرچنے ہیں۔ دن چلے کتنا ہی چھوٹا ہو جائے، اور چھوٹے سے چھوٹے دن کو آفتاب کے مساحے کتنے ہی لکڑے ابر چھائے رہیں، لیکن سورج کے طلوع کے چند فوری اثرات، حوادث، بہانات اور حیوانات پر بلا زنا پڑتے ہیں، یہاں تک کہ بعد میں لمبی رات کی تاریکی اور ٹھنک بھی آخر تک کے مستط ہوتی ہے۔ تو سب وہ دنیا سے سورج کے طبعی اثرات کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ باطل اسی طرح تمام حق کا ظہور ہے کتنے ہی قلیل وقت کے لئے ہیں، اور بعض وجوہ سے چلے وہ ناقص ہی کیوں نہ رہ جائے، پھر بھی اس کے اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں۔ — اولاً اثرات کو بعد میں مستط باطل بھی پوری طرح طبا میٹ نہیں کر سکتا۔

آپ نیکی اور حق کے اجتماعی نظام کو الگ رکھ کر حق اور نیکی کے سپاہیوں کے انفرادی کارناموں پر نگاہ ڈالئے تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ فرزندِ انانیت کے اچھے کارنامے ہی قدر ہیں جن سے ہمارا ایوانِ تاریک روشن ہے، انھی کارناموں کے چراغ جاکر ہم عظیم الشان مہموں کو سر کرنے کے لئے نکلتے ہیں، انھی کارناموں سے ہمارے ادبیات کی رنگیں ہیں، گرم گرم جذبات کا خون رواں دواں ہے، انھی کارناموں سے ہمارے افکار خدا حاصل کیے ہیں، انھی سے ہماری انقلابی تحریکیں سرگرمی اندر کرتی ہیں اور انھی سے ہم آج بھی خیر کا سبق لیتے ہیں۔

مثال کے طور پر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے زہریں کارناموں کو سامنے رکھئے اور سوچئے کہ کیا الہی خواہان انسانیت کی خدمات حق نیا دنیا چھوٹی ہیں، اور تاریک پرانے کاکھڑے کھنڈراتی نہیں ہے؟ — ایسا نہیں ہے۔ حق اور نیکی کی راہ میں جینا تو جینا ہے، اس راہ میں مرنا حاکم انسانی کے لئے ہزار ہا ہزار زندگیوں کی پیشکش کرتا ہے۔ جس پاکیزہ مقصد کے لئے ایک مرتبہ کوئی انسانی جان جینٹ پڑتی ہے، اس کی قیمت پہلے سے بڑھ جاتی ہے، اور اس کے فداکاری دکھانے والے عشاق پہلے سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ میدان میں آئے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں نیکی کے لئے قربانی کا جو تکبیر بوجا جاتا ہے، وہ پھر بار بار بوجا رہتا ہے۔ ہر انسانی ایثارِ حق کے لئے خاص ہو، ایک ایسا نفس جو تباہ جبار بار اپنی ہر اکھ سے پیہما ہوتا رہتا ہے، اس لئے اپنے لئے آئینہ سے فنا کو گرم کرتا رہتا ہے۔

جب مغربی کارناموں کا اثر اٹھانے میں ہوتا تھا تو کیا جاسکتا ہے کہ نظام حق کے ظہور کا اثر کہاں تک پہنچا۔
 لہذا چند حرب میں جو اسلامی نظام تہذیب و سیاست پر باہمی اعتبار سے اپنے حلقہ اثر میں آنے والوں پر جن
 فکری و فاضلانی اثرات ڈالے ہیں جو نصف بعد از نسل آج تک کسی نہ کسی درجے میں برقرار ہیں وہ دوسری طرف اس نے
 مخالفین تک کے تہذیب و تمدن کا رخ بدل کے رکھ دیا جس کو گولی کو علم و تحقیق سے کچھ بھی دیکھ سکتا ہے وہ جانتا ہے
 مغرب میں نظاۃ ثانیہ (RENAISSANCE) کا ظہور جس نے فکری آزادی کے دور کا یورپ میں افتتاح
 بدو راست اسلام کے اثرات کا رد عمل تھا۔ اسی طرح مغربی اقوام کو فکری اور طبی علوم کے خزانوں کی ماری
 ل بھی ان عربوں سے ہاتھ آئیں جو اسلام کے علمبردار تھے۔ یہ مغرب کی سیاسی فکر کے ارتقاء پر اداس کے تاریخی
 فکر پر اگر آپ گہری نگاہ ڈالیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ موجودہ جمہوری نظام سیاست بھی ملت
 بہ کی مخصوص فکر کا ایک بالواسطہ نتیجہ ہے۔ افلاطون کی نظری جمہوریت و حقیقت مغربی جمہوریت کو ظہور
 لے کی محرک نہیں ہوئی بلکہ جمہوریت کی عملی روح یورپ نے عربوں سے لی اور اسے مادہ پرستی کے قالب
 لہر میں سر عمل کیا۔ یہ اخوت اور مساوات اور عدل وغیرہ کے جو تقورات موجودہ دور میں ابھر رہے ہیں مگر
 اسلام ہی کے فکری حلیات کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ اسی طرح مغربی فلسفہ جدید قسمتی سے مذاہر پرستی
 کے لئے اٹھ اٹھ کر راہ پر چل نکلا اس کے اندر اسلامی فلسفہ کے بے شمار اثرات گہرے چھپے ہوئے ہیں، اور
 طائفہ ان کے ترکیب پاکر وہ نئے نسخے بنائے ہوئے ہیں کہ ان کو پہچاننے میں دقت ہوتی ہے۔ علی ہذا فیض خاں
 الاقوامی مسائل میں ہمیں دینا لے اسلام سے بہت کچھ مستعار لیا ہے۔ یہی حال ادبیات کا ہے۔
 اگر اسلامی نظام تیس سال کے لئے برہنہ ہوتا تو پھر اس کے یہ مسائل سے متاثر کہاں سے آتے؟
 یا کائنات دو سر اہم تر، فلسفہ، سیاست، قانون، بین الاقوامیات اور مختلف علوم و ادبیات کا طرز نشا
 لہ رہتا۔

تیس سال کے لئے کہہ کر نظام حق کی قدر و قیمت گر کر دکھانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، وہ نہایت
 بے کوشش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نظام حق اگر ایک دہائی کے لئے بھی مہیا ہو سکے۔ اور پھر انہیں
 مہیا کیا ہو سکے تو بھی آئندہ چند صدیوں کے لئے دنیا کے علم پر دنیا کی سیاست پر، دنیا کے تمدن

جہاں کے قانون پر ایسے مفید اثرات چھوڑ جائے گا کہ ان اثرات کے پیش نظر اسے ایک دہ کے لئے بہا کر دینے میں اگر
 چاروں جانیں صرف ہو جائیں تو بھی سودا منہنگا نہیں۔ انسانیت کے لئے بجائے خود یہ چیز بہت بڑے درجے
 احسان ہے کہ اس کے سامنے زندگی کا ایک معیاری نقشہ عملاً پیش کر دیا جائے اور اگر یہ نقشہ زیادہ دیر کے
 لئے قائم نہ رکھا جاسکے تو اس کی ایک جھلک دکھا دینا بھی انتہائی خیر کا وسیلہ ہو سکتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں
 کہ اوہ میں خیالی نقشے (UTOPIA) پیش کر کے انسان کو فکری و اخلاقی ارتقاء کے لئے مصنوعی طور پر تحریک دلائی
 جاتی ہے، لیکن اگر خیالی نقشوں کو پیش کرنے کے بجائے ایسا ہو کہ ایک واقعی منظر ساری دنیا کو دکھایا جاسکے تو
 وہ ارتقاء کی تحریک دلانے میں کتنا مؤثر ہو سکتا ہے۔

وہ نظام حق جس کی تحقیر کرنے کے لئے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ صرف تیس سال چلا تھا، کبھی انہوں نے
 ٹھٹھے دل سے اس کی نوعیت اور اس کے معیار پر کبھی خود کیا ہے؟ اس نظام نے ہر لحاظ سے جو حیرت انگیز
 معجزے دکھائے ہیں، کیا کبھی اس کا مذاق اڑانے والوں نے ان معجزوں کی لامتناہیت کا بھی اندازہ کیا؟
 یہ ایسا نظام تھا۔

جہاں ایک غیر عوامی انقلاب کے ذریعے بہا ہوا۔ پورے عرب میں اس کے قیام کے لئے چند ہزار سے زیادہ
 جانیں صرف نہیں ہوئیں۔

جیوسی، آئی، ڈی قانونی حکم، تشدد اور سازش کا ریلوے کے بغیر چلا ہے۔

جس نے بے شمار انسانوں کی زندگیوں کا پورا نقشہ یکسر لٹ کے دکھا دیا، ان کو جاہل سے عالم بلکہ مستحکم
 ان کو بے اخلاق سے بااخلاق بلکہ نیکو اخلاق، ان کو فتنہ انگیزوں سے امن پسند بلکہ نگہبان امن و امان کو
 بے نظم سے منظم بلکہ ماہرین تنظیم بنا دیا۔

جس کے تحت جو انکم کا واسطہ تناکم رہا ہے کہ آج کی گھنٹ بکھلے والی اقوام میں سے کوئی اپنے جو انکم کی
 مفاد ذاتی گشتا نہیں سکی۔

جس کی عدالتوں میں گنتی کے مقدمات پیش ہوئے۔

جس کے حکمرانوں کا معیار زندگی ہر لحاظ سے عوام کے برابر رہا۔

جس کے علمبرداروں نے قلبِ تعدادوں پر سرو سامانی میں بھی بڑی سے بڑی ملاحظوں سے گزرنے پر توجہ نہ دی۔

جس کی فوجوں نے میدانِ جنگ میں شہرِ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اپنے دشمنوں پر بھی احسانات کئے۔ جس نے عوام کی فلاح و بہبود کا پورا پورا حق ادا کیا۔

جس نے اپنے اصولوں کے بارے میں کسی سودا بازی (COMPROMISE) کی روش اختیار نہیں کی۔ جس نے جماعت کی فکری وحدت کو ایسی مستحکم بنیادوں پر اٹھایا کہ نہ کوئی حمیت اسے توڑ سکی نہ سیاسی تفرقہ نمودار ہوا۔

جس کے خلاف نیچے سے کوئی ترقی عملی (RE-ACTIONARY) انقلابی تحریک نہیں بہا ہوئی۔

جس میں روزمرہ کی زندگی اعلیٰ انسانی اخلاق کے مظاہر سے لبریز تھی، اور گھٹیا اخلاق کے نمونے ناپید تھے۔

یہ سمیاری نظام جس کی کوئی مثال کسی غیر اسلامی فکر کے علمبرداروں کی طرف سے آج تک سامنے نہیں آ سکی، اسالی تک چلا تو آخر اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ نوعِ انسانی کے سامنے زندگی کا ایک سمیاری نمونہ تھی۔ رکھا گیا کہ وہ اسے ہر پہلو سے خوب اچھی طرح دیکھ لے، اور پھر اس کی نقل اتارنے کے لئے جدوجہد رہے۔ بجائے اس کے کہ کوئی خیالی نقشہ (UTOPIA) ہمارے سامنے ہو، آج ماضی ایک "امرو واقعہ" کو ہمارے لئے کھڑا ہے اور ہم ایک روشنی مستقبل کی تعمیر سے سامنے رکھ کے کر سکتے ہیں۔

بالفرض اگر دوبارہ بھی صورت پیش آئے کہ اس طرح کا صالح نظام صرف تیس ہی سال کے لئے رونما ہو سے فائدہ یہ ہو گا کہ انسانیت کی فلاح کی منزلِ آئندہ نسلوں کی نگاہوں میں تازہ ہو جائے گی۔ ایک ایسی راہ، اگر ایک چھوٹا دن بھی دنیا کو نصیب ہو جائے تو انتخاب حق کے طلوع کی برکات دن گزر جانے کے برابر محسوس کی جا سکیں گی۔

ان تصریحات کو ایک طرف رکھ کر خوب سوچئے کہ کسی اصول و نظام کے قبول یا رد کرنے کے لئے **نقطہ نظر** بارے میں ایک سلیم الطبع آدمی کا طرزِ فکر کیا ہونا چاہیے!

آپ معافی کے اصول کو ہر لحاظ سے پرکھ کر حق پاتے ہیں، لیکن فرض کیجئے کہ آپ ایک ایسے اصول سے

پہلے جو سخت گندہ ماحول ہے، آپ کی سوسائٹی کا ہر شخص گندگی چھانٹنے میں سرگرم اور سوسائٹی ایک نظام بن جائے گا۔
چلائی ہوئی ہے۔ فرض کیجئے آپ اپنے ماحول کی تاریخ کا جائزہ لینے ہیں اور اس سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس
ماحول پر آج سے پچاس سال پہلے صرف ایک ہفتہ ایسا آیا تھا جبکہ یہاں ہر طرف صفائی ستھرائی تھی، ہوا میں
تھیں نہ تھا، کہ یہ مٹا کر نہ تھے، بیماریاں نہ تھیں، بلکہ پاکیزگی کا دور دورہ تھا، لیکن یہ حالت تھوڑے دنوں کو
ختم ہو گئی اور پھر کبھی پیدا نہ ہو سکی۔ یا آپ کو تاریخ میں ایک دن بھی ایسا نہیں ملتا۔ اب آپ کا رویہ کیا ہوگا؟

کیا محض ماس وجر سے کہ سابق تاریخ میں صفائی کا دور بڑا مختصر سا گزرا تھا، یا سرے سے کوئی دور ایسا
آیا ہی نہ تھا، اور چونکہ آج تمام لوگ خلافت پسند ہیں اور بظاہر با داری نظام خلافت ہی میں محسوس ہوتی ہے
آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو کبھی خلافت پسند اور نظام خلافت کا ستیا خادم بن جانا چاہیے؟
— نہیں اگر آپ کے اندر خودی زندہ ہوگی تو آپ یوں سوچیں گے کہ خلافت بہر حال انسانیت کے لئے
مطلوبہ و ضروری ہے اور صفائی کا اصول و نظام اس کے لئے برحق اور معین ہے، اس لئے میرا فرض یہ ہے کہ نظام خلا
فت کے خلاف لڑنے اور اصول صفائی کو عملاً قائم کرنے کے لئے سر دھڑکی بازی لگا دوں۔ آپ اصول پسندوں کی طرح
سوچیں گے کہ اصول صفائی کے تحت گزرنے والا ایک ہی دن اگر پوری زندگی کی جدوجہد کے معاوضے میں حاصل ہو
تو بھی یہ خلافت کے نظام کے تحت سو سال جینے سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ بلکہ آپ یہ عزم لے کے اٹھیں گے کہ صفائی کا
نظام قائم کرنے کے لئے خلافت سے لڑتے ہوئے اگر ساری زندگی ختم ہو جائے — اور عملاً اس ہم
میں ایک منٹ کے لئے بھی کامیابی حاصل نہ ہو تو بھی با اصول آدمی کا طرز عمل یہی ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ اس
ایمان اور اس طرز فکر کے ساتھ اٹھتے ہیں، بازی انہی کے ہاتھ ہوتی ہے۔

بالکل اسی طرح اسلام کے اصول اور نظام کو محفوظ طریق سے جانچیے، اس کے برحق ہونے پر غور کیجئے،
اس کے افادگی نتائج کا اندازہ کیجئے، پھر اگر — کو یہ عزم ہو جائے کہ یہی اصول و نظام حق ہے، یہی مطابق فطرت
ہے، یہی مفید انسانیت ہے تو اس کے بعد آپ کا طرز عمل اس کے سوا کچھ اور ہوتا ہی نہ چاہیے کہ آپ اپنی پوری
دیں اس اصول و نظام کو برپا کرنے کے لئے سرت کر دیں۔ اگر آپ کی کوششوں سے اسلام دوبارہ تیس ہی
سال پہلے کا تو بھی اس تیس سال کے عرصے میں وہ خیر و برکت کے اتنے تحائف دنیا کو دے کر رخصت ہو گا کہ

سائیں بگاڑ کے دوبارہ آنے میں ایک لمبی مدت صرف ہوئی۔

یہ جو ضرب المثل ہے کہ لوٹری کی صد سالہ زندگی سے خیر کی ایک دن کی زندگی زیادہ اچھی ہوتی ہے، اس کو
 آپ بولنا بدل لیں تو اچھا چو کہ نظام حق کے تحت ایک دن جینا، نظام باطل کے تحت ہزار سال جینے سے
 یاد بہتر ہے۔ بلکہ آپ اس سے بھی آگے بڑھیں اور یہ نظریہ سامنے رکھیں کہ خیر اسلامی نظام کے تحت اس چین
 سے بڑے رہنے سے وہ موت اچھی جو اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد میں نصیب ہو!

مسئلہ ملکیت زمین

• زمین کی شخصی ملکیت از روئے قرآن

• زمین کی شخصی ملکیت از روئے حدیث

• فزارعت کا مسئلہ

• اصلاح کے حدود و طریقے

سید ابوالاعلیٰ مودودی

قیمت ایک روپیہ

نئے کاپیہ

مکتبہ جماعت اسلامی

اجیرہ، لاہور (پاکستان)

انفرادی ملکیت اسلام میں

نسیم صدیقی

— (۳) —

اس مضمون کی پہلی قسط کے شائع ہونے کے بعد ایک مقامی روزنامے میں کسی "عالم دین" نے میرے دلائل سے تفرض کیا اور خلافت راشدہ کے دور سے دو ایک نظریں صاحب موصوفی نے ایسی پیش سنسرایں ہیں جو سے بظاہر یہ نتیجہ نکالنا جاسکتا ہے کہ حکومت تقسیم اراضی اور زرعی اٹاک کو سلب کرنے کے غیر محدود اختیارات رکھتی تھی اور اس کا عمل قومی ملکیت کے اصول پر مبنی تھا۔ حالانکہ یہ نظریں یا تو حکومت کے عطایا (جو اراضی موات اور اراضی خالی سے دیے جاتے ہیں) سے تعلق رکھتی ہیں، یا ہر چشمہ زاروں، جنگلات اور چہرہ آگاہوں سے، اور ان کے بارے میں شریعت اسلام میں بہت ہی واضح قسم کے مخصوص قوانین موجود ہیں جن کو عام زمینوں پر پھیلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں تحقیق کر کے ضروری مواد ہم پہنچایا اور ایک نئی بحث مرتب بھی کر لی۔ لیکن چونکہ مضمون کی آئندہ قسط کی کتابت بھی اس دورانی میں مکمل ہو چکی تھی، لہذا اس بحث کو شامل نہ کیا جاسکا۔ اب انشاء اللہ حسب یہ مضمون کتابی صورت میں شائع ہوگا تو یہ بحث بھی اس میں برصادی جائے گی۔

اٹاک میں خلافت راشدہ قومی ملکیت کو قائم ثابت کرنے کے لئے خلافت راشدہ سے چند ایسے خاص نوعیت کے بعض خاص تصرفات کے نظائر تحریر عمل اور نظریہ میں بیان کئے جلتے ہیں جن کی اصل حیثیت انکو

ذہیال کرنے والے سمجھتے ہیں، نہ ان کے سامنے سر دھننے والے! وہ خود بھی منہ کیلے میں مبتلا رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خطا فہم میں مبتلا کرتے ہیں۔

ان خاص نکات میں سے چند اہم ترین مثالیں یہ ہیں :-

اول: جیاض بن غنم (عاطل مصر) کے متعلق حضرت عمرؓ کو شکایت پہنچی کہ وہ لباس فاحشہ پہنتے ہیں اور دروازے بمدر بان رکھتے ہیں، چنانچہ ان کو پکڑ لیا گیا اور سخت تہنید کی گئی تاکہ وہ معافی مانگ کر منسوب بحال کئے گئے۔

دوم: حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے متعلق فضایات موصول ہوئیں کہ ان کی ایک لونڈی کو وہ خدا خلقی ہے جو عام مسلمانوں کو نصیب نہیں، تو نفوت الزام پر لونڈی ان سے الگ کرادی گئی۔

سوم: کو فہ بن سعد بن ابی وقاصؓ نے اپنے لئے ایک عالی شان محل بنوایا جس کے آگے ڈیوڑھی بھی چھانچہ تحقیقات کے بعد محمد بن مسلم کو حکومت نے مامور کیا کہ وہ اس ڈیوڑھی کو الگ لگا دیں۔

چہارم: حضرت خالد بن ولیدؓ نے رومیوں کو فتح کر کے بہت سامان غنیمت پایا تو اس میں سے اشعث و قیس (شاعر) کو دس ہزار روپیہ انعام دیا۔ حضرت عمرؓ نے معاملے کی تحقیق کے بعد خالدؓ کے ذاتی مال میں سے یہ روپیہ ضبط کر کے بہت المال میں داخل کر دیا۔

ان واقعات کو تاریخ کے اوراق میں پاکر مارکیٹ کے علمبرداروں کی باچیں کھل جاتی ہیں اور غرور و مسرت ان کی خاص نوعیت کا جائزہ بھی نہیں لے پاتے بلکہ فوراً زبان و قلم سے یہ طوفان اشباح جیتے ہیں کہ خلافت شہ میں انفرادی ملک کو قومی مفاد پر قربان کر لے کا طریقہ عام طور پر رائج رہا ہے۔

یہ سب کچھ سطحی معلومات کا کرشمہ ہے!

یہ سارے واقعاتی نکات دراصل اسلامی حکومت کے افسروں اور ملازمین سے متعلق ہیں۔ ان افسروں اور

زعموں کے معاملات کو اسلامی حکومت کے مقابلہ خدمات عامہ (PUBLIC SERVICE CODE) اور قواعد

بہت (SERVICE CONDUCT RULES) کے تحت دیکھا جاتا تھا۔ ان قواعد و قواعد کی رو سے اسلامی حکومت

افسروں اور ملازمین کی پوری زندگی (سرکاری اور نجی) پر گہرائی کاظم رکھی جاتی تھی اور اس کا سنا سنا کر

معاہدہ کے مطابق ان کو پورا کرنے ہیں یا نہیں؟

ان خوابدہ قواعد کی رو سے خلافت راشدہ کا ہر سرکاری کارکن اس بات کا پابند تھا کہ وہ سادہ زرخشاں ہر
 چیز کے ساتھ ساتھ کے منظر سے پرہیز رکھے گا، عام لوگوں سے ربا رکھے گا اور ان کو شکایات و مطالبات
 پیش کرنے کے لئے پوری سہولتیں دے گا، نیز نہ ربا ست کے اموال کو بے جا طور پر صرف کرے گا اور نہ ذاتی
 اموال سے موصاف میں ایسے نوئے قائم کرے گا جن سے پوری پبلک میں مناسد پھیل سکتے ہوں۔

مفسر یہ بالادوات میں سے ہر ایک ایسا تھا کہ اس قسم کی حدود و شرائط میں سے کوئی نہ کوئی ٹوٹی تھی۔ اسی کو
 اہم کرنے کے لئے منقطع کارکنوں کے خلاف مناجات کی کارروائی کی گئی۔

یہ واقعات اگر عام شہریوں کے متعلق ہوتے اور کسی عدالتی قانون اور عدالتی کارروائی یا کم سے کم انتظامیہ
 (EXECUTIVE) کی طرف سے ان کی املاک میں تصرفات کئے گئے ہوتے تو پھر معاملہ قابل غور تھا۔ مگر عجیب بات ہے
 کہ حکومت کے افسران اور طائریں پر جو غاص پابندیاں عائد تھیں (اور دنیا کی ہر حکومت اپنے کارکنوں پر کچھ
 بندیاں عائد کرتی ہے) ان سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ شہریوں کے عام بنیادی حقوق تک میں قطع و پریہ کی جا سکتی
 ہے۔ اس قسم کے اٹھ سید سے استدلال کر کے جو لوگ اپنی اسلامیت کا رعب کاٹنا چاہتے ہیں، حقیقت حال پر
 اٹھ ڈالتے ہی ان کی جہالت کا سارا راز فاش ہو جاتا ہے۔

ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز (جن کی حکومت خلافت راشدہ ہی کا ضمیمہ قرار پاتی ہے)
 اٹھاپنی خاندان کے افراد اور دوسرے درباریوں اور امراء سے بھی آخر جاگیریں سلب کی ہی تھیں، حالانکہ وہ ان کی
 فی ملک بنادی گئی تھیں، تو پھر اسی طرح آج کوئی حاکم عادل اٹھے اور وہ لوگوں کے املاک کو ان کے قبضے سے
 لے لے تو ایسا کرنا ناجائز کیوں ہونے لگا؟

یہاں پھر ایک نیکر کی نوعیت سمجھتے بغیر فتویٰ دیا جا رہا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دراصل جو اصلاحی مہم شروع کی تھی وہ اعمال منصفیہ کی واپسی کی مہم تھی۔ آپ
 ایک طرف بیت المال کو وہ املاک (زمینیں، سازوسامان، نقدی، جواہرات وغیرہ) واپس دلوائیں جو ناجائز
 مدد کے لئے، ناجائز مخدروں میں ناجائز طریقوں سے دی اور دلوائی گئی تھیں، اور دوسری طرف عام شہریوں

مسلمانوں اور ذمہ داروں (دونوں) کو ان کی املاک (زمینیں) سے آزاد کرنا اور ان کو لوگوں کے قبضے سے نکال کر واپس کرنا جن کو سابق حکومت نے جبراً سلب کر کے ہم پر پہنچائی تھیں۔

یہ دو مختلف قسم کے املاک تھے۔ ایک حکومت کے املاک جو ناجائز طور پر کسی کے شخصی قبضے میں رہے تھے اور دوسرے شہریوں کے املاک جو حکومت نے دوسرے شہریوں کو جبراً لوٹا دیے تھے۔ یہ سب کے سب بیت المال میں داخل کر کے قومی ملکیت نہیں بنادیتے گئے تھے، بلکہ جو جس چیز کا حقدار تھا وہی اسی کو واپس لے لیتے تھے۔

پھر یہ ساری اصلاحی مہم باضابطہ اپنی کارروائی کر کے سرانجام دی گئی تھی اور ایک ایک معاملے پر لگ الگ غور کیا گیا تھا۔

اس نظریے سے تو یہی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ اگر ایک حکومت نے ہلکے خزانے کے املاک کو ناجائز طور پر افراد کے حوالے کر دیا ہو، یا بعض افراد سے چھین کر کوئی مال بعض افراد کو بلا کسی قانونی حق کے دلوا دیا ہو تو مدکی صالح حکومت کے لئے لازم ہے کہ وہ ہر معاملے کی تحقیق کر کے حقداروں کو ان کا حق پہنچا دے۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ کہاں نکلا کہ افراد سے جو کچھ چاہو چھین کر اسے قومی ملکیت کے بانٹے میں داخل کر دو!

یہ ہیں وہ نظریے جن سے عام طور پر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت پر راساً غور کرتے ہی اس استدلال کی قلعی کھل جاتی ہے جس پر قومی ملکیت کے "اسلامی" فلسفے کو لاوا دیا جا رہا ہے!

راجہ داری اور اسلام

جب ہر طرف سے قومی ملکیت کے مسلم مبلغوں کو دلائل گھیر کر بیان لے آئے ہیں کہ اسلام میں انفرادی ملکیت کا حق شہریوں کے بنیادی حقوق میں داخل ہے اور یہاں نہ قومی ملکیت کے اصول کی ضرورت ہے، نہ اس کی جگہ ہے، تو پھر

اظہار پر بات ختم کر دی جاتی ہے کہ اگر بات یہی ہے تو اسلام اور سرمایہ داری میں فرق کیا رہا؟ یہ درست ہے کہ انفرادی ملکیت کا اصول اسلام میں بھی پایا جاتا ہے اور سرمایہ داری میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس میں اتنی سی بات سے دونوں ایک ہو جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو کیونکر ہم بھی "اصولی ریاست" کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟

اسلام بھی اچھ کر کیا اسلام اور کیونکر ہم ایک ہو جائیں گے؟ بکری کا بھی معصہ ہوتا ہے اور اونٹ کا بھی معصہ ہوتا ہے۔

کیا کبھی جانتے؟ ہر شے کے بھی سنگ چھلنے ہیں اور نیل گارے کے بھی، تو کیا اتنی سی بات دوڑا کر کیا گیا؟

اوسے گی؟ کچھ سوچئے کہ آپ حضرات کی منطق کی جو لیں کہیں سے ڈھیلی تو نہیں ہیں!

اُسے، اب آپ کی خدمت میں بیزیرہ کر کے واضح کیا جاتا ہے کہ اسلام کے نظام ملکیت اور سرمایہ داری کے نظام ملکیت کو کونسی چیزیں ایک دوسرے سے متنازع کرتی ہیں۔

(۱) املاک کے حصول، تقسیم، اور ان کے استعمال کے بارے میں اسلام کے چند بنیادی اصول (FUNDAMENTALS) اور چند قانونی حدود (LIMITATION) کتاب و سنت کی رو سے ہر ملک اور زمانے کے لئے واجب العمل ہیں اور ان کو بدلنے یا برطرف کرنے کا حق دستور و قانون کے لحاظ سے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ بنیادی اصول و حدود دراصل ان بے شمار مفاسد کا دروازہ بند کرنے کے لئے ہیں جنہیں اگر کھلا چھوڑا جائے تو پھر انفرادی ملکیت کا نظام انسانیت کے لئے عذاب بن جاتا ہے۔

مثلاً سود اور سٹے اور قمار کی حرمت، معصیت کو کمائی کا ذریعہ بنانے یا معصیت کے راستوں سے خرچ کرنے کی حرمت۔ یا صدقات واجبہ کی ادائی اور ایک خاص نظم سے وراثت کی تقسیم وغیرہ مطلقاً نہ ہونا! ————— وغیرہ۔

بمقام اس کے سرمایہ دارانہ نظام میں آمد و صرف اور تبادلہ و تقسیم کے لئے کوئی اُٹل اصول و قواعد نہیں ہیں کہ ہر حال میں ان کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہر دو کسی ایک متعین روڈ گاہ میں نہیں چلتا بلکہ وہ افراد و تفریق کے منظر سے کرتا چلا بڑھتا ہے۔ اس کے خداوند آج ایک حد کو قائم کرتے ہیں تو کل اسے خود ہی توڑنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور کل جسے توڑا تھا اسے آج پھر بحال کرنے کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں۔

(۲) اسلام کے سارے ضابطہ ملکیت میں اس سرے سے اس سرے تک افراد اور معاشرہ کے اخلاقی ارتقا کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے اور اصول و حدود محض ماضی فائدوں اور نقصانوں کا جائزہ لے کر نہیں بنائے گئے، بلکہ اس سے زیادہ انسانیت کے اخلاقی نفع و نقصان کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔

مثلاً سود بعض ماضی ضرورتوں کو پورا کرنے میں خاصا مفید معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعض نقصان

مگر پیش نظر سرمایہ دارانہ نظام کے تحت کیا ہے اور اس کا اصول یا اگر اس پر شک ہو گا تو اس کا کیا جواب ہے؟ نظام تعمیر کرنا ہے جسے دیکھ کر آج مسلمان علماء کی آنکھیں بھی مرعوب ہو جاتی ہیں لیکن اسلام نے سروسے کے معاشی مفاد کے ساتھ اس کے معاشی نقصانات کو بھی دیکھا ہے، اور ان سے بھی بڑھ کر اس کے اخلاقی مفاسد کا لحاظ کیا ہے۔ اسی طرح شراب کی حرمت معاشی لحاظ سے نہیں، اخلاقی نقطہ نظر سے حائل کی گئی ہے، حالانکہ معاشی لحاظ سے شراب ماننا کو غیر ملکیوں کے ہاتھ بیچنا بہت نفع دے سکتا ہے۔

اسلام کے اس مزاج کے پیش نظر ایک صحیح اسلامی حکومت اپنی مختلف پینٹوں کے ساتھ معاشیات میں اپنی قانون سازی اور اپنی پالیسی بنانے کی سرگرمیوں میں مجبور ہے کہ صرف معاشی فائدے ہی کو نہ دیکھے، اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ عوام کے اخلاقی صلاح و فساد کا لحاظ کرے۔ اگر ایک طریقے سے مالی فائدہ اہم لیکن اخلاقی نقصان بھی ساتھ آتا ہو تو وہ اسے چھوڑ دے گی اور دوسرے طریقے سے اگر وہ دیکھے گی کہ ایک مالی فائدہ ہاتھ سے جاتا ہے لیکن ملت کو عظیم الشان اخلاقی فوائد حاصل ہونے ہیں تو وہ اخلاقی فوائد کی نذر زیادہ مائل ہوگی۔

ایسے نظام میں جس میں انفرادیت ملکیت، ایسا قانونی اور انتظامی تدابیر کے ساتھ قائم کی گئی ہو جو اس کے اخلاقی روح کو بیدار رکھیں اور معاشرت میں اسے مفاسد پیدا کرنے کا موقع نہ دیں، سرمایہ داری سے بالکل ناوہمیت کا ہوگا۔

سرمایہ دارانہ ریاست میں تو انفرادی ملکیت کے نظام کو ایسے قانون اور ایسی پالیسی کے ذریعے قائم رکھا ہے جس میں انسانیت کی اخلاقی صلاح کا سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ قابل لحاظ صرف خاد، مالی ترقی، ذرائع پیداوار کی افزائش وغیرہ قسم کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اخلاق صرف وہی قبول کیا ہے اور اسی حد تک جس کا یہ مقاصد اتفاقاً متاثر کریں، ورنہ تعمیر اخلاق کی بجائے تخریب کوئی مقصد ہی قدرہ نہیں ہوتی۔

اب جب "انفرادی ملکیت" کو ایک غیر اخلاقی فضائل جاتی ہے تو وہ خوب باتوں پہنچاتی ہے اسے لکھنے کی ستر کی کسی طرف مڑنے سے نہیں روکتا، اسے کہہ دے کہ یہ ایک مادی اور فساد کا ذریعہ ہے۔

نظام میں نہ تھا۔ لیکن اصل مسئلہ مادہ پرستانہ فضا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ذکر انفرادی ملکیت کی وجہ سے۔
اسلام میں اس طرح کی فضا کا بلی برداشت نہیں ہے۔ اس فضا کو ہی اگر انفرادی ملکیت کے ساتھ اسلام میں
اٹھایا جائے تو پھر وہ بھی لطیف سرمایہ داری بن جائے گا۔

سرمایہ دارانہ نظام ایسی خدا پرست ذہنیت اور خدمت پسند سیرت انسانوں کے اندر تعمیر کرنے کی بھاری
نہی داری اپنے سر نہیں لیتا جو ان کو جانور اور درندے بننے سے بچائے۔ اس قسم کا کوئی پروگرام اس کے پاس
نہیں ہے، بلکہ اپنی اس کوتاہی پر غرور مند ہونے کے بجائے اس نے ارتقار کا وہ فلسفہ قبول کیا ہے جو طاقت کو
حق قرار دے کر اور اخلاق کا محور فائدے کو مقرر کر کے انتہائی فاسد ذہنیتیں اور سیرتیں ہم پہنچاتا رہا ہے۔

دوسری طرف اسلام حکومت پر واجب ٹیکر اتا ہے کہ وہ خدا کی بندگی اور اخوت کی جو اہم دہی کے خلاف
گہرے سے گہر انقش عوام میں بٹھائے، ان کو اخلاق پر ور عبادات کا پابند بنائے، ان میں بھلائیوں میں تعاون
اور برائیوں کی ممانعت کا جذبہ ابھارے، ان میں اخوت اور مساوات کی حس بیدار کرے، ان میں باطل صالح
جماعتی نظم کو ترقی پذیر بنائے، ان میں باہمی تعاون کی روح پھونکے، ان میں پوری نوع انسانی کو حق کی تعلیم
دینے و مفاسد سے بچانے، اور مظالم سے نجات دلانے کو ایک اعلیٰ نصب العین بنا کر ساری قومیں اس پر مشرک
کرنے کا جذبہ ابھارے۔

اس طرح سے تیار کی ہوئی سوسائٹی میں انفرادی ملکیت جمعیہ پرورش پاتی ہے تو وہ بالکل دوسری ہی قسم
کے برگ و بار لاتی ہے۔ پھر اس میں پہل پہل تو لگتے ہیں کٹھنٹے نہیں نکلتے۔

(۳) سرمایہ دارانہ نظام میں انفرادی ملکیت کے تحت مادہ پرستانہ ذہنیتیں جب طبقاتی کشمکش کی بنا ڈالتی
ہیں تو ہمیشہ اس کشمکش میں بڑی حد تک غیر جانبدار رہتی ہے اور اسے روکنے یا صحیح راستے پر ڈالنے اور کسی غیر صحیح
پہنچانے کے لئے کوئی باریک دہی نہیں کرتی۔ ظالم و مظلوم میں تعاون پیدا کرنے کی کوئی تدبیر اس کے پاس نہیں ہوتی۔
وہ اگر اس کشمکش میں مداخلت کرتی بھی ہے تو سرمایہ دار طبقہ کے سیاسی تسلط کی وجہ سے ہمیشہ اپنا دوزخ
ظالم عناصر کے ہٹے میں ڈالتی ہے، اور مظلوموں کا کوئی حق وہ اسی وقت مانتی ہے جب اسے یہ محسوس ہو جاتا
کہ اس کے سرمایہ دار کوئی اور سہمہ ہی نہیں۔

نظام سرمایہ داری میں نہیں جوتا۔

مثلاً آج — نظام سرمایہ داری کی مادہ پرستانہ ذہنیت کے ساتھ — جب تک سرمایہ دار

فرم پیدا آدمی کے لئے ایک دشمن خریدتا ہے تو اس سے باطل بلکہ ہوا ہوتا ہے کہ خدا اس کے اپنے ہاں کے کتنے
 دھندلے کار ہو جائیں گے یا شہر اور ملک کے دوسرے کتنے مزدوروں پر اثر پڑے گا۔ لیکن ایک صحیح اسلامی نظام
 یا اسلامی معاشرہ میں صاحب سرمایہ لوگ اس ناپاک ذہنیت کے مالک نہ ہوں گے کہ دوسرے ہزار پیدا آدمی
 کو ہولے ہیں تو ہولے رہیں، ہمیں تو اپنے فائدے سے غرض ہے۔ پھر سرمایہ ایک حکومت اس طرز کی ذہنیت
 کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ منظر ہوتے ہیں جس طرح کے (کرائے کے گھوڑوں کا ایک بڑا اہل حق
 یہ قائم کرنے والے ایک کاروباری کو اس منظر پر اس کی اجازت دی تھی کہ ان گھوڑوں کے لئے چارہ دینے کی
 دودھ سے باہر سے آئے گا تاکہ یہاں کے مویشیوں کے لئے چارے کی قیمتیں نہ بڑھنے پائیں۔ وہ حکومت
 یعنی دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ہر تبدیلی پر نظر رکھے گا کہ یہاں کہاں اثر ڈالتی ہے اور کتنے آدمیوں کو اپنی
 بیٹ میں ملتی ہے۔ پھر وہ ان کو بلے روزگاری — اور دشمن کے مقابلے — کے خطرے سے بچانے
 کے لئے نئے کو آپریشن سسٹم کے تحت ایسی آگیاں اختیار کرے گی جن میں اس کے تربیت دیے ہوئے اہل
 سرمایہ کا لازماً طور پر تعاون کے لئے تیار ہوں گے۔ وہ سرمایہ و محنت کو ایک بڑے اور پاکیزہ نصب العین
 کے لئے اس طرح جمع کرتی جائے گی جس طرح جہاد فی سبیل اللہ کے لئے بجاری اسلحہ والے دستے اور ہلکے
 محمد الے دستے ملا رہے ہوں بازار اور سفر خیرا سب کے سب ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔

میرے ایک دوست خوب کہتے ہیں کہ اگر مغربی انقلاب بنی مسلم یا خلافت راشدہ کے دور میں عرب سے
 روزگار ہوتا تو آج دنیا کے نظام ہائے حیات کی شکل ہی دوسری ہوتی!

(۵) سرمایہ دارانہ نظام میں انفرادی ملکیت کی نشوونما جس قانون اور حکومتی انتظام کے تحت ہوتی ہے
 اس کی باگ ڈور ہمیشہ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہتی ہے جو سرمایہ دار طبقے کے نمائندے ہوتے ہیں اس نظام
 میں "انتخابات" کسی اخلاقی معیار پر نہیں ہوتے بلکہ ان پر "رہنے" کا نوٹ لیا ہوا ہوتا ہے کہ کتنا ہے ایک مسلم
 اس ملکیت و تقویٰ کے معیار پر قرار پانے اور "امید داری" کے ممنوع ہونے کی وجہ سے باطل دوسری

کے لوگ آگے آئے ہیں جو کسی ایک طبقے کے نہیں بلکہ ہر طبقہ کے ہر فرد کی خدمت کے لئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں قلم و نعل وجود پاتا ہے وہ انفرادی ملکیت کو بچہ پروردائی نہیں چھوڑتا جس پر سرمایہ دارانہ نظام میں اس کی نشوونما ہوتی ہے۔ یہ پانچ بنیادی اختلافات ہیں جن کی وجہ سے اسلام اور سرمایہ داری میں انفرادی ملکیت کے اصول پر ہونے کے باوجود مشرق و مغرب کا تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے مارکسی پروچکنڈے کا یہ جبب اسلام انفرادی ملکیت کا دائمی ہے تو اس میں اور سرمایہ داری میں فرق کیا رہا بعض متا

اسے، اور کچھ نہیں!

یہ چیز دگر ہے، دگر چیز دگر!

و رطل فہمی | اسلام کے نظریہ ملکیت پر حسب کوئی ٹھوس بحث کی جاتی ہے تو بعض لوگ سمجھ میں لے کر انفرادی ملکیت کے اسلامی اصول کو موجودہ نگڑے ہوئے معاشرہ کے احوال میں ہم نظام حاضر کا تحفظ کرنے کے لئے سارا استدلال کر رہے ہیں۔ بسا اوقات جاننا بوجھ کر ایسا سمجھا دیا جاتا ہے۔

ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انفرادی ملکیت کے موجودہ کا سسٹم کو بجائے اس کے کہ قومی ملکیت ہی نظام میں ڈھالا جائے، بحیثیت مسلم ہمارا فرض یہ ہے کہ اسے اسلامی معاشرہ کے مخصوص سنگ اور جہاں ملکیت کا اسلامی ضابطہ اختیار کریں وہاں پورا نظام بحیثیت بھی اسلام کا لیں اور مزاج کے مطابق اسلام کا سیاسی و معاشرتی نظام بھی اختیار کریں۔ ورنہ اصول ملکیت اسلام کا اسے بحیثیت، معاشرت اور سیاست کے کسی ایسے نظام میں بڑا جائے جو خود غیر اسلامی ہو۔ سرمایہ دارانہ سسٹم کے اسلامی ہم دعوت اس کی نہیں دے رہے۔

رسائل و مسائل

سوال :-

آپ نے میرے مضمون "قرآن میں جہنم کے سزاوارچہ جہنم کا خیال فرمایا ہے اس کے لیے شکریہ! اب
 اچانک ہم کا ایک اور مضمون "قرآن میں ناکامی کے سزاوارچہ جہنم کے مضمون سے بھیجا رہا ہوں۔ میری اسستہ ما ہے کہ آپ
 اس پر بھی اظہار خیال فرمائیں۔ اگر خدا کو منظور چاہو تو جہنم کی دو فہن تنقیدوں کا ایک جا جواب دوں گا۔
 یہاں سرسری طور پر اس قدر گزارش کرنا ضروری ہے کہ آپ نے میری اس تقریر کے بارے
 میں نکتہ چینی نہیں فرمائی کہ قرآن نے جو سزا بیان کی ہے وہ زیادہ سے زیادہ سزا ہے، اور کم سے کم سزا
 کی قوت نیز ہی پر منحصر ہے۔ اور اس بارے میں کہ فرمایا کہ دنیا میں کسی جہم کی سزا جہم کو آخرت کی
 سزا سے مخلو رکھی ہے۔

نوٹ :- مستفسر کے موافقہ بالا مضمون کے چند ضروری اقتباسات

درجہ ذیل ہیں تاکہ ان کی روشنی میں جواب کو دیکھا جا سکے (ادارہ)

ہم اپنے سابقہ مضمون (قرآن میں جہنم کی سزا) میں بتا چکے ہیں کہ سارق سے علاوہ سرقہ کے تمام
 مدکار لوگ ہیں، خواہ وہ مؤمنوں یا کافر اور عورت اگرچہ ہے تو وہ سارق ہیں اور سارق ہیں اور سارق ہیں۔
 اور سارق بھی ہے۔ یہاں بھی لکھتے ہیں (الزانی نہیں) وہی کیفیت ہے۔ زانیہ میں نفس زانیہ کے تمام
 مدکار لوگ شامل ہیں، خواہ وہ دال ہیں، قاتل ہیں یا پیغام رساں ہیں۔ یا زانیہ کے لئے آسانیاں فراہم
 کرنے واسطہ یا زانیہ کے فضول ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ "چور کی سزا کو بیان کرتے ہوئے" سارقہ" کو
 سارق کے بعد یا ہی خلوہ آنز کوئی وجہ نہیں چاہیے کہ یہاں زانیہ کو زانی سے پہلے لایا گیا۔ ہیں جو کہ
 معلوم ہوتا ہے وہ ہے کہ چوری کے جہم میں بڑا جہم چور جہم ہے اور اس کے مدکار ہیں، مگر زانیہ کی
 صورت میں زانیہ کے مدکار بھی زانیہ کی سے مقدم ہیں، کیونکہ ان کی امداد اور رضامندی کے بغیر فعل زانیہ

آئیں) اور جس مسئلے پر بھی آپ اپنی منقولہ رائے ظاہر کریں اس میں آپ کے دلائل نہایت مضبوط ہوں گے۔
 نا کو اگر آپ طوطا رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کی غلطیوں سے محفوظ رہیں گے جو میں نے آپ
 مابین میں پائی ہیں۔

میرے لئے آپ کے مضامین پر بفضل تنقید کرنا تو مشکل ہے، البتہ جو نمایاں غلطیاں بیک نظر دیکھ سکا ہوں
 بیان کئے دیتا ہوں۔

(۱) آپ کا یہ قول ایک حد تک صحیح ہے کہ قرآن میں چھری اور زنا کی جو منرا بیان کی گئی ہے وہ انتہائی منرا
 اسے کم منرا ج کے اختیار نمیزی پر موقوف ہے۔ لیکن اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اگر اس بات
 کا ذکر دی جائے کہ جب زنا کے لئے وہ شہادت بہم پہنچ جائے جو منرا ضروری ہے، اور جب منرا ضروری
 بن چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو پھر چوری اور زنا کی وہی حد جاری کرنی پڑے گی جو قرآن میں منرا رکھنا
 ہے۔ اس صورت میں حد سے کم منرا دینے کا حق کو اختیار نہیں۔ البتہ کمتر درجہ کی چھریاں کمتر درجہ کی منرا
 ہوں گی، اور ثبوت زنا کے بغیر اگر کمتر درجہ کے فواحش شہادت یا قرائن سے ثابت ہوں گے تو الیہ
 ج کی منرا دی جا سکیں گی۔

(۲) آپ نے اپنے اس منہ میں بھی اپنی سابق غلطی کا اعادہ کیا ہے کہ الزانیہ کے معنی "معلیٰ زنا کے مدعا
 ان کیے ہیں اور اس سے مراد دلائل، دلائل، بیضام، سال اور ذاتی وثائق کے لئے آسانیاں بہم پہنچانے والے
 قرآن صریح طور پر اس معنی سے ابا کرتا ہے جس آیت میں زانی و زانیہ کی منرا بیان کی گئی ہے اس میں
 سے پہلے الزانیہ کا ذکر ہے اور پھر دونوں کے لئے ایک ہی منرا مقرر کی گئی ہے کہ فاجعلوا کل واحد
 ماثفہ جلد ۴ (دونوں میں سے ہر ایک کو نوکڑے مارو) لیکن آپ نے اس پر بھی اپنی رائے کو قرآن
 تائید کے بجائے قرآن کے حکم کو اپنی رائے کے مطابق بدلنے کی کوشش فرمائی۔ یہ بڑی بے جا جرات
 سے پرہیز واجب تھا۔

(۳) مشرک اور مشرک کے جو معنی آپ نے بیان کیے ہیں یعنی مشرک وہ حدیث ہے جو اپنے خاوند کے ساتھ
 بے کو خطا ٹھلنے میں شریک کرے اور مشرک وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر حدیث کو خطا

اصل کے لیے کسی چیز کی ایک کاپی یا ایک کڑاوا سنی اور جسے ہم کہتے ہیں کہ اسے سنی میں کوئی بنا دیا گیا
 لائی ہے، نہ اصطلاح میں، اور نہ کوئی قرینہ ہی ایسا موجود ہے جس کی بنا پر ایسے دعوے کا قیاس و گمان سنی کے
 پاس نہیں۔ اہمیت الزانی لایعجبالا لایزنیۃ او مشرکۃ..... الخ میں لایعج سے مراد لایعجب بہ ان
 ہے یعنی زانی ایک ایسا بدکار ہے کہ وہ کسی حنیفہ مومنہ سے نکاح کرنے کے لائق نہیں ہے، اس کے لیے اگر
 فعل ہو سکتی ہے تو ایک بدکار یا مشرک عورت ہی ہو سکتی ہے، اور زانیہ ایک ایسی فاسقہ و فاجرہ ہے کہ وہ کسی
 عصمت مومن کے لیے موزوں نہیں ہے، وہ اگر نکاح کے لائق ہے تو ایک بدکار یا مشرک مرد کے لیے ہو سکتی ہے۔
 اس سے متصور فعل زانی کی قباحت و شذاعت واضح کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ صالح اہل ایمان کو معروف
 الزانی مردوں اور عورتوں سے مناکحت کے تعلقات زقائم کرنے چاہئیں۔

(۴) یہ ایک عجیب بات میں نے دیکھی کہ آپ خود تسلیم فرما رہے ہیں کہ خلفائے اربعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے زمانہ کی انتہائی حالتوں میں زانی محسن کی آپ تصریح نہیں کرتے، مجرمین کو جرم کی سزا دی ہے، مگر پھر بھی آپ
 کہتے ہیں نابل نہیں کرتے کہ ”جرم آج کل کے تمدن کے خلاف ہے اور کوئی انسانی طبیعت رحم کو گوارا نہیں کر سکتی۔“
 میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ان الفاظ پر آپ خود اگر کبھی غور کریں گے تو آپ کو نہ امت محمدیہ ہوگی۔ کیا کوئی ”انسانی
 طبیعت“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ پاکیزہ اور رحیم و شفیع ہو سکتی ہے؟ اور کیا ہم مسلمانوں کے
 حق آج کل کا تمدن (انیمیم کالاتمدن) کوئی معیار حق ہے؟

پچند معدومات میں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے خود محمد کو اپنے مضامین پر تنقید کی دعوت
 دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب اتنا بڑا دل رکھتے ہیں کہ تنقید کی خود دعوت دیتے ہیں تو آپ ضرور میری
 باتوں کو ٹھنڈے دل سے پڑھیں گے اور اگر حق معلوم ہوں گی تو قبول کریں گے۔ (۱-م)

سود اور زمین کے کرائے میں فرق

سوال:

روپے کے سود اور زمین کے کرائے میں کیا فرق ہے؟ خاص کر اس صورت میں جبکہ دونوں

سوائے گھنٹہ گزریں (HOURS OF CAPTIVITY) میں مثال کے طور پر ایک مسافر پہنچتا ہے سالانہ کی شرح سود پر لگا یا جائے یا ایک بجہ زمین ہانکا رہے سالانہ لگائی پر، آخری دونوں میں کیا فرق ہے؟
 مفصل حالات میں یہ معاملہ مشتبہ ہے کہ فرق ثانی کو نقص ہو گیا یا نقصان، سرمایہ کار (LUMBER) کو اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ صاحبِ زیرِ ملاحظہ زمینِ نفع و نقصان سے بالکل بیزار رہتا ہے۔

جواب:

زمین کے کرائے کی جو کل میرے نزدیک جائز ہے اس کی تشریح میں مسئلہ ملکیت زمین میں کرچا ہوں۔ اسے لگائی رکھ کر سوچئے کہ اس میں اور سود میں کیا فرق ہے۔ گویا جو چیزوں کا لیا جاتا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو کوئی دھار کے استعمال سے کچھ نہ کچھ ٹوٹی ہوئی یا خراب ہوتی ہیں اور جن کا اپنی اصلی حالت میں مالک کو واپس ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس کا یہ سکا اطلاق جس طرح فرنیچر، مکان، موٹر وغیرہ پر ہوتا ہے اس طرح زمین پر بھی ہوتا ہے خواہ اسے لے کر کوئی شخص بیٹھ کر کوئی امثال لگائے، یا کسی اور طریقے سے استعمال کرے۔ لیکن روپیہ تو محض ایک قوتِ خرید کا نام ہے، اسے اگر کوئی شخص مستعار لے تو اس کے ٹوٹنے سے بچنے یا گھسنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسے فرض لینے والا جوں کا توں لوٹا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قلم و قریض لے تو جتنا غلہ لیا ہے اتنا ہی وہ واپس دے سکتا ہے۔ غلہ کی مقدار جو دراصل زمین کی گئی ہے، کوئی گھسنے یا خراب ہونے والی چیز نہیں ہے۔ (۱-م)

— + —

کیا زکوٰۃ کے نصاب اور شرح کو بدلایا جاسکتا ہے؟

سوال:

زکوٰۃ کے متعلق ایک صاحب نے فرمایا کہ شرح میں حالات اور زمانے کی مناسبت سے تبدیلی پیدا کیا جاسکتی ہے۔ حضور اگر تم نے اپنے زمانے کے لحاظ سے ۲ ½٪ شرح مناسب تصور فرمائی تھی، اب اگر اسلامی ریاست چلتی ہے تو حالات کی مناسبت سے اسے گھٹا یا بڑھا سکتی ہے۔ ان کا استعمال یہ تھا کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کا باب لکھوا کرتے تھے لیکن شرح کا کہیں ذکر نہیں کیا گیا، اگر کوئی خاص حد

فرض ہے تو اسے ضرور یہاں کیا جاتا۔ اس کے برعکس میرا دعویٰ یہ تھا کہ صحت کے احکام ہمیشہ پیغمبر کے
 اپنے ہر ماحول میں میں تبدیلی کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ رنجی صاحب موصوف کی دلیل تو یہ کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ
 نماز پر سختی نہیں بلکہ اتنی ہوں گا اور یوں نہ پڑھی جائیں یوں پڑھی جائیں جیسا کہ ان کے نزدیک حالات اور
 زمانے کا فرق ہو۔ پھر تو رسول خدا کے احکام احکام نہ چوئے کھیل ہو گئے۔ دوسری چیز جو میں نے کبھی نہ
 وہ یہ تھی کہ اگر اسلامی ریاست کو زیادہ ضروریات درپیش ہوں تو وہ حدیث الہی فی الحال حقا سموی
 ہل کر زکوٰۃ کی رو سے مزید قوم وصول کر سکتی ہے۔ خود بھی حدیث زکوٰۃ کی صورت کے مستثنیٰ ہونے پر اشد دلالت
 ہو کر ہے۔ اگر زکوٰۃ کی شرح بدلی جاسکتی تو اس حدیث کی ضرورت ہی کیا تھی۔ لیکن وہ صاحب اپنے موقف
 کی صداقت پر مصر ہیں۔ براہ کرم آپ بھی اس معاملے میں وضاحت فرمادیجئے۔

جواب:

زکوٰۃ کے معاملے میں آپ نے جو استدلال کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ شارع کے مقرر کردہ حدود اور
 مقادیر میں تبدیلی کرنے کے کم مجاز نہیں ہیں۔ یہ دروازہ اگر کھل جائے تو پھر ایک زکوٰۃ ہی کے نصاب اور
 شرح پر بند نہیں پڑتی بلکہ نماز، روزہ، حج، نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے بہت سے معاملات ایسے ہیں
 جن میں مسلم و مسیح شروع ہو جائے گی اور یہ سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو سکے گا۔ نیز یہ کہ اس دروازے کے کھلنے سے
 وہ فحاشی و اعتدال ختم ہو جائے گا جو شارع نے فرد اور جماعت کے درمیان انصاف کے لیے قائم کر دیا ہے۔
 اس کے بعد پھر افراد اور جماعت کے درمیان کھینچ تان شروع ہو جائے گی۔ افراد چاہیں گے کہ نصاب اور شرح
 میں تبدیلی ان کے مفاد کے مطابق ہو اور جماعت چاہے گی کہ اس کے مفاد کے مطابق۔ الیکشن میں یہ چیز
 ایک ISSUE بن جائے گی۔ نصاب گھٹا کر اور شرح بڑھا کر اگر کوئی قانون بنایا گیا تو جن افراد کے مفاد پر اس کی ز
 پٹے لگی وہ اسے خوش دلی کے ساتھ نہ دیر گے، جو عبادت کی اصل روح ہے، بلکہ ٹیکس کی طرح چٹی سمجھا
 دیں گے اور (EVASION) اور (AVOIDANCE) دونوں ہی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ بات جواب ہے کہ
 خدا اور رسول سمجھ کر ہر شخص سے عبادت دیتا ہے اور عبادت کے جذبے سے خوشی رقم نکالتا ہے، اس صورت میں کبھی باقی
 رہی نہیں تھی کہ پارلیمنٹ کی اکثریت اپنے حسبِ مشاکوئی نصاب اور کوئی شرح لوگوں پر مسلط کرتی رہے۔ (ایم)

مکانوں کے کرایوں میں بلیک مارکٹنگ

سوال:

جس مکان میں رہتا ہوں وہ مجھ سے پہلے ایک کو بیٹے دار نے بیٹا لیس روپے ماہانہ کرائے پر مالک مکان سے اس شرط پر لیا تھا کہ دو ماہ کے نوٹس پر خالی کر دیں گے۔ اب کرایہ دار سے یہ مکان انٹی ٹرڈ پر میرے بھائی نے لیا اور میں بھی ان کے ساتھ رہنے لگا۔ دو ماہ کے بعد میرے کچے پر مالک مکان میرے نام سے رہنے کا نئے لگے۔ آٹھ ماہ تک براہریم بیٹا لیس روپے ماہانہ ادا کرتے رہے اور اس دوران میں کرائے کی زیادتی ہمارے لئے سخت موجب تکلیف رہی اور کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ ریٹ کنٹرولر کے یہاں درخواست دے کر کرایہ کم کر لیا جائے مگر اس صورت پر دلی اطمینان نہیں ہو سکا۔ نتیجہ میں مالک مکان کو سفید کاغذ پر کرائے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ نوٹ کر ایہ دار کے فرائض ہیں سے ہے اس پاس کے لوگوں نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنا سکوت توڑنے سے پہلے یہ کہا کہ دو ماہ بعد جواب دوں گا شاید مکان خالی کرانے کی دھمکی اس جواب میں مقرر تھی (اس پر کسی قدر تیز گفتگو ہوئی جس کے نتیجے میں میں نے ریٹ کنٹرولر کے یہاں کرایہ تخفیف کرنے کی درخواست دے دیا۔ وہاں سے سولہ روپے گیارہ کئے ماہوار کے حساب سے کرایہ مقرر کر دیا گیا۔ مگر میرا منیر اس پر اب بھی مطمئن نہیں ہے۔

جس صاحب کے ذریعے یہ مکان حاصل ہوا تھا ان کے اعلان کے عزیزوں کے کہنے سننے سے بدلے یہ صورت منظور کر لی کہ پچیس روپے ماہوار میں اس شرط پر دوں گا کہ میں مکان میں جب تک چاہوں دوں، لیکن اگر کسی مالک مکان نے مکان خالی کر لیا تو پھر شروع سے کرایہ سولہ روپے لیا کرانے ماہوار کے بدلے سے محسوب ہوگا اور نہ اسے وصول شدہ رقم مالک مکان کو واپس کرنی ہوگی۔ مالک مکان فی سال شری پر راضی نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کو راضی ہونا پڑے گا۔

اب درخواست طلب امر یہ ہے کہ اس کی نقد نظر سے میرے لئے کوئی صورت ملے جو میرے

میرا پیشا لیس روپے، ہمارا دس روپے کیوں پاس روپے کیوں آئے اور کیا کروں؟ اگر کیا میرے لئے ضرور ہے کہ جب مالک مکان مکان کے خالی کرنے کا مطالبہ کرے تو لاٹا خالی کروں یا اس امر کا فائدہ کھیتا ہونے کے اسے مکان کی خود ضرورت نہیں ہے بلکہ محض گویا بڑھانے کے لئے دوسرے گویا دار کو دینا مطلوب ہے، میرے لئے جائز ہے کہ میں مطالبے کی تعمیل سے انکار کروں؟ — واضح رہے کہ مکانوں کی فیبر معمولی قلت کی بنا پر پیشا لیس کے بجائے پاس روپے دینے والے کرائے دار بھی مل سکتے ہیں۔

مجھے صاف اور دو ٹوک جواب دیا جائے۔ جواب میں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں مالک مکان کو بصورت کروں یا اس کا ظلم اس پر واضح کروں، کیونکہ یہ چیز بیکار ہوگی۔ جہاں تک مجھ سے جو سکا، حقیقت واقعہ جیسی کچھ ہے، میں نے صاف صاف عرض کر دی ہے۔

جواب :

موجودہ حالات میں بڑے شہروں کے مالکان مکان مکانات کی قلت سے، اور لوگوں کی خصوصاً سماجی و حاجتوں سے انتہائی نا جائز فائدے اٹھانے پر توجہ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر کوئی شخص معاہدہ کرتا بھی ہے تو یہ ضبط نہیں کرتا بلکہ اسی طرح کی مجبوری سے کرتا ہے جیسی سود پر قرض لینے والے حاجت مند کو لاحق ہوتی ہے۔ ایسے معاہدہ کی کوئی اخلاقی قدر قیمت نہیں ہے، اور وہ حقیقت یہ معاہدہ اس وجہ سے مجرب ہے کہ حکومت کی طرف سے قائم کرنے والوں کی ضروریات و مصائد و شرائط پر ہم پہنچنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب اگر حکومت نے مصائد و شرائط کوئی انتظام کیا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں جس کا کرنا ان دونوں سے انصاف ضرور ہے ہے، اگر ایک مالک مکان اس کا گریہ پیشا لیس پاس روپے وصول کرتا۔ جتنا وہ چاہے۔ وہ آخر کو اس اخلاقی حق رکھتا ہے کہ آپ پر اس کا احترام کرنا واجب ہے۔ کل جو شخص خد کی وجہ سے بلیک مارکنگ کرنے پر آمرا لے اور اپنا دس روپے من خریدا ہوا اخلاقی انتہائی روپے من کے حساب سے نو کیا اس کے بھی حقوق ملکیت کا احترام کیا جائے گا؟ اگر ہم حکومت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو من سبب اپنا مال بیچنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں؟ (۱۱)

امام مہدی، مجددیت اور کشف الہام

سوال :

کتاب "تجدید و احیائے دین" جس قدر بلند پایہ ہے اس کا اندازہ تو کارِ تجدید کی فہمیت تک عزرائل سے تحریر شدہ مضمون اور مشعلِ محمد بن اسمت کے کائناتوں کی تفصیل سے ایک صاحبِ بصیرت بھرتی کر سکتا ہے۔ تاہم چند پہلوؤں کے متعلق ہیں اور وہ ذیل ہیں :-

(۱) امام غزالی کے تذکرے کے آخر میں یوں کمزوریاں جو آپ نے بیان کی ہیں (صفحہ ۴۸) نیز (۱) حلیم حدیث میں امام کا کمر در ہونا (ب) عقلیات کا خلیہ، احوال (ج) صفوں کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل ہونا کیا ان کا بغور امام کی مشہور کتب اسیار العلوم اور کیمیائے سعادت وغیرہ سے متاہر اور کیا وہ صفوں جس کا بیان انہوں نے انکشاف میں کیا ہے ایک شخص چیز نہیں ہے، نیز کیا مجددیت کو تمام جمہور کے مقابل میں علم صحیح زیادہ نہیں دیا جاتا؟ اگر نہیں تو زلزلے بھریں، اس کو ایک استیاذ خاص کیوں حاصل ہوتا ہے؟

(۲) مجدد العالی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ "پہلی چیز جو محمد کو حضرت مجدد العالی ثانی کے وقت سے شاہ (ولی اللہ) صاحب اور ان کے خلفاء تک کے تجدیدی کام میں کٹتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صفوں کے بارے میں مسلمانوں کی بیماری کا پورا پورا علاج نہیں لگا یا اور ان کو ہر وہی غذا سے دی جس سے مکمل پرہیز کر لینی ضرورت تھی (ص ۱۳)

اس کے متعلق صحابہ باور کرنا مشکل ہے کہ حضرت مجدد و شاہ صاحب اللہ نے انہیں با بصیرت خدا کو صفوں کی بیماری کا پورا پورا علاج نہ لگا سکے۔ یہ حضرت حلیم ظاہری کے ساتھ حلیم باطنی (ابنِ برکت) لہام سے بھی ہر دو طرفہ رکھتے تھے۔ پھر ان حضرات نے مجدد ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے جس کا ذکر مولانا اذنی اپنے تذکرے میں کیا ہے۔ خود حضرت مجدد نے اپنے کتبات میں لکھا ہے کہ وہ نبوت سے رسالہ بعدِ محمد و یا ہے وہ آپ کی ذاتِ گرامی ہے۔

ان باتوں کے پیش نظر قدرتی طور پر حسب ذیل سوال پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) کیا ان مختلف حضرات کا اعلان مجددیت حکم خداوندی کے تحت نہ تھا، نیز کشف و الہامات جن کا ذکر ان کی تصانیف میں ملتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر وہ مجدد امر شہ عا سے ہوئے یا میر نکوینی سے؟

(ب) کیا لوگ اکیس خیال تھے کہ مجدد لازم اپنے دور کا وہ ممتاز انسان ہوتا ہے جو فطرت کے علوم کا (صحیح اسرار و وحی) سب سے بڑا عالم ہو اور اقرب الی اللہ ہو؟ اگر ایسا نہیں ہے تو دوسرے کو چھوڑ کر اس کا پراہم کے لئے اسے کیوں مامور کیا جاتا ہے؟
(ج) مبشرات کی حقیقت کیا ہے؟

(د) کیا یہ حدیث صحیح نہیں کہ مدی کے سرے پر ایک مجدد آئے گا، اور کیا اسے مجددیت کا شعور ہونا ضروری نہیں؟

(۳) سب سے زیادہ جو چیز مجھے کھٹکی ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کی وہ تحریر ہے جو ص ۵۲ سے شروع ہو کر ص ۵۴ تک ان الفاظ میں موجود ہے: ”مروا قہ یہ ہے... بی بی کی صحتک اور اس قسم کی نیازوں کا سلسلہ خود اس خاندان کی خواتین میں جاری تھا“ اس پر مولانا منظور نعمانی کے اختلافی نوٹ کا حوالہ دے کر آپ نے لکھ دیا ہے کہ ”مکمل ہے کہ یہ بیانات یا ان میں سے اکثر غلط ہیں“ لیکن اس جتنے کو کتاب سے خارج نہیں کیا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ جب یہ چیزیں جو شاہ صاحب کے خاندان کی طرف منسوب ہیں حتمی اور یقینی نہیں تو کیوں نہ آپ اس جتنے کو کتاب سے خارج کر دیں؟

(۴) الامام الہدی کے متعلق آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ وہ عام علماء کے بیان سے بہت مختلف ہو چکا حالانکہ علماء سے یہ مسئلہ کہ امام کا نام اور نسبت تک علاوہ دیگر علامات کے احادیث میں مذکور ہے۔ وہ خاص ماحولی میں اور خاص علامات کے ساتھ نمودار ہوں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے اور زبردستی بیعت کر کے حاکم بنائیں گے اور اسی دوران میں آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ الامام الہدی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ”نبی کے سوا کسی کا یہ منصب ہے نہیں ہر دعوے سے“

سہم کا انکار کرتے اور بتاتے کہ سہم کو کچھ معلوم ہے نہ کہ وہ کسی خدمت پر مامور ہے۔
 مہربانیت دھوئی کرنے کی چیز نہیں، کہ کہہ دیکھا جانے کی چیز ہے۔ اس قسم کے دھوے جو لوگ کرتے ہیں
 اور جو ان پر ایمان لاتے ہیں میرے نزدیک دوزخ اپنے علم کی کوئی اور اپنے ذہن کی اپنی کائنات پر مبنی ہے۔
 میرا سوال یہ ہے کہ مذکورہ بالا دعوات کو کون کونسا علم اشتقاقی اور شرف علی غازی
 کا کتب پرستی، زیور و خنجر پرستی یا ان کے ہیں یا امارت و صیغہ پرستی نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کے بیان
 کی پشت پر کون سے دلائل موجود ہیں۔

جواب:

آپ کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چند امور کی توضیح کر دوں جن کو سمجھ
 لینے سے آپ کی بہت سی الجھنیں خود بخود مٹ جائیں گی۔ اول یہ کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جس
 سے ہم نفعین کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ فلاں شخص مجدد تھا اور فلاں شخص نہ تھا۔ یہ تو ایک شخص کے کام کو دیکھ کر بعد کے لوگ
 خود اس کے ہم عصر لوگ یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ وہ مجدد تھا یا نہ تھا۔ اس میں اختلافات بھی بہت کچھ
 دیکھنے پڑے ہیں۔ پہلے زمانے کے متعدد لوگوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ مجدد تھے مگر بعض نے ان
 کو مجدد نہیں مانا ہے۔ کوئی خاص علامت کسی کے ساتھ بھی ملتی نہیں ہے جس سے اس کے مرتبے کا فیصلہ ہو سکے۔
 دوم یہ کہ تجدید کسی دینی منصب کا نام نہیں ہے جس پر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مقرر ہو جاتا
 اور اس کو مجدد ماننے یا نہ ماننے سے کسی شخص کے عقیدہ دینی پر کوئی اثر یا اثر پڑتا ہے۔ یہ تو ایک لقب ہے
 سی آدمی کو اس کے کارنامے کے لحاظ سے دیا جاتا ہے۔ ہمارے علم میں جس شخص نے بھی دین کو از سر نو تازہ
 کرنے کی کوئی خدمت انجام دی ہو، ہم اسے مجدد کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرے شخص کی رائے میں اگر اس کا نام
 مرتبہ کا نہیں ہے تو اسے اس لقب کا مستحق نہیں مانتے۔ انکار کر سکتا ہے۔ نادان لوگوں نے اس معاملے کو
 محض اہم بنا دیا ہے۔ نبی صلعم نے جو خوبی نئی و صرف یہ نبی کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو نئے نہیں دے گا
 دیکھا کے سر پر ایسے شخص یا شخص کو اٹھا مارا ہے کہ جو اس کے دھندلے ہونے کے آثار کو پھر سے تازہ
 سے نکالے گا۔ دیکھیں کہ "کائنات پرست" کے لحاظ سے اس بات کا اشتقاقی نہیں ہے کہ

مجدد کو یہ ایک نیا عصر برپا کرنا کا اعلان تھا۔ اس نیا عصر میں ہر شے پر نیا رنگ پڑے گا اور ہر چیز میں نیا رنگ ہوگا۔
 نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکال جاتا ہے کہ مجدد کو اپنے مجدد ہونے کا شعور بھی ہونا چاہیے، واپار کہ لوگوں کے سامنے
 مجدد کا پہلا نشانہ بھی ضروری ہے۔

معلوم کسی شخص کے مجدد ہونے کے یہ بھی نہیں ہیں کہ وہ ہر لحاظ سے مرد کامل ہے اور اس کا کام انشاء اللہ
سے پاک ہے۔ اس کو مجدد قرار دینے کے لئے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس کا مجسمی کارنامہ تجدیدی خدمت
کی شہادت دیتا ہو۔ لیکن ہم سخت غفلت کریں گے اگر کسی کو مجدد قرار دینے کے بعد اس کو بے خطا سمجھ لیں گے اور
اس کی ہر بات پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی کی طرح مجدد مہموم نہیں ہوتا۔

چہارم مجدد دین امت کے کام پر ہیں نے جو جبر و کیل ہے وہ بہر حال میری اپنی رائے ہے۔ ہر شخص کو اختیار ہے کہ میری جس رائے سے چاہے اختلاف کرے۔ میں نے جن دلائل کی بنا پر کوئی رائے قائم کی ہے ان کو آپ کا اطمینان ہو تو اچھا ہے۔ نہ اطمینان ہو تو مضائقہ نہیں۔ البتہ میں یہ مزدور چاہوں گا کہ آپ کسی رائے کو رد یا قبول کرنے کا انحصار دلیل اور تحقیق پر رکھیں، اکابر پرستی کے جذبے سے متاثر نہ ہوں۔

پہچاننے کے لئے اس کے بعض بزرگوں نے بلاشبہ اپنے متعلق کثرتِ دالہا ام کے طریقے سے یہ فرمودی ہے کہ وہ اپنے دوزخ کے مجدد ہیں، لیکن انھوں نے اس معنی میں کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ان کو مجددِ تسلیم کرنا لوگوں کے لئے ضروری ہے اور جو ان کو کلمہ ماننے و گمراہ ہے۔ دعویٰ کر کے اس کو ماننے کی دعوت دینا اور اسے منوانے کی کوشش کرنا مگر اس سے کسی مجدد کا منصب ہی نہیں ہے۔ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ خود اپنے اس فعل ہی سے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ فی الواقع مجدد نہیں ہے۔

ششم کشف والہام وحی کی طرح کوئی یقینی چیز نہیں ہے۔ اس میں دو کیفیت نہیں ہوتی کہ صاحب کشف کو کتاب روشن کی طرح یہ معلوم ہو کہ یہ کشف یا یہ الہام خدا کی طرف سے ہوا ہے۔ اس میں غلط فہمی کا کام بیش امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ کشف والہام کے ذریعے سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا۔ نہ اس ذریعہ علم سے حاصل کی ہوئی کوئی چیز حجت ہے، نہ خود صاحب کشف کے لئے یہ جائز ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کئے بغیر کسی کشفی والہامی چیز کی پیروی کرے۔

امام المہدیؑ کے بارے میں جو کچھ میں نے تمہید و حیلہ کے درج میں لکھا ہے اس کی مزید توضیح مختلف مکتب
 انتشار پر ترجمان القرآن کے متعدد نمبروں میں کر چکا ہوں۔ براہ کرم ان سب توضیحات کو کپ پرچہ میں ملانے کے
 بعد معلوم ہو جائے گا کہ ان روایات کے بارے میں میری کیا تحقیق ہے جن کی بنا پر علماء نے امام مہدیؑ کے
 اتنی تعصبات مرتب کر دی ہیں۔ لیکن امام اکابر علماء کادل سے احرام کرنا ہوں مگر کسی عالم کی ہر بات کو
 نہ کی عادت مجھے کبھی نہیں رہی۔ (۱-م)

نماز کا مسئلہ طریقیہ

سوال :

میں پہلے نماز ادا کرنے کی سعادت سے محروم تھا، لیکن الحمد للہ کہ اب نماز ادا کرتا ہوں مجھ کو
 اس بارے میں بڑی پریشانی ہے۔ میں جس بستی میں تعلیم پاتا ہوں وہاں کے لوگ دیوبند و جعفری
 ہیں اور میرے گاؤں کے لوگ اہل حدیث ہیں۔ اب اگر میں نماز اہل حدیث کے طریقے پر ادا کرتا ہوں تو
 بستی کے لوگ مجھے دہائی کہہ کر پریشاں کرتے ہیں اور جب بخفی طریقے پر پڑھتا ہوں تو گاؤں کے لوگ غلط
 ہونے کا طعن دیتے ہیں۔ چونکہ مجھے آپ پر اعتماد ہے، لہذا اس مسئلے میں آپ سے رجوع کیا جاتا ہوں۔
 سوال یہ ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز پاکہ ہی طریقے پر پڑھی ہوگی، پھر شیخین
 فرقوں کے مختلف طریقوں کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کونسا فرقہ اس حضورِ معلّم کے
 طریق پر نماز ادا کرتا ہے اور میں کس کے مسلک پر ہوں۔ یہ بھی جانتا چاہتا ہوں کہ خود آپ کس طریق پر
 نماز ادا کرتے ہیں۔

علامہ بریل دیوبند میں نماز عباد ادا کرتا چاہئے یا نہیں؟

جواب :

الحمد للہ، اگر علماء دیوبند و جعفریہ کے درمیان اختلاف ہو تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح مسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک نے منہ پر روایات سے انکار کیا ہے، سو بنا پر اس میں سے کسی کو روکے گا یہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ان کے طریقے کے سوا جو شخص کسی دوسرے طریقے پر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی یہ صرف بلے علم لوگوں کا ہی کام ہے کہ وہ کسی شخص کو اپنے طریقے کے سوا دوسرے طریقے پر نماز پڑھنے سے روکے دیکھ کر اسے ملامت کرتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ان سب طریقوں سے نماز پڑھی ہے۔ اختلاف اگر ہے تو صرف اس امر میں کہ آپ عموماً کس طریقے پر عمل فرماتے تھے۔ جس گروہ کے نزدیک جو طریقہ آپ کا معمول بہ طریقہ ثابت ہوا ہے اس نے وہی طریقہ اختیار کر لیا ہے۔

میں خود جنفی طریقے پر نماز پڑھتا ہوں، مگر اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی سب کی نماز کو درست سمجھتا ہوں اور سب کے پیچھے پڑھ لیا کرتا ہوں۔

دیہات میں نماز جمعہ کا مسئلہ بہت اختلاف فی ہے۔ جنفی اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ اہل حدیث جائز سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے فقہاء کے مسلک بھی اس معاملے میں مختلف ہیں۔ آپ کے سوال کا مختصر جواب دور تو غلط فہمی کا موجب ہو گا۔ مفصل جواب کا موقع نہیں ہیں اس سے پہلے ترجمان القرآن میں اس مسئلہ پر بہت تفصیل سے لکھ چکا ہوں اور وہ سب مسائل میں اب میری کتاب تنبیہات حصہ دوم میں شائع ہونے والے ہیں۔

(۱-۴)

کمیشن اور نیلام

سوال:

حسب ذیل سوالات کا جواب مطلوب ہے:

- (۱) بعض ایجنٹ مال سپلائی کرتے وقت دکاندار سے کہتے ہیں کہ اگر مال فروخت کر کے ہم رقم دو گے تو ۲۰ فی صدی کمیشن ہم آپ کو دیں گے، اور اگر نقد قیمت مال کی ابھی دو گے تو ۲۵ فی صدی کمیشن ملے گا کیا اس طرز پر کمیشن کا لین دین جائز ہے؟

(۲) مسلمان بنام شخصہ کے لئے کیا یہ جائز ہے کہ جب کوئی شخص برائی نہ پڑھائے اور وہ دیکھ کر

دقت میں نیلام ہوگا۔ نیز کیا وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے آدمی ضرور کر دے کہ وہ قیمت خریدنے کے لئے بولی بولتے رہیں، یہاں تک کہ اس کے حسب نشان مال کی قیمت وصول ہو سکے۔

جواب:

(۱) نقد خریداری کی صورت میں زیادہ امداد عمار کی صورت میں کم کمیشن دینا میرے علم میں نا جائز نہیں ہے۔ ایجنٹ (یا مالک) دوکانداروں کو مال فراہم کرنے وقت جو کمیشن دیتا ہے وہ دلاصل اپنے منافع میں سے ایک حصہ اُس کو ادا کرتا ہے۔ اس حصہ کو سودے کی نوعیت کے لحاظ سے کم کمیشن کرنے کا حق ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی چیز سودے سے مشابہ ہے۔ البتہ اگر امداد عمار کی مدت کے لحاظ سے کمیشن کی کمی کے وجہ سے قائم کیے جائیں تو اس میں سودے سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔

(۲) نیلام کرنے والے کے لئے یہ تو درست ہے کہ اگر کسی مال پر اتنی بولی نہیں آئی جس پر مال بچنے کے لئے صاحب مال راضی ہو، تو وہ فروخت نہ کرے۔ لیکن اس کے لئے دعوہ کے اور فریب سے کام لینا مناسب نہیں ہے۔ اس پر کچھ بندوں یہ بات ظاہر کر دینی چاہیے کہ دوسرے لوگوں کا حوالہ دینا نام کے ذریعے سے فروخت کو پہنچانا خود اپنا خرید کیا ہوا حوالہ وہ اس طریقے سے نکال رہا ہے، اس پر اگر کم سے کم مطلوبہ قیمت کی حد تک پہنچ نہ آئی تو وہ اس چیز کو فروخت نہ کرے گا خریداروں میں اپنے آدمی بٹھا کر ان سے بولی دلوانا یا خود خریدار پر کھڑا دینا فریب کاری ہے۔ (ام)

ایک نوجوان کے چند اہم سوالات

سوال:

(۱) میں یہ کیونکر معلوم کروں کہ ہماری عبادت نامیوں سے پاک ہے یا نہیں اور اسے قبولیت کا درجہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں؟ — قرآن مجید ہی فقہ کے بعض مسائل و فتاویٰ سے ہم کو اس کا مفہوم یہ ہے کہ

سب سے پہلے کوئی کوئی دوسرے میں جھوک پیاس کے موافقہ حاصل نہیں ہوتا، بہت سے لوگ اپنی نمازوں سے
 رکوع و سجود کے علاوہ کچھ نہیں پاتے، یا یہ کہ جو کوئی اپنے فائدے سمجھے جانے پر خوش ہو تو نہ صرف اس کی
 عبادت ضائع ہوگئی بلکہ وہ شرک ہوگیا اور اس طرح سے دیگر تنبیہات جو ہیں عبادت کے لئے بعد
 پہنچنے اور سزا دہی کی خبر دی گئی ہے دل کو نا امید واپس کرتی ہیں۔

اگر کوئی شخص اپنی عبادت کو معلوم شدہ مفاسد سے پاک کرنے کی کوشش کرے اور اپنی
 دانست میں کرے یہی سچا ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی ایسا نقص رہ جائے جس کا اسے علم نہ
 ہو سکے اور یہی نفس اس کی عبادت کو لاعمل بنا دے۔ اسلام کا مزاج اس قدر نازک ہے
 کہ اپنی مغربیت کے چمٹے چمٹے اس کے مقتضیات کو پورا کرنا ناممکن سا نظر آتا ہے۔

(۲) قومہ اور حضور قلب کی کمی کیا نماز کو بیکار بنا دیتی ہے؟ نماز کو اس غامی سے بیکار کر پاک

کیا جائے؟

نماز میں عربی زبان سے واقف ہونے کی وجہ سے نہایت بے ضروری قلب پیدا ہوتی ہے
 اور چوٹی بھی چلے گی کیونکہ ہم سب جتنے ایک زبان میں ہیں اور نہ زبردستی زبان میں بڑھتے ہیں اگر آیات
 کے مطالبہ سمجھ سکیں گے جائیں تب بھی ذہن اپنی زبان میں سوچنے سے باز نہیں رہتا۔

(۳) اثر قلبی کی طرف سے صرف اُن اعمال کے صلہ کا وعدہ کیا گیا ہے جن کا تمام مقصد اور
 تمام محرک صرف اس کی خوشنودی و رضا کا حصول ہو۔ حقا اگر کسی کی غربت و بے کس پر رحم کھا کر ہم اس
 کی مدد کریں اور وعدہ کرنے میں اس کو صحت دینے یا اس سے آئندہ کوئی کام نکلنے یا کچھ لینے کا خیال نہ
 ہو بلکہ صرف اللہ کا واسطہ منظر ہو تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ سلوک کرنے کا ابتدائی
 محرک ہماری رقت قلب ہے جس طرح آپ کے نزدیک خدمت ملت میں اگر کہیں قومیت کا رنگ
 پیدا ہو جائے تو عبادت نہیں رہتا۔

(۴) پردہ پر غصے کا کافی نقلی چوٹی لیکن اکثر مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں الجھاؤ

رہنہ نہیں چھتا۔

ایک مباحثہ ہے اس کے موجودہ حالات اور سماجی وسائل کا معائنہ کی اجازت ملے

وہ آج کل کے زمانے میں کیونکر اپنی زندگی پاکبازی سے بسر کرے؟

میں نے اس کا جواب جس کسی سے بات کی، نفی میں پایا۔ ایک طرف موجودہ ماحول کی تہہ پر کیاں
لہو و سری طرح چشم و گوش کی بجا حفاظت کا مطالبہ ناممکن العمل معلوم ہوتا ہے، کہاں ان کیسے پیچھے اور
کہاں کانوں میں انگلیاں دیجے اور سیر پر کہ..... خیالات کی آمد کو کیونکر روکے۔ اول تو ہم اپنے
خیالات کی آمد و رفت پر کوئی اختیار نہیں رکھتے اور اگر اس کی کوشش بھی کی جائے تو ایک ذہنی انتشار
کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا جو درخواب کن ہے۔

سیلف کنٹرول (SELF-CONTROL) جس سازگار حالات میں قابیل عمل پورن انہیں حالات
میں کارگر اور مفید ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف ہر انگلی کے قوع در قوع سلطان ہوں
اپنے آپ سے لڑنا اپنی شخصیت کے لئے ہلاکت کو دعوت دیتا ہے۔ ایک صاحب جو میڈیکل سائنس
میں اس سال ڈاکٹریٹ کی سند لے رہے ہیں کہتے ہیں کہ اس صورت میں نکاح ہو کر حاصل نہیں ہے،
اُس کے علاوہ، پچھلے طریق پر تشکیب خاطر حاصل کرنا ہی مردود، اس ذہنی انتشار اور ذلیل نفس سے نجات
دے سکتا ہے نفسیات کے ماہرین بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں۔

کیا آپ بتائیں گے کہ بحالت مجبور یا مذکورہ بالا رائے پر عمل پیرا ہوتا کس حد تک گناہ ہے اور
اگر یہ سراسر گناہ ہے تو پھر ان حالات میں صحیح راستہ کیا ہو گا جو مقبول اور قابل عمل ہو؟

امید ہے کہ آپ ان مسائل پر روشنی ڈالتے ہوئے نفسیات انسانی کے حقائق کی پوری رعایت

فرمائیں گے۔

جواب:

۱) اسلام کا مزاج بلاشبہ بہت نازک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلف
نہیں فرماتا قرآن وحدیث میں جن چیزوں کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ وہ عبادات کو باطل یا بے وزنی کر دینے
والی ہیں ان کے ذکر سے دراصل عبادات کو مشکل بنانا مطلوب نہیں ہے، بلکہ انسان کو ان غراہیوں پر متنبہ کرنا

مقصود ہے تاکہ انسان اپنی عبادات کو ان سے محفوظ رکھے کی کوشش کرے اور عبادات میں وہ روح پروردگار کی طرف متوجہ ہو جو مشہود بالذات ہے۔ عبادات کی اصل روح نطق باشرہ، اخلاص، شہادت اور تقویٰ و احسان ہے۔ اس روح کو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے اور اسے، فتنے، طائفہ، نافرمانی سے بچجئے۔ انسان کا پہلوں کا محاسبہ کرنے کے لئے آپ کا اپنا نفس موجود ہے۔ وہ خود ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے میں آپ کی لگاؤ اور کس قدر شہادت کی رضا ہوئی اور اس کی اطاعت کا جذبہ موجود ہے، اور ان عبادات کو آپ نے فتنے و مصیبت اور ریاست کس حد تک پاک رکھا ہے۔ یہ محاسبہ اگر آپ خود کرتے رہیں تو انشاء اللہ آپ کی عبادتیں بندہ کی خالص چھٹی جائیں گی اور جتنی جتنی وہ خالص ہوں گی آپ کا نفس مطمئن ہوتا جائے گا۔ ابتداء جو ناقص نفس محسوس ہوں ان کا نتیجہ یہ نہ ہونا چاہئے کہ آپ باؤس ہو کر عبادت چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہونا چاہئے کہ آپ اخلاص کی پییم کوشش کرتے جائیں۔ خبردار اسے کہ عبادت میں نفس کا احساس پیدا ہونے سے جو بالخصوص کا جذبہ ابھرتا ہے اسے دراصل فیضانِ ہمارا ہے اور اس لئے ہمارا ہے کہ آپ عبادت سے باز آئیں۔ یہ شیطانی کا وہ پوشیدہ حربہ ہے جس سے وہ طالبینِ غیر کو دھوکا دے کر کوشش کرتا ہے۔ لیکن ان سب کو شہادت کے باوجود معلوم کرنا بہرحال کسی انسان کے امکان میں نہیں ہے کہ اس کی عبادات کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کو جاننا اور اس کا فیصلہ کرنا صرف اس ہی کام ہے جس کی عبادت آپ کر رہے ہیں اور جو ہر ای آپ کی عبادت کے قبول کرنے کے بارے میں کا اختیار رکھتی ہے۔ ہر وقت اس کے غضب سے ڈرتے رہئے اور اس کے فضل کے انتظار رہئے۔ مرنے کا مقام جہنم والوں کا ہے۔ خود اس کو صبر کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہترین دنیا کی بجائے کوشش کرے اور یہ تو ہے اس کی ڈھارس بندھانی ہے کہ اس کا رب کی کائنات پر قائم کر لے والا نہیں ہے۔

(۲) قوم اور حضور و قلب کی کمی نمازیں نفس غرور پیدا کرتی ہے، لیکن فرق ہے اُس بے توجہی میں جو نادان ہے اور اس میں جو فائز ہے۔ نادان پر مواخذہ نہیں ہے بشرطیکہ انسان کو دینی نمازیں جب کبھی اپنی بے توجہی کا سبب نہ بن جائے اس وقت وہ خدا کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے اور اس معاملے میں غفلت سے کام نہ لے۔ یہی دانشمندی ہے توجہ بے دلی کے ساتھ نماز پڑھنا اور نمازیں خدا اور میری توجہ سے تیار کرنا اور دیکھ کر دیکھ کر دلی توجہ نہ کرنا۔ عربی زبان سے نماز کیفیت کی بنا پر جو بے حضور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کی کافی جس حد تک

یہ مشورہ مذکور محض اپنے نفس کی تسکین کے لئے مسامحہ کے خلاف اسے سخت جرم کا ارتکاب کر گئے۔ کیا یہ لوگ کسی شخص کو یہ مشورہ دینے کی جرأت کریں گے کہ جب کسی کے خلاف اس کا جذبہ انتقام ناقابل برداشت ہو جائے تو اسے قتل کر دے، اور جب کسی چیز کے حاصل کرنے کی خواہش ایسے بہت زیادہ ہو جائے کہ ڈالے؟ اگر ایسے مشورے دنیا و مافیاء سمجھتے ہیں تو جذبہ شہوت کی تسکین کے لئے وہ زنا کا مشورہ دینے کی جرأت کیسے کرتے ہیں حالانکہ زنا کسی طرح بھی قتل اور چوری سے کم جرم نہیں ہے۔ آپ اس جرم کی شدت کو سمجھنے کے لئے ایک مرتبہ پھر میری کتاب پروردہ کے وہ حصے پڑھئے جن میں میں نے زنا کے اجتماعی نقصانات بحث کی ہے۔

(۱-م)

۱۹۴۶ء کے فساد اور اموال متروکہ کا حکم وغیرہ

سوال:

- (۱) موجودہ پاکستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام (دارالاسلام)؟
- (۲) مسئلہ ۱۹۴۶ء میں جو ہندو مسلم فساد پاکستان میں ہوا اس میں ہندوؤں کے اموال مسلمانوں پر مال غنیمت یا حرام؟ اور ان کے قتل کا اس صورت میں مواخذہ قیامت میں ہوگا یا نہ جب کہ انھوں نے کوئی پیش قدمی نہ کی ہو؟
- (۳) ہندوؤں کے اموال متروکہ جو اب موجود ہیں وہ کس کی ملکیت شمار ہوں گے، نیز ان اموال کا کوئی حصہ ایک مسلمان اپنے تصرف میں لائے تو اس کے لئے از روئے شریعت کیا حکم ہے؟
- (۴) اگر حکومت پاکستان کا کوئی سرکاری ملازم اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں بغیر اجازت انصراف کچھ وقت مسجد کی مرمت میں صرف کرے تو کیا یہ جائز ہے؟

جواب:

ان سوالات کے جواب میں فتویٰ دینا تو کسی منہجی کام ہے۔ آپ پاکستان کے صاحب فتویٰ علیہ السلام

(۱) پاکستانی شرعی اصطلاح کے مطابق اب دارالاسلام ہے۔

(۲) ۱۹۴۷ء کے فسادات کی حیثیت کسی ایک جگہ کے مقامی فساد کی سی رہی کہ ہر جگہ کے فساد کا الگ الگ حکم ہو بلکہ انھوں نے ایک قومی جنگ کی حیثیت اختیار کر لی تھی یعنی غیر منقسم ہندوستان میں یہ حیثیت بھی مسلم قوم اور ہندو مسکد قوم کے درمیان اجتماعی دشمنی پیدا ہوئی تھی اور اس نے پڑھتے بڑھتے جنگ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس حالت میں ظلم و زیادتی دونوں طرف سے ہوئی اور پہلے برصغیر کی تیز کے بغیر ہر فرق نے بدتر سے بدتر مظالم کا ارتکاب کیا۔ چارے نزدیک اس معاملے میں فریقین قصور دار ہیں اور ظلم جس نے بھی کیا ہے برا کیا ہے۔

(۳) ہندوؤں اور مسلمانوں کے اموال متروک جو اس وقت ہندوستان و پاکستان میں موجود ہیں، سر دست کسی کی ملکیت نہیں ہیں بلکہ دونوں حکومتوں کے پاس اس وقت تک کے لئے امانت ہیں جب تک کہ فریقین ان اموال کے متعلق کوئی معاہدہ نہ ہو جائے۔ اس دوران میں کسی فرد کے لئے حلال نہیں ہے کہ ان اموال متروک کو بطور خود کسی قسم کا تصرف کرے۔

(۴) حکومت کے ملازم کو اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں سرکاری فرائض کے ماسوا دوسرے کام نہ کرنے چاہئیں، ہجران کاموں کے جن کی سرکاری طور پر اجازت ہو یا ان فرائض کے جو اشتغال کی طرف سے مانع نہ کئے گئے ہوں۔ (۱-م)

مقام صبر

سوال:

مجھے مولانا صاحب ناظم مدرسہ عربیہ سے جماعت اسلامی کے موضوع پر تبادلہ خیالات کا موقع ملا۔ انھوں نے آپ پر مہدی چڑھنے کا الزام لگایا اور اپنی ملاقات کا تذکرہ فرمایا۔ ماضی کے دنوں پر کئی قسم کے توہمات غالب آئے۔ کیا جہاد میں مہدی علیہ السلام کی علامات اپنی ذات سے

میں نے اس کے اندر پرکری کی حکایت اقرار سے پہنچی تھی مگر اب یہاں تک کہ بدلتا ہوا
میرے استفسار کا جواب باصواب عطا فرمائیں۔

جواب:

مولانا اور ان کے گردو کے علماء نے میرے خلاف جو پروپیگنڈا شروع کیا ہے اس سے میں بے خبر نہیں
ہوں۔ مگر میرے لئے یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے۔ بارہا اس طرح کے لوگوں نے طرح طرح کے جھوٹ میرے
خلاف پھیلانے کی کوشش کی ہے اور میں نے ہمیشہ ان کے مقابلے میں صبر سے کام لیا ہے۔ میرا بنگ کا
یہی ہے کہ اشرفی کسی جھوٹ کو فروغ نہیں دیتا۔

مولانا صاحب موصوف اور ان کے ساتھیوں نے یہاں آکر مجھ سے جو باتیں کیں اور میرا پس جا کر
باتیں شائع کیں، ان دونوں کے فرق پر جب غور کرتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے دل خدا
خوف اور آخرت کی جواب دہی کے احساس سے بالکل خالی ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو
کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، آگے کوئی نہیں جہاں اپنے اقوال و اعمال کا انہیں حساب دینا ہوگا۔

میرا ہمیشہ یہ قاعدہ رہا ہے اور میں آئندہ بھی اسی پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ میں لوگوں کو میں صداقت و ایمان
سے بے پروا اور خدا کے خوف سے خالی پاتا ہوں ان کی باتوں کا کسی جواب نہیں دیتا میں سمجھتا ہوں کہ ان سے
دینا میرے بس میں نہیں ہے، خدا ہی اللہ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے جھوٹ کی تردید
کی جتنی ضرورت نہیں۔ ان کا پردہ انشاء اللہ دنیا ہی میں فاش ہوگا۔ اس لئے آپ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں
کے جواب میں کوئی بیانیہ کسی اخبار کو بھیجوں گا۔

میری کتاب تہذیب و احیاء دین جس کی بعض عبارتوں کو غلط فہمی پہنا کر وہ مجھے مدعی مہدویت قرار دے
ہیں آج کوئی نئی تصنیف نہیں ہے، آج سے دس سال پہلے شائع ہوئی تھی، اس وقت سے اب تک ہر ماہ شائع
رہا ہے، اور اب بھی ہر جگہ آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ اس کو خود دیکھیں، دو چار سطروں یا چند فقروں کو نہیں
کتا بے کوڑیں آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اس میں اپنی مہدویت یا مہدویت کا دعویٰ کیا
تو مجھے کہنے والوں کی تردید کی ہے؟

ایک گناہ خط کا جواب

سوال:

ہم نے ایک دو شہزادہ کو لالچ دیا کہ میں اُس سے شادی کروں گا۔ پھر اس کے ساتھ خلاف اخلاق تعلقات رکھے۔ میں نہایت دیانتداری سے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس لڑکی کے خاندان کی عام عورتیں زانیہ اور بدکارہ ہیں۔ یہاں تک کہ اُس کی ماں بھی۔ اب مجھے خوف ہے کہ اگر میں اس لڑکی سے شادی کروں تو وہ بھی بد چلن ثابت نہ ہو۔ ترجمانی و تفسیر آئی کی اشاعت میں مطلع کیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔

جواب:

یہ ایک گناہ خط ہے جو ہمیں حال میں وصول ہوا ہے۔ عموماً گناہ خطوں کا جواب دے کے معذور نہیں ہوا کرتے۔ لیکن اس کا جواب اس لئے دیا جا رہا ہے کہ ہماری بد قسمت سوسائٹی میں اس وقت بہت سے ایسے نوجوان موجود ہیں جن کے اندر مسائل کی سی ذہنیت پائی جاتی ہے، جو خود بد کاریوں مگر شادی کے لئے کوئی ایسی لڑکی چاہتے ہیں جو عفیضہ ہو اور جن کی خواہش یہ ہے کہ جس طرف کو انہوں نے خود گنہ کیا ہے اسے دوسروں کے لئے چھوڑ دیا جائے۔ لے کوئی ایسا طرف تلاش کریں جسے کسی نے گنہ نہ کیا ہو۔

جناب سائل سے گزارش ہے کہ جس لڑکی کو آپ نے خود شادی سے پہلے خراب کیا ہے اس کے لئے آپ سے زیادہ موزوں کون ہو سکتا ہے، اور وہ آپ سے زیادہ اور کس کے لئے موزوں ہو سکتی ہے؟ آپ کو اپنے لئے نیک چلن لڑکی کیوں درکار ہے جب کہ آپ خود بد چلن ہیں؟ جب اس لڑکی نے شادی سے پہلے اپنے چہرے کو آپ کے حوالے کیا تھا کیا اُسی وقت آپ کو یہ معلوم نہ ہو گیا تھا کہ وہ بد چلن ہے؟ پھر آپ کو اب یہ اندیشہ کیوں ہوا کہ اُس کے چل کر وہ کہیں بد چلن ثابت نہ ہو؟ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے طوط ہوتا تو نیک چلن ہے اور صرف دوسروں سے طوط ہونے کا نام ہے؟ پھر اس کے خاندان کی عورتوں پر آپ کا اعتراض بھی عجیب ہے وہ خواتین کرام جیسی کچھ بھی ہیں، اسی لئے ہیں کہ آپ جیسے معزز صاحب سے ان کو سابقہ پیش آتا رہا ہے۔

اسلام میں کسی بھی چیز کو اگرچہ پیش روں کے انجام میں پہنچنے کا راستہ ہے اس میں بھی حرج نہیں ہے۔
 ظاہر فرماتے ہیں ہرگز نہ کہ آپ دانستہ یا نادانستہ شیک اس خانہ میں پہنچ گئے ہیں جس کے لیے آپ
 مشغول تھے اور جو آپ کے لیے موزوں نہ ہے۔ کسی دوسرے پاکیزہ خاندان کو خراب کرنے کے بجائے آپ
 اسی خانہ میں غیر جائیں جس کو آپ جیسے لوگ پہلے خراب کیے تھے ہیں اور جسے خراب کیے تھے آپ کا حصہ بھی
 شامل ہے۔

آخر میں محترم سائل کو قرآن کی دو آیتیں بھی سنائی جائیں۔ پہلی آیت یہ ہے:
 الزانی لا یلکم الا نراۃ او مشرکۃ، زانی مرد نکاح نہیں کیا کرتا اگر ایک زانیہ یا مشرکہ
 والہ زانیہ لا ینکحہا الا زانی او مشرکۃ سے اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کیا کرتا اگر ایک
 ومحرورۃ الا علی الوضوین (النور-۱) زانی اور مشرکہ اور ایسا کرنا مومنین پر حرام ہے۔
 اس آیت میں نکاح نہیں کیا کرتا سے مطلب یہ ہے کہ زانی مرد اس لائق نہیں ہے کہ اس کا نکاح زانیہ یا مشرکہ
 کے ساتھ کیا اور سے جدا اور زانیہ عورت کے لئے اگر کوئی شخص موزوں ہے تو زانی یا مشرکہ مردانہ کہ کوئی مومن
 صالح۔ دوسری آیت یہ ہے:

الْمُحْصَنَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ الْفَاحِشَاتُ
 وَالْمُحْصَنَاتُ الْفَاحِشَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ الْفَاحِشَاتُ
 مردوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے۔
 بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لئے ہیں اور بدکار مرد
 بدکار عورتوں کے لئے۔ اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ
 مردوں کے لئے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لئے۔

مکتوبِ ہرنی

(ذیل میں ایک خط اور ایک طویل مراسلہ درج کیا جا رہا ہے جو حال میں ہم کو مرحوم سے وصول ہوا ہے۔ صاحبِ مکتوب کی اپنی خواہش بھی یہ ہے کہ ان کے اس مراسلے کو شائع کیا جائے، اور ہم خود بھی یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اسے اس سب لوگوں تک پہنچا دیا جائے جو اخلاعت و دین سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس مراسلے میں بڑی خوبی کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ طوائفوں میں شکست کھانے کے بعد اس وقت جو مومن قوم کس حالت میں ہے، اور اس کے اسلام سے متاثر ہونے کے امکانات کس حد تک روشن ہیں۔ جتنا اسلامی دلائل سے چاہتی ہے کہ جو ائمہ اربعین رسولِ صاحبِ اورانی کی حزبِ اسلامی کو اسلام سے متعلق مفید اثر پھر فراہم کر کے دے۔ لیکن، افسوس ہے کہ اس وقت تک ہمارے لڑ بچے کے انگریزی تراجم کا ناظر خواہ انتظام نہیں ہو سکا ہے۔ اگر کچھ خدا کے بندے اس خدمت کے لئے آگے بڑھیں اور انگریزی تراجم کی اہمیت میں ہماری قلمی اور مالی اعانت کریں تو انشاء اللہ نہ صرف جو مومن قوم تک، بلکہ دنیا کی دوسری قوم تک بھی دینِ حق کا پیغام پہنچانے کے لئے بہت کچھ کیا جاسکتا ہے)

اسم

جناب میرزا ابوالاعلیٰ صاحب نورودی

برادرِ اسلام! میں انتہائی مسرت اور گہرے جذبِ احرام کے ساتھ آپ کی نازدارِ رسالہ گرجہ اسلامیہ کے بولنے والے
 و موصول کی اطلاع آپ کو دیتا ہوں۔ یہ کتابیں عربوں میرے لئے ہی نہیں بلکہ یہاں ہم سب کے لئے غایتِ درجہ اچھی
 مفید و قابلِ قدر ہیں۔ یہ پانچ جہاں کی طرف سے آپ کی اس غایت کا انتہائی اخصانہ شکر یہ ادا کرتا ہوں۔

مجھے یہ معلوم کہ بہت خوش ہو رہی ہے کہ آپ فی الواقع جو مری میں اشاعتِ اسلام سے دلچسپی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے خیالات و افکار پر ان کے لوگوں تک پہنچیں۔ چنانچہ میں اس خط کے ساتھ آپ کی رہنمائی کے لئے اس ملک کے حالات کی ایک روداد بھیج رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ یہاں اپنے عزیز و
مستحق کے لئے یہاں کیسے جو حال کا تقاضا ہے۔

میں آپ سے یہ دعا سنت کرنے کی بھی جرات کرتا ہوں کہ آپ اپنے خالق اور خدات سے بھی ہمیں نوازیں فرمائیں۔
 ہمارے کام میں آپ کی شخصی اور مخلصانہ دلچسپی ہمارے لئے منونیت کا باعث ہوگی اسی طرح یہ بھی ایک امر واقعہ ہے کہ میں بھی باہمی رد و بدلہ کو بڑھانے کے لئے ہر سعی کرنے کے لئے تیار ہوں، بلکہ فی الحقیقت آپ مجھے یہاں اپنا نمائندہ شمار کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اسلام سے متعلق آپ کی بنیادیں اور معلومات کو بڑے وسیع اور باریک حلقوں کے اندر بکثرت پوری دیانت اور غیر جانبداری کے ساتھ پیش کیا جائے گا اور یہ سب کچھ اس اسلامی اخوت کی بنا پر ہوگا جس کے لئے ہم اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔

میں آپ کی طرف سے جلد جواب آنے کی توقع رکھتا ہوں اور صلوات، شکر پر اور خیرات کے جذبات میں کیا ہوگا۔
 المخلص فی الاسلام

عبدالرحمن رودسٹر

(جس روناد کا ادھر کے خط میں حوالہ دیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہے)

حزب اسلامی ہمبرگ

۱۹۴۵ء میں جرمنی کی شکست کے فوراً بعد مسٹر عمر شو برٹ (OMAR SCHUBERT) مسٹر عبدالرحمن رودسٹر (RÖSELER) اور دوسرے مسلمان رفقاء کی مدد و جد کے نتیجے میں ہمبرگ کی 'حزب اسلامی' کی دوبارہ تنظیم ہوئی۔
 ۱۹۵۰ء میں حکومت کو اسے سرکاری طور پر تسلیم کر لیا اور اس تحریر کے لئے باقاعدہ طور پر اپنے نصب العین کے لئے کام کرنا شروع کر دیا۔ کام کی تفصیل درج ذیل ہے۔

سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ حزب اسلامی کا مسلمانوں کے کسی خاص فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اس کے سامنے اسلام کا کوئی محدود مقصد ہے، جیسا کہ آگے ذکر آئے گا حزب اسلامی کا دنیا کے ہر مسلمان سے اور ہر انسان سے جو اسلام سے دلچسپی رکھتا ہو، کیساں تعلق ہے ہمارا مخلصانہ اسلامی محبت و اخوت، عالمگیر، عمومی، دائمی، مستحکم، سچی اور بے لوث ہے ہم اپنے اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور اس کی حمد و ثناء کے ساتھ ہم اس کی پوری کائنات اور مخلوق کے ساتھ کیساں محبت رکھتے ہیں۔ متعدد اسلامی اداروں سے ہماری

اسلام کی اصلاح اور صاف ستھری صورت میں ایک باوقار دینی دسترخوان پر پیش دینے ہیں جہاں سے ہر شخص اُن کی حفاظت کر سکتا ہے اور بذاتِ خود اسلام کی خلعت کا مشاہدہ کر کے اس حقیقت کو پہچان سکتا ہے کہ اسلام جلتا ہے۔
 ات میں ایک پکا خالص، غیر فانی اور جانت شخص روح موجود ہے۔۔۔۔۔ وہ روح جو ہر ایک مومن ملاحق
 ل میں زمان و مکان کی قید سے بے نیاز ہو کر جاری و ساری ہے۔

۱۔ مسٹر خزیرٹ ۱۲ فروری ۱۹۳۹ء کو برلن میں پیدا ہوئے۔ ۱۲۔ فروری ۱۹۳۹ء کو عقلی دلائل سے مطمئن ہو کر
 د باسلام ہوئے۔ آپ کو حزب اسلامی کا مدد و تقب کیا گیا کیونکہ آپ نے اسلام کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور
 اسلامی کے اصول داخلی و خارجی کو نہایت عمدہ طریقے سے منظم کیا تھا۔ آپ نے انہی خطرات کے واقع پر
 ان جو کھولیں ہیں ڈال کر لفظ با اللہ کا ثبوت بھی پیش کیا آپ کا وسیع حلقہ احباب پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے مکتب
 د اسلامی تاریخ سے آپ کو خاص شغف ہے۔ کئی مقالوں کے مصنف ہیں اور جدید حاضرین کے مجلے میں
 مانے بارہ اسلامی موضوعات پر تقریریں کی ہیں۔ آپ کی زندگی کلیۃ خدمتِ دین کے لئے وقف ہے۔

۳۔ مسٹر فرانز ایک عبد الرحمن روسلر (MR. FRANZ ERICH AIDUNADIAN RÜSELER) ۵ اپریل ۱۹۳۱ء
 رگ میں پیدا ہوئے۔ جون ۱۹۴۳ء میں باقاعدہ طور پر دائرۃ اسلام میں داخل ہوئے۔ چون سال کی عمر میں انھوں نے
 ہم خواب دیکھا جس میں انہیں اشارہ ہوا کہ وہ اسلام کے مشن کے حامل ہیں۔ آخر کار انھوں نے اس مقصد کے لئے
 پ کو بالکل فارغ اور یکسو کر لیا۔ دین کی خاطر یہ بھی کئی مرتبہ جان پر کھیل چکے ہیں۔ اپنے اوصاف اور صلاحیتوں
 پر ان کو حزب اسلامی کا نائب صدر اور باقاعدہ نمائندہ تجویز کیا گیا۔ ان کی خاص ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صوبہ
 کے نگراں ہیں۔ اُن کے بارے میں کچھ معلومات میراثی علی صاحب آپ کو دے چکے ہیں جس کے لئے ہم
 ممنون ہیں۔ روسلر صاحب ایک سائنس دان، عالم دین اور خطیب ہیں۔ جرمنی کی انجمنِ مصنفین کے رکن ہیں۔
 دینی مقالے اور نثریں پوسٹ، ریلوں اور اسلامک ریویو، انگلینڈ میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ وہ نیچرل ایسوسی
 امریکہ بھی رکن ہیں اور اصول دین کو علمِ مہائیس پر متعلق کرنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں۔ تمام غیر ملکی
 کے اسکے انچارج دیکھا ہیں۔ حزب اسلامی کے دلائلیا قدر میں جتنے استنباطات، دعوتیں و اجتہادات منظرِ عام

جس کی بنیاد مسیحیوں کے ہونے سے پہلے ہی بنائی گئی تھی (THE SHUTTLE) کے قریب ہی ہے۔
 جو خدائی برہمنی کے خوبصورت ترین اور خوش منظر ترین قصبوں میں سے ایک ہے اور اپنے قدیم زمانہ کا
 دور سے خاص طور پر مشہور ہے۔ بارگٹھ ہاؤس (BARGTEHIDE) میں ان کا ایک عظیم مکان اور باغ ہے۔
 مسٹر عمر شوبرت اور مسٹر عبدالرحمن روستی کی سالہا سال کی دیرینہ رفاقت ہے۔ وہ ہمیشہ مل کر کام
 رہے ہیں۔ ان کے برہمن مسجد سے دوستانہ روابط تھے۔ جب حزب اسلامی کی تنظیم مستحکم ہو گئی تو برہمن مسجد
 روایات اور گہرے ہو گئے اور برہمن مسجد کے تعاون سے اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ عمر شوبرت ایمبرگ کے
 ناظم رہیں اور عبدالرحمن روستی برہمن مسجد کی جمیعت مسلمانوں اور یونین اسلامک یونین (اسکندریہ) کی مقام
 کے ڈائریکٹر رہیں اور انجینئر احمد برہمنی اشاعت اسلام لاہور کے ڈائریکٹر کی اشاعت کے ذمے دار ہوں۔ اس کا
 مزید توسیع کی توقع ہے۔ اسلام کے لئے ہماری متحدہ مساعی کو اس تعاون سے بے حد فائدہ پہنچا۔ برہمن مسجد
 خاص حالات کی وجہ سے اپنے کام کو صرف برہمن کے تنہا شہر میں ہی امر تکرار کر سکی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم
 مغربی جرمنی میں پُر خلوص سرگرمی اور امکا فی حد تک بہترین ذرائع کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ باہمی امداد
 سے اس کام کو اور زیادہ تقویت پہنچا رہی ہے۔

جرمنی کی موجودہ ذہنی کیفیت

ماضی قریب اور ماضی بعید کے ہنگامہ خیز واقعات نے یہاں ذہنوں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں
 ابھی تک بے حد سے طور پر محو نہیں ہو سکے ہیں۔ ان واقعات میں سے اہم ترین گزشتہ دو عالمگیر لڑائیاں ہیں
 سے دوسری ابھی حال ہی میں ختم ہوئی ہے۔ اس کے بعد بد حالی، اخلاقی بے راہروی، عدم تحمل، چال
 بہتان کشی، بے انصافی، ظلم و ستم، خود کشی، قتل و غارت، چوری بے ضمیری، سوئے ظن، خود غرضی،
 اور خدا و خلق سے بیزاری کا دور دورہ ہو گیا۔ اجتماعی نظر بندی کے کیمپ وجود میں آئے جہاں لاکھوں
 اور بچے قتل کر دیے گئے یا پاؤں اور ہیکار بنا دیے گئے۔ بیماری اور موت چاروں طرف منہ دکھائی
 لاکھوں پناہ گزین اپنی املاک کو دینے کے بعد بیمار لوگوں سے جلی جھٹی ہوئی آبادیوں میں زندگی اور موت

یہی مسئلہ ہے جس کا تعلق نفسیاتی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق نفسیاتی زندگی کے ساتھ ہے۔
 یہی مسئلہ ہے جس کا تعلق نفسیاتی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق نفسیاتی زندگی کے ساتھ ہے۔
 اور فریب میں صورت میں ہے تاہم اس کی قوت اور اس کے غلو کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا چونکہ اس میں
 جبر میں ریاست کی تعمیر کا مرحلہ درپیش ہے اور ایک نوخیز قوم کے دوبارہ احیاء کا آغاز ہو رہا ہے، اس
 اس وقت نئی اقدار کے قبول کئے جانے کا زیادہ امکان ہے جرموں کی یہ آگاہی اور یہ میلان اتنا نمایاں
 ہے کہ دنیا کی تمام قومیں اس کے ساتھ گونسنے لگی ہیں۔ ان کی قوموں میں ہیں، انڈیا، پاکستان، امریکا، اور
 اور انگریزوں کی بریت (BRITISH) موجود ہے جہاں پر یہ لوگ اپنے تہذیبی نفسیات کو نو عمر اور مشتاق حاضر
 سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ ان اداروں کے ساتھ دارالمطالعے اور لائبریریاں موجود ہیں، جہاں گانا
 تقریروں، مباحثوں، فلمی تصویروں اور نمائشوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ان اداروں میں سے اکثر کہ تقو
 نو جوانوں ہی کے ذہن سے ہوتی ہے۔ فطرت کا قاعدہ ہے کہ غنچہ روشنی کی سمت ہم ہی اگتے اور کھتے
 اس میں بھی شک نہیں کہ پُرانی اقدار چونکہ مطلوب ہو چکی ہیں اور ہم حالت میں محکم ثابت نہیں ہو رہے، اس
 جہاں نئی نئی مزارع ہو گئی ہے اور نئی اقدار جو مختلف گوشوں سے اُن کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اُن
 ہمارے میں بڑی چھان بین کی جاتی ہے۔

موجودہ ذہنیت دنیا کے تازہ ترین واقعات نے ہر شخص کے ذہنی جوہر کو جیسا کہ بھی وہ اس میں
 بالکل بے نقاب کر دیا ہے۔ ذہنی فضا میں سے اس وقت سب سے نمایاں خصوصیت "خوف" ہے۔
 اس کا خوف کہ کہیں نئی جنگ نہ چھڑ جائے، کہیں تہذیبی، سیاسی اور سماجی حالات پہلے سے بدتر نہ ہوں
 نہ ہو جائیں، کہیں تازہ مقاصد تک رسائی میں پھنسا کامی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی خدا کا وجود ہی نہ
 ایسا نہ ہو کہ ہر چیز ایک افسانہ ہو۔ ارادے کے رحم و کرم پرچہ۔ ایسے ہی جذبات کی بنا پر خود کشی کے واقعات
 آئے ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ ہیں۔ دنیا میں خوں کی زیادتی، حرکتِ قلب کا یکا یک بند ہو جانا، اعصابی شکایات
 اور طبی قسم کے دوسرے امراض نہایت کثرت سے پھیل رہے ہیں۔ اس کی اصل وجہ وہی "خوف" اور "چھوٹ
 جو مختلف صورتوں میں دلوں پر طاری ہے۔ بہت سے لوگ تند مزاج، قنوطی یا بے حس ہو جاتے ہیں۔

یہاں تک کہ یہ خیال ابھی تک چھوٹا ہے کہ جب یہ خیال پھیلے گا تو اس کا اثر نہایت بڑا ہوگا۔
 کئی مباحثہ اس کی جگہ نہیں لیتا تو ایک خطرناک غلط فہم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں یا تو کوئی مشترک
 خیالات پر ایمان رکھنے کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے جو دنیا کاری اور فحاشی پر مبنی ہونے پر ہوا وہ دبا شناری سے اُن عقائد
 کو چھٹا دیتا ہے اور اس حالت میں نہ اسے کوئی نئی روشنی نصیب ہوتی ہے اور نہ وہ پُرانی تاریکیوں کو قبول
 کر سکتا ہے۔ جنوب مغربی جرمنی کا روس کیتھولک چرچ اپنے پیروؤں پر نسبتاً زیادہ اثر رکھتا ہے حالانکہ اُس
 کے معتقدات دلائل و حقائق سے بعید تر ہیں۔ یورپ اور اُس کے تابعین عظیم جلد بازیوں، ہنگامہ پرستیوں
 اور غرضاً آلاموں سے اپنے گلوں کو مجتمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حال ہی میں مقدس سال کا اہم ترین
 فرماں اس واقعہ کے بارے میں جاری کیا گیا ہے کہ مریم — مادرِ خدا — اپنے جسد و روح کے ساتھ
 پطرس انیس خدا کے ہاں تشریف لے گئی ہیں۔ جب اس کے متعلق فلمی مناظر یہاں ہیمبرگ میں دکھائے جا رہے
 تھے تو لوگ ان کا حال نہ مذاق اڑا رہے تھے۔ بہر حال ان فلموں میں ہزاروں آدمیوں کے مجھے یورپ کے عمل کے
 سامنے فرماں کے منتظر سماعت و طاعت کھڑے دکھائے جاتے ہیں۔ کیتھولک چرچ کی پشت پر **EVANGELICAL**
CHURCH کی نسبت مضبوط تر اسناد و روایات ہیں اور اُس کے بہت سے پیرواں سے نسلی اور سودنی وابستگی
 رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود دونوں کے سامنے یکساں قسم کی مشکلات ہیں۔ بس اتنا ہے کہ بہت سے لوگ
 اپنے خالق سے رابطہ قائم کرنے کا واحد وسیلہ کلیساؤں کو سمجھتے ہیں اس لئے وہ اسے تنوعی بہت نسکیں کا ہی
 ذریعہ سمجھ کر اس سے بیروستہ ہیں وہ کلیساؤں کی طاعت اور تربیت اخلاق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس کے
 پیروؤں میں اضلے کا اتحاد فقط تو اللہ و ناسل ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ مشنریوں نے صحیح معنوں میں
 یہاں کوئی کام کیا ہو۔ اپنے نام لیواؤں، اولادوں میں سے خصوصاً نوجوانوں کو سمیٹ کر رکھنے کے لئے کلیسا خاص
 طور پر موسیقی کلب، میسر و مباحثہ، نظریاتی دعوے اور پارٹیوں کا انتظام کرتے ہیں۔ اب مذہبی فلموں کو کچھ توجہ دینا
 جا رہا ہے۔ ان فلموں کی بنا کسی تازہ ایمانی کیفیت پر نہیں ہوتی بلکہ پرانے مذہبی افسانوں پر مبنی ہے۔ ان کے
 نقاد یہ معلوم نہیں ہو سکتے کہ ایمان اور ایمان کی کوئی متعین صورت انسان کے لئے ضروری ہے۔ نوجوان خدا کے
 دھوکے لئے دلائل و خواہم چاہتے ہیں۔ وہ ذاتی تحقیق اور اطمینان کے واسطے سے ایمان کی دولت حاصل کرنا

ہیں جو ان کے لئے ہے۔ یہ سب کے سب کے لئے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مذہب اور سائنس
 حقائق اور مخلوق میں کامل رفاقت ہو۔ وہ تمام انسانوں سے محبت اور تعاون علی البتر کا رویہ رکھنا چاہتے ہیں۔
 چونکہ کلیسا ان کے سامنے یہ نصب العین نہیں رکھتے اور اس کے ساتھ اس کے بھی مدعی ہیں کہ صرف انہی کے
 پاس ان مسائل کا صحیح جواب ہے، اس لئے طالبین حق چرچا اور اس کے خلاف خط سے دور جاتے ہیں اور دنیا
 دشمن کے انداز پر خدا کی خالص طلب موجود ہوتی ہے۔

خلاصہ بحث جرموں کی اکثریت میں خصوصاً ان کی نوجوان نسل میں اگرچہ اس وقت تمام سلبی اور منفی عوامل
 کار فرما ہیں، تاہم ان کے اندر ایک نئے نصب العین کی شدید طلب اور جستجو موجود ہے۔
 ایک ایسا نصب العین جو انہیں طاقیت، مسرت اور مقدس فرائض کی انجام دہی میں محو کر دے۔ وہ خالق کائنات
 تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک صحت منداور متوازن زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے باطنی اور روحانی قوی
 کے فطری نشوونما کے خواہش مند ہیں۔ وہ خالق کاسبق آموز مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پیش قدمی کے لئے
 ہمارا اور پختہ زمین کی تلاش میں ہیں۔ اپنوں میں سے یا اغیار میں سے جو کوئی بھی انہیں اپنے کسی مخلصانہ قوی
 و فعل کے ذریعے سے خبر سگالی یا احانت کی پیشکش کرے اُسے وہ خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ اس کے
 ساتھ ساتھ وہ محتاط بھی ہیں اور قدرتی طور پر سائنس کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، کیونکہ اس کی معلومات ان
 کے نزدیک حقائق ہیں۔ علوم طبیعی سے ان کو فائیت درجہ شغف ہے۔ یونیورسٹیاں، ہائی اسکول اور کالج
 مطالعہ طلبہ سے بھر پور رہتے ہیں۔ بہت سے طلبہ اور طالبات کو انتہائی ناسازگار حالات میں تعلیم کے
 لئے فیس کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب علم برائے علم کے قائل نہیں ہیں بلکہ اکثر اس طرح اپنی
 روحانی تشنگی کے بھولنے کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ سائنس کے فوائد میں انہیں اللہ کی مشیت کا
 کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انہیں اس سے تسکین نصیب ہوتی ہے کہ وہ ایسے راستے پر گامزن ہیں
 جو اللہ کے خدا تک پہنچاتا ہے۔

اسلام اور جرمنی

اسلام کے بارے میں معلومات | لوگوں کو اسلام کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ہیں۔ اس صورت حال کے ذمہ دار بعض خود غرض عناصر ہیں۔ اسلام کے بارے میں

لوگوں کے بڑے غلط اور گمراہ کن تصورات ہیں جو غلط معلومات، منصبا نہ تحریروں، تقریروں اور صحافتی قیود کا نتیجہ ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو سرے سے ایک الہامی دین ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ کلیسا مسلمانوں کو اب تک بے دین HEATHENS کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

اشاعت اسلام کی تازہ کوششیں | ۱۹۴۵ء کے بعد جب مسلمانوں نے اپنا کام دوبارہ شروع کیا اور اسلام کے نظریہ حیات اور اصول سائنس میں کامل تطابق ثابت

کیونکہ کوشش کی زندگی حیرت زدہ ہو گئی مسلمانوں کی کامیابی نے پوپ کو بھی حیرت کا دیا اور اس نے ۱۹۴۹ء کو اپنے پیروؤں کو حکم دیا کہ وہ اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لئے ہرگز اگر دعائیں مانگیں، بیسک اسلام کی اشاعت نہ رک سکی بلکہ تیزی سے بڑھتی چلی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنی قوم کی ذہنیت، اس کی الجھڑا اس کی انگلیوں، اور اس کے خدشات کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کے پیچیدہ اسباب و نتائج کا تجزیہ اصلاً غلط نظر سے صرف ایسے ہی افراد کر سکتے تھے جو ان حالات کا شخصی طور پر سالہا سال تک مشاہدہ کرتے رہے۔ ہمارے یہ صرف ہمیں ہی معلوم ہو سکتا تھا کہ کس طرح اپنے لوگوں کی روح کی گہرائیوں میں ان کی کوئی کمی نہ ہو۔ انجام دہی جاسکتی ہے جو ہمارے پروردگار نے ہمارے پیروں کی ہے اور کس طرح انہیں ایک فطری ارتقاء کی ڈالیا جاسکتا ہے۔ اب ہماری بنیاد مستحکم اور سرکاری حیثیت سے تسلیم شدہ ہے۔ اندرون ملک اور بیرون ملک متعدد مخلص اور ذکی افراد جاب ہیں۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو باقاعدہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کافروں کے اندر عیسائی ہی لا رہے ہیں، انہیں وہی وقت کے منتظر ہیں کہ پورے طور پر کھل کر عید ملیں آجائیں، ان خیال میں خالق و مخلوق کو متاثر نہ ہو، انہیں سمجھ اور سچی جنس، اسلامی اور سائنسیک معلومات دے۔

خودمان کے دل و دماغ کی تسکین کا سامانی پیدا کر سکتے ہیں جو لوگ پہلے شک اور تردد میں مبتلا تھے ۱۱

ہم اس کا کام
 میں حقائق سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ ان کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی دلچسپی بالکل برعکس اور وہ اپنے
 اہمیت کی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد محبت، اعتماد، افہام، تفہیم اور آخر کار عملی تعاون کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔
 ہم اب دیکھ چکے ہیں کہ پورے جوہر میں کس لئے ایک "مرکز اسلامی" کی تشکیل کر رہے ہیں۔ اس کا
 آغاز نہایت کامیابی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ہم اسلام کے بارے میں معلومات چاہنے والے
 رد، جماعت یا تحریک کے سامنے اسلام سے متعلق پوری معلومات بلا کم و کاست پیش کر رہے ہیں،
 مگر جوہر میں یا باہر سے ہمارے پاس آتا ہے ہم اسے ہر طرح کی امداد اور مشورہ ہم پہنچاتے ہیں۔ اسی
 اپنے ملکی اور غیر ملکی مسلمانوں اور اسلام سے دلچسپی رکھنے والے بھائیوں کے لئے ہم تحصیل علم اور
 نس کے مطالعے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جوہر میں دوسرے، خطابات اور طلبہ و اساتذہ
 مذاکرات بھی ہوتے ہیں۔ لٹریچر اور اخلاقی فلموں کا بھی انتظام کر لیا گیا ہے ہمارے ایک مہربان فلم ساز
 متعدد فلمیں سائنس اور علوم اجتماعی سے متعلق تیار کر کے دی ہیں۔ ان میں قوانین طبعی کو کرشمہ ہائے
 م کے رنگ میں دکھا کر وجود باری کے اثبات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ یہاں اور باہر کے بعض
 دل حضرات اس کام میں پورا تعاون کر رہے ہیں۔ غرض ہمارے پیش نظر تمام دنیا کے مسلمانوں اور
 م سے دلچسپی رکھنے والوں کی فلاح و بہبود ہے۔ عالم اسلام کے وقار اور قدر و منزلت میں اضافے کے
 جدوجہد کرنا ہمارا خصوصی اور خوشگوار فریضہ ہے۔ ہم بے غرضی، دیانت اور خلوص کے ساتھ صحیح اسلامی
 رویہ و صورت کی اشاعت اور وکالت کر رہے ہیں۔ ہم اسلامی دنیا کے ہر فرد کی خدمت کے لئے تیار ہیں
 ہم اسلام کی ذہنی اور علمی امامت دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ امامت جس کا ہر سچا مسلمان علمبردار
 خواہ وہ دنیا کے کسی حصے میں ہو۔

اسے کام کی اہمیت
 یہ ایک نہایت ہی اہم کام ہے جو یہاں کے اور متعدد مسلمان ملکوں کے اداروں
 کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کے اندر اسلام سے دلچسپی اور
 مت پیدا ہو رہی ہے جو اب تک مگر ان معلومات کی بنا پر اسلام اور مسلمانوں سے روگرداں تھے۔ ہمارے
 کی اہمیت کا احساس یہاں دن بدن بڑھ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی سچی اخوت کی بنا پر اقوام عالم

دوسرے سے قرب کرنا ہی جا سکتی ہیں۔ ہم آپ سے اور دیگر اسلامی ملک کے افراد اور اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کام کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہماری طرف تعاون و اعانت کا ہاتھ بڑھائیں گے۔
 ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اس کام کی افادیت سے انکار نہ ہو گا۔ اسی میں اللہ کی رضا اور انسان کی فلاح کا راز مضمر ہے۔ میری استدعا آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کے وزن اور اثر کو اس کام کی تقویت کے لئے استعمال کریں جو اسلام کے لئے اس خطہ زمین میں ہو رہا ہے۔ آپ کے لئے اور آپ کے اسلام پسند بھونڈا کے لئے بھی اس کام کی اتنی ہی قدر و قیمت ہے جتنی کہ ہمارے لئے ہے۔ آپ اپنے ملک کے باشندوں کو ہملا کام سے مطلع کریں اور ان کو توجہ دلائیں کہ وہ ہم سے ربط قائم کریں اور اپنی توجہ و زور سے ارسال فرمائیں اگر وہ محض دعا سے خیر اور خیر خواہانہ جذبات ہی سے ہیں مگر فرار کریں تو سچی ہماری نگاہ میں اس کی بڑی وقعت ہو گی۔ دوسری طرف ہم بھی آپ کی ہر طرح خدمت کے لئے تیار ہیں۔ آپ کی طرف سے اسلام سے متعلق آپ کی ذات، جماعت یا آپ کے ملک کے متعلق ہر طرح کی معلومات کا حیرت منگمکا کر کیا جائے گا، کیونکہ جانہیں گہرے ربط و ضبط ہی کے ذریعہ سے سچی رفاقت کی بنیاد استوار ہو گی۔ یہاں کے لوگ ان امور میں بہت دلچسپی اور دلچسپی ہیں۔ اگر آپ اپنے رفقار کی توجہ اس طرف مبذول کریں تو اس سے ہمیں بہت خوشی ہو گی اگر آپ اور آپ کے احباب اپنے ذاتی خطوط میں چند لکھا :
آپ کی ہمدردی کی ضرورت و اہمیت
 سے ہی ہیں خطاب فرمائیں تو ہم اس کی تبدل سے قدر کر رہے ہیں

ہمارے ہمدردوں کے اصرار سے ہمارے یہاں کے کام کے وقار و تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ کام کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ باہر کے مسلمان بھائیوں و جان سے ہمارے کام میں دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ ہیں کہ بے تاب دلوں کو اسلام کی روحانی غذا نصیب ہو تو یہاں اسلام کے ظہور اور غلبے کے امکانات زیادہ ہونے لگتے ہیں۔ پھر ہماری یہاں کی کامیابی کا پر تو آپ کے وہاں کے کام پر بھی اشارہ ضرور پڑے گا اور اس کا فائدہ پوری اسلامی دنیا کو پہنچے گا۔ غرض میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں اور معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کون کون لوگ ہمدردی اس بے لوث خدمت سے دلچسپی اور محبت رکھتے ہیں۔ میں اسلام کی راہ میں زیادہ تر لوگوں سے رشتہ، لغت، قلم کرنا چاہتا ہوں اور میری بہت انتہائی وسیع ہو گی جتنی وسیع خود کاٹھا

نہایت اور قادر مطلق کے لئے کامل سمیع و طاعت کا رویہ رکھتے ہوئے ہی ہم اپنی شخصیتوں کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اور ہمارے درمیان یہ جذبہ رفاقت قائم رہے بلکہ آخری ممکنہ حد تک نشوونما پاتا رہے تو آپ کی عنایت شمار کروں گا۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ رابطہ رکھنے اور اپنے کام کے رفتار کی وقتاً فوقتاً بھیجنے کی اجازت دیں، تو یہ امر میرے لئے موجب مسرت ہو گا۔ ہم اپنے کام میں اپنی زندگی اور اس کے کو پوری خوشی اور نص کی آمادگی کے ساتھ لگا رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ خود اللہ کا فضل و کرم ہمارے مال ہے اور سمیع و طاعت کا جذبہ جب تک ہمارے اندر کام کرتا رہے گا ہمارے لئے کامیابی ہی کامیابی شرنے چاہا تو یہ جذبہ مرنے دم تک کار فرما رہے گا

عبدالرحمان رودسلر

FRANZ ERICH ABDURRAHMAN RÖSELER TREMSBUTTLERWEG 57

BARSTEHEIDE 1. HOLST. BRITISH ZONE (GERMANY.)

فقہ ۱۳۶) تنقید کرنے میں جو آزادی برقی، اُسی آزادی تنقید کو اپنی جماعت میں بھی برقرار رکھنا کجا جماعت کے اندر جہاں جو خرابی بھی اس کی بروقت نشاں دہی ہو جائے اور اسے دور کرنے کی کوشش کی جاسکے۔ جماعت کے ہر شخص کو محض تنقید کا حق ہی حاصل بلکہ یہ اس کا فرض ہے کہ کسی خرابی کو محسوس کر کے خاموش نہ رہ جائے۔ یہ بات ہر کون جماعت کے اجتماعی فرائض میں داخل ہے۔ ساتھی ارکان کی ذات میں، یا ان کے جماعتی کردار میں، یا اپنی جماعت کے نظم میں، یا جماعت کے لیڈروں میں، اگر وہ کوئی سے تو اسے بلا تکلف بیان کرے اور اصلاح کی دعوت دے۔ اسی طرح جن لوگوں پر تنقید کی جائے ان کو بھی اس بات کا حادی ہے کہ وہ نہ صرف تنقید کو برداشت کریں بلکہ غصہ سے دل سے اس پر خود کریں اور جس نفور کی نشاندہی کی گئی ہے وہ موجود ہو تو اسے دور کرنے کی طرف توجہ کریں ورنہ تنقید کرنے والے کی غلط فہمی رفع کر دیں اس معاملے میں تنقید کے جائزہ لیتے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بسا اوقات غلطیاں بھی ہوتی ہیں، دلائل کا کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ہم نے کبھی جماعت میں روح تنقید کو خلیہ دہ ہونے نہ دیا، اور اسی کا یہ قائل ہے کہ جماعت کا ہر فرد اپنی جماعت

مطبوعات

(افسوس ہے کہ اس مرتبہ کن بوں کا تشفی علی مطالعہ کرنے کے بجائے محض ایک سرسری نگاہ ڈال کر پوچھ دوچ کئے جا رہے ہیں۔ ادھر تو کن بوں کا ایک ڈھیر پڑا ہے اور ادھر سرود جات کا ایک ہجوم ہے۔ اندریں حال ریوید کا حق ادا نہ ہو سکے گا، یکسو پھر بھی جو لکے عرض کی جا رہی ہے، احباب کے ساتھ عرض کی جا رہی ہے، اور ہر حال میں کوتاہیوں سے بچنے والا خود اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ادارہ)

ہدایت : جناب مولانا محمد منظور صاحب نعمانی۔

مقام اشاعت : دفتر الفرقان گوئی روڈ، لکھنؤ۔

الفرقان حج نمبر

قیمت : پندرہ (قیمت سام نمبر فی کاپی ۸) چند سالانہ ص ۲۰۔

انقرض ایک مقصدی ادبی جریہ ہے اور اس سے پہلے بصر، پیش، ہر خاص نمبر پیش کر چکا ہے۔ ان خاص میں سے ایک حج نمبر بھی تھا جس کو مقبولیت و اوی دینے کے ادارے کو مجبور کیا ہے۔ لہذا حج نمبر کو مزید بہتر بنا کر شائع کرے۔

اس خاص نمبر کا آغاز ”نگاہ اولیں“ کے ذریعہ سے مولانا ابوالحسن علی ندوی کے پیش قیمت مقدمے سے ہوا۔ مولانا حسین احمد مدنی کا ایک خط ”سفر عتق“ کے نام سے سامنے آئے۔ ہے جو مولانا موصوف نے آج سے بائیس پہلے مولانا عبدالحق بدایونی کے نام اپنے سفر حج کے موقع پر لکھا تھا۔ اس خط میں عبودیت کے جذبے کا نمایاں ہے۔ اس نے بعد مولانا محمد اویں ندوی اور مولانا مناظر حسن گیلانی کے سفر نامہ ہائے حج درج ہیں خدمات جو اس اور بنیاد بھی۔

بہر حال حج کے نام مولانا منعم، صاحب نعمانی، ذہیر الفرقان نے ایک خاص پیغام درج فرمایا ہے جسے بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ حج کو، طرح ایسی، پیغام محبت مہر اسے، طرزِ مخاطب میں اخوت کی روح پو ہے اور عام ضروریات سفر حج کے بارے میں مشورے دینے کے علاوہ مولانا نے ضروریات دینی و شرعی

اسے ہیں، یہی ہماری دنیا کی غرانی ہے۔ کاش کہ وہ انکار پیغام ایک اور پہلو سے نمایاں طور پر ساتھ لے کر لے کر
 اگرچہ اس سے بالکل صرف نفرت نہیں کیا گیا ہے کہ اسے نوٹ کیا ساتھ لے کر نوٹ، اس کے بعد ہم کیا ہی زندگی کی
 مفاد میں لگائی ہے، جو مرہا پر عبور دین کے لئے ہے جو اسے آخر کو کاروبار میں لگانا ہے، جس ماحول کا
 ہم پر جلتے ہوئے ہیں، چھوٹے گھٹتے اس کی طرف لوٹتے ہوئے اس کے بدلنے کے لئے کیا عزائم لے کر لے کر
 انہیں ڈاکٹر میرولی الدین صاحب پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی دکن نے اپنے مخصوص رنگ میں اسرار کے طور
 سے اپنے خاص تاثرات بیان فرمائے ہیں۔

علاوہ بریں چند نکاتیں بھی شامل ہیں۔

مجموعی طور پر اس نمبر کا مقصد یہ ہے کہ حج کا شوق پھیلے، اسے محنت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام ہو، اور
 خارجی ڈھانچہ ہی مطابق شریعت نہ ہو بلکہ اس کے اندر مطلوبہ روح بھی موجود ہو۔

مؤلف: جناب حنايت اللہ صاحب انٹری وزیر آبادی (درس دارالحدیث)
 نقول المختار فی ماورد فی النبی المختار (گجرات پنجاب)

ملنے کا بہتہ: جناب مولف سے طلب کیجئے۔

قیمت: ایک روپیہ فی جلد

یہ کتاب فی تاویل و مناظرہ میں ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آیات و احادیث کی تفسیر و شرح میں ناواقف
 غلط فہمی کی وجہ سے ایسی جتنی باتیں شامل ہو گئی ہیں جن کی آٹھ لے کر نبی مسلم یا آپ کے صحابہ اور آپ کی ازواج و
 بچے متعلق حقائق غلطی کوئی کہتے ہیں ان کو صاف کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے قرآن و حدیث کے ہر حصہ
 ہم مقامات کی تمام ممکن تاویلوں کو سامنے لاکر ان میں واضح اور بہترین تاویل کو اہم وجوہ کے ساتھ اختیار کیا گیا
 کتاب کے طرز تصنیف میں فی تاویل و مناظرہ کی قدیم روایات کو محفوظ رکھا گیا ہے، بلکہ کتاب
 شیعہ اور اس کی طباعت وغیرہ میں بھی!

پاکستان فی ماوردی
مؤلف: جناب جناب اللہ صاحب شریعت و زیر آبادی (مدرس دارالحدیث، گجرات، ہند)
میں تیار الرسل الاختیار
قیمت: جناب مولف سے طلب کیجئے۔
قیمت: فی جلد دو روپے۔

یہ کتاب بھی فنِ تاویل و مناظرہ ہی سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں جملہ انبیاء و مرسلین کے بارے میں اولا
تک تصدیق کو صاف کیا گیا ہے جو کتاب اللہ کی تفسیر و تشریح میں غلط باتوں کے شامل ہو جانے سے پیدا ہوتی ہیں

مرتبہ: جناب ایم، اے، مجید صدیقی ایم، اے۔
شانع کردہ: اسلامک پبلیکیشنز، ۳۴، ناچہ روڈ، پراچی، نازکلی، لاہور۔
قیمت: فی جلد پانچ روپے آٹھ آنے۔

PAKISTAN THE
ISLAMIC STATE

یہ جو کہا گیا ہے کہ خدا شہرے براؤنیز کہ خیرے ما درال باشد "بڑی وسیع صداقت اپنے اندر رکھتا ہے
حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہر شہر خیر کو نمود دینے کا ذریعہ بن جاتا ہے آج سے پہلے اسلامیات پر جتنا بھی علمی و تحقیقی
شہر کھربھا ہوا ہے اس کا ۹۰ فی صدی حصہ ایسا ہے جو مخالف اسلام قوتوں کی تحریک سے وجود میں آیا ہے۔ ہمارے
شہر شمار قدیم سیاسی کتب میں ایسی ہیں کہ اگر خوارج، روافض، اہل بدعت، خلقِ قرآن کے موجد اور دوسرے گمراہ
قوت نے اپنے خیالات نہ پھیلانے والوں کے لکھ جانے کی کوئی وجہ نہ ہوتی اور آج ہم ان سے محروم ہوتے۔ بالکل
اسی اصول پر ہمارے حکمران طبقہ کی "دستوری سفارشات" کا شہر بہت بڑے پیمانے پر دنیا کے علم میں خیر کی
افرائش کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اسلامی نظامِ حکومت کے متعلق متعدد کتب، رسائل اور دستوری خاکے محض ان سفارشات
کا تحریک سے وجود میں آئے ہیں۔ پیش نظر مجموعہ مقالات بھی انہیں چیزوں میں شامل ہے۔

اس مجموعے کا پہلا مقالہ خود مرتب کا ہے جس میں جدید نظامِ ریاست اور اسلامی ریاست پر قلم اٹھایا گیا
ہے اور اس کے بعد ایک دستوری خاکہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے۔ دوسرا پیش قیمت مقالہ
ڈاکٹر ایم حفیظ (جناب یونیورسٹی) کے قلم سے "اسلامی نظریہ ریاست کا مزاج" کے عنوان سے ہے۔ "اسلام کا
سیاسی" کے عنوان سے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا مشہور مقالہ درج ہے۔ "اسلام میں انتخابِ خلیفہ" کے

مولفہ: البریس، رشید صاحب عربی لکچرار جامعہ عباسیہ بہاولپور۔
 مقررہ جناب ریافت علی خاں صاحب کی تحریر پر بھی جمع کر دی گئی ہے تاکہ اسلامی اصول سیاست کی روشنی
 میں اس فاصلے کو ناپا جاسکے جو قرارداد و مقاصد اور دستور کی سفارشات کے درمیان رکھا گیا ہے۔
 تمہ کے طور پر ”مسلم معاشرہ کی اصلاح“ کے موضوع پر پرنس سعید سلیم پاشا کا مضمون شریک مجبور طہ ہے۔

الطریقۃ السہلہ

مؤلفہ: البریس، رشید صاحب عربی لکچرار جامعہ عباسیہ بہاولپور۔
 ملنے کا بہتہ: مؤلفہ کے علاوہ قوی کتب خانہ چوک بازار بہاولپور سے مل سکتی ہے۔
 قیمت: مکمل نصاب دو روپے۔

عربی زبان کی تعلیم کو آسان بنانے کے لئے اچھی قسم کی نصابیات کا خلا پیر کرنے کے لئے برابر کوششیں
 جاری ہیں اور ان کوششوں کے متعدد اچھے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ الطریقۃ السہلہ بھی اسی سلسلے کی
 ایک کڑی ہے۔ مؤلفہ نے عربی کا کافی ذخیرہ الفاظ ہم پہچانے کے ساتھ ساتھ اس کو درس میں قواعد کی تعلیم بہت
 ہی سادہ طریق پر کی ہے۔ یہ ہم ضرور عرض کریں گے کہ قواعد صرف و نحو کے ذریعے زبان سکھانے کا فرسودہ طریق
 اختیار کرنے کے بجائے اگر تعلیم زبان کے ذریعے قواعد صرف و نحو سکھانے کا طریق اختیار کیا جاتا تو تعلیم زبان
 کے اصولوں کے لحاظ سے صحیح تر ہوتا۔ آخر کیوں نہ ایسا ہو کہ عربی کی تعلیم بدمرہ کی ضرورت کے جملوں، کہا نیوں،
 مکالموں اور نظموں کے ذریعے دی جائے اور قواعد کی تعلیم کو اس میں سمودیا جائے۔ بحالات موجودہ یہ کو رہا
 طلبہ کی نفسیات کے لحاظ سے کسی بھی دلچسپ نہ ہوگا۔ اور جو نصاب دلچسپ نہ ہو وہ سہل بھی نہیں ہو سکتا۔ علاوہ برہان
 کتابت و طباعت کا معیار بھی تعلیمی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے۔

عربی زبان کے ساتھ اور بطور خود عربی زبان کا مطالعہ کرنے والے اصحاب اس نصاب کو آزمائیں اور مولفہ کو مطلع
 مشور سے ہم پہنچائیں۔

سلسلہ مبادیات
 شائع کردہ: ادارۃ القرآن (مرکز تحریک ایمانی) محمد علی بن لکھنؤ۔
 نوٹ: جناب فروغ علی کا کہنا ہے کہ اس سلسلے کی ابتدا ۱۹۷۱ء

قیمت: مکمل سلسلہ ۱۳ روپے

یہ سلسلہ جیسے سائرہ کے چھوٹے چھوٹے آٹھ پختوں پر مشتمل ہے۔ ان پختوں کے عنوانات یہ ہیں (۱) انسانیت کے قیام کا استحکام کا دار و مدار مذہب پر ہے (۲) اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں (۳) دین فطرت کا فطری نظام ایمان (۴) اسلام سائنس اور نفسیات کی روشنی میں (۵) قرآن کی روشنی میں ذات باری تعالیٰ کا تصور و تعلق (۶) دین فطرت ہمارے لئے ناقابل عمل کیوں بن گیا (۷) رسول اللہ کا مرتبہ اور منصب (۸) قرآن کی روشنی میں قرآن کی اہمیت۔ یہ رسائل دین کی بنیادی دعوت پر مشتمل ہیں اور سرسری مطالعہ کی بنا پر ہماری رائے سے کہ مرکزی فکر غیر متوازن نہیں ہے۔

از جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب

مرد مومن

شائع کردہ: کتاب منزل لاہور

قیمت: مجلد مع رنگین گرد پوش دو روپے چار آنے۔

یہ کتاب پہلے قرآن اور سیرت سازی کے نام سے شائع ہو چکی ہے اب اس کا دوسرا ایڈیشن ”مرد مومن“ کے نام سے کتاب منزل نے پیش کیا ہے۔ ترجمان القرآن میں اس کے پہلے ایڈیشن پر دیوید بچکا ہے۔ لہذا کسی تفصیلی تبصرے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر میر ولی الدین ممتاز علاج نشین رکھتے ہیں۔ آپ کے انداز بیان میں فلسفہ، حقوق اور مادیت جنوں عناصر گند سے ہوئے ہیں۔ کتب عربی الفاظ خصوصاً معاصر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے زبان کہیں کہیں ٹھیک نہیں جاتی ہے۔ پیش نظر کتاب میں آپ نے واضح فرمایا ہے کہ قرآن کس طرح انسانی سیرت کو بناتا ہے۔ کتاب کے تین باب، قرآن اور علاج فرق، قرآن اور علاج حزن و افسردہ، قرآن اور علاج غضب خاص طور پر قابل مطالعہ ہیں۔ تازہ ایڈیشن بلحاظ دیدہ بینی پہلے ایڈیشن سے فائق تر ہے۔

چونکہ جامعہ ملیہ اسلامیہ لاہور
 چاند نگر زوڑی

OUR ENGLISH LITERATURE :

1. Towards understanding Islam—By Sayyid Abulala Maudoodi—This book is a first approach to a systematic and logical understanding of Islam and a good helper to its more extensive study. PP. 231—Price Rs. 3/8

2. Nationalism & India—By Sayyid Abulala Maudoodi—This treatise deals with nationalism and its bearing on Islamic ways of thought and life, and present social and political problem in India. PP. 72—Price As. 12

3. Political Theory of Islam—By Sayyid Abulala Maudoodi—Basic theory of State in Islam and some of its important features are brought out in this pamphlet. PP. 64—Price As. 12

4. Process of Islamic Revolution—This pamphlet explains how movement of Islam transforms its followers individually and collectively and how a true Islamic State necessarily follows. PP. 56—Price As. 12

5. Economic Problem of Man & Its Islamic Solution—By Sayyid Abulala Maudoodi. PP. 56—Price As. 12

6. The Ethical View-Point of Islam—By Sayyid Abulala Maudoodi—The original was delivered as a lecture in Islamic College, Peshawar on 26th February, 1944 PP. 56—Price As. 12

7. The Message of Jama'at-e-Islami—By Sayyid Abulala Maudoodi—The original was delivered in a gathering of the Jama'at which was held on 9th & 10th May, 1947 in Dar-ul-Islam, Pathankot. PP. 36—Price As. 8

8. What is Islam?—By Mohammad Mazhar-ud-Din Siddiqi. PP. 96—Price Rs. 1/8

9. After Secularism what?—By Mohammad Mazhar-ud-Din—The aim of this brochure is to present the true conception of God and its practical requirements. PP. 56—Price As. 12

Can be had from

MAKTABA-E-JAMA'AT-E-ISLAMI
LAHORE

پاکستانی عورت ڈراہے پر

مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کی دورانِ نظر بندی کی

تازہ تصنیف

(دیباچہ از مولانا سید ابوالاعلیٰ صاحب مودودی)

جس میں اس منظرِ تحریک کو بے نقاب کیا گیا ہے: —

— جو آج کل مسلمان عورت کو، فریشتہ کے سانچے میں ڈھالنے کیلئے جاری ہے،

— جو مذہبِ ملا سے نہیں، بلکہ دینِ خدا سے برسرِ بیکر ہے،

— جس کے طریقِ کار میں بغاوت کے ساتھ مناقبت بھی شامل ہے،

— جس سے نہ ہماری دنیا بننے کا امکان ہے، نہ عانتِ سنورنے کی توقع،

جلدِ عمدہ، گردِ پوش دیدہ، رببِ ضخامت ۲۶۴ صفحات، قیمت ۲ روپے ۱۲ اے

حقوق الزوجین

مرد اور عورت کے قانونی اور معاشرتی

حقوق جو اسلام کے عطا کردہ ہیں،

انکی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔

ضخامت ۱۲۴ صفحات، قیمت ۱/۸/-

اسلام اور ضبطِ ولادت

اس رسالے کا موضوع ضبطِ تولید

کی تحریک کی علمی اور عملی جہاد ہے

کا ابطال ہے۔ ضخامت ۱۰ صفحات

قیمت ایک روپہ

پردہ

اس کتاب کا مطالبہ ہر اس مسلمان کیلئے

ناگزیر ہے جو اسلام اور مغرب کے

معاشرتی نظریات و عملیات کا تقابلی

مقابلہ کرنا چاہے اور اسلام کے اصول

نہن پر ذہناً مطمئن ہونا چاہے۔ مرد و زن

کے آزادانہ میل جول سے یورپ میں

جو فواحش کی کثرت، خاندانی نظام

کی بربادی اور کلی نوعی ہلاکت نمودار

ہوتی ہے اسکی تفصیل روداد کتاب میں

میں کی گئی ہے ضخامت ۲۴۶ صفحات

قیمت ۲ روپے آٹھ آنے

فہرست مضامین

جہان القرآن
جماوی الاولیٰ بجادی الآخرہ جیب مطالعہ مارچ، اپریل، مئی ۱۹۵۱ء
عدد ۱۶۰۵

نمبرات	ابوالاعلیٰ مودودی	۲
ہیم القرآن - سورہ ابراہیم		۹
جماعت اسلامی کی فرو قرار داو جرم	مولانا الحاج حکیم عبدالرشید محمد صاحب گلگتہ ہی	۳۳
جواب	مولانا امین احسن صاحب مصلاتی	۵۷
ہماری اخلاقی صحت کا حال	نعیم صدیقی	۹۷
کاؤوالی مجلس شریعتی جماعت اسلامی پاکستان	قیمت جماعت	۱۱۳
بائل و مسائل و چند نئی ترنگانیاں	ابوالاعلیٰ مودودی	۱۳۷
جماعت اسلامی کو رخ دیں سے اگلا پھیلنے کی ہم		۱۴۱
تحریک با قاست دین کے سرپرستوں کی مزید غیبات		۱۴۷
اقتراضات بلا اعلیٰ تحقیق		۱۶۱
چند دلچسپ سوالات		۱۶۳
پاکستان کی قومی دسکری زبان		۱۶۸
سوسائٹی میں انسان کا فطری مقام		۱۷۴
سوالات متعلقہ نفیم القرآن		۱۷۷
خاتمی کے تخلیقی آٹ میں تندہ اور تجدد		۱۸۰
مسلم سوسائٹی میں منافقین		۱۸۱
ہات	نعیم صدیقی	۱۸۵

یہ سہ مرتبہ پریس جیمز پریس ڈپٹی جیمز کز دفتر جہان القرآن، لاہور سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکلات

تحرک اسلامی کے دوسرے مرحلے میں جماعت کی تنظیم اور تربیت جس طرز پر کی گئی اسے ہم پہلی جماعت میں بہت اختصاص کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ بھی یہ مرحلہ کچھ اور دراز ہو تا اور ہمیں اپنے نظم کو پختہ اور اپنے کارکنوں کی تربیت کو مکمل کرنے کا پورا موقع مل جاتا۔ لیکن اگست ۱۹۴۷ء میں تشکیل جماعت کے ٹھیک چھ سال بعد، وہ قیامت نظیر انقلاب رونما ہو گیا جس کی آمد کے آثار دیکھ کر ہی ہمیں پہلے مرحلے کی تکمیل کا انتظار کئے بغیر اگست ۱۹۴۷ء میں دوسرے مرحلے کی طرف قدم اٹھا دینا پڑا تھا۔ اس قیامت منوئی نے ہمارے کام اور نظام پر دو حقیقتوں سے زبردست اثر ڈالا۔

اس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ ملک کی سیاسی تقسیم نے جماعت اسلامی کو جی دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پاکستان اور ہندوستان، دونوں کے حالات اور مسائل اچانک ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہو گئے کہ دونوں ملکوں میں ایک نظم، ایک پالیسی اور ایک رہنمائی کے تحت کام کرنا بالکل ناممکن ہو گیا۔ اگرچہ ان حالات کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہمیں تقسیم سے پہلے بھی تھا، چنانچہ اپریل ۱۹۴۷ء کی تقریر مدراس میں اس طرف اشارہ بھی کر دیا گیا تھا کہ تقسیم کے بعد دونوں ملکوں میں ایک نظام جماعت قائم نہ رہ سکے گا، لیکن جب تقسیم فی الواقع رونما ہوئی تو ہمیں اپنے اندیشوں سے جی کہیں زیادہ سخت حالات سے سابقہ پیش آیا، اور خبر سنانی کے ذرائع بحال ہوتے ہی پہلی فرصت میں ہم کو مسلم لیگ کی طرح یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ دونوں ملکوں کے نظام جماعت قطعی طور پر ایک دوسرے سے الگ کر دیے جائیں۔ یہ فیصلہ فوری مسئلہ میں ہوتا اور اس کے بعد جماعت اسلامی پاکستان کی برجیز، بجز عقیدے اور مقصد کے، جماعت اسلامی ہندوستان سے الگ ہو کر رہ گئی۔

لہٰذا جس جگہ یہ معلوم کرنا خالی از تحسین نہ ہو گا کہ دونوں جماعتوں کی عہدگی کے وقت جو ارکان جماعت پاکستان میں متیم تھے یا ہجرت کر کے آچکے تھے ان کی تعداد ۱۳۸۵ اور جو ارکان ہندوستان میں رہ گئے تھے ان کی تعداد ۲۰۰۰ تھی۔ اُس وقت سے پاکستان کے ارکان کی تعداد بڑھتے بڑھتے اب ۵۰۰ تک پہنچ چکی ہے۔

مراثر اس سیاسی انقلاب کا یہ ہوا کہ جماعت اسلامی پاکستان کو یک لخت توسیع اور عملی اقدام میں داخل ہونا پڑا حالانکہ نظم اور تربیت دونوں کے لحاظ سے ابھی ہمیں اپنی تکمیل کے لئے بہت آتی تھا۔

مردی پیش قدمی کا فیصلہ جن وجوہ سے کیا گیا، انہیں اسی زمانہ میں جماعت کے اُن اجتماعات میں یا گیا تھا جو مارچ و اپریل ۱۹۴۸ء میں ہوئے تھے۔ مختصر امد وجوہ یہ تھے۔ ۱۹۴۷ء کا سیاسی انقلاب وہ میں محض ایک مصنوعی انقلاب تھا یعنی وہ کسی ذہنی، اخلاقی اور اجتماعی انقلاب کے نتیجے میں ہوا تھا، بلکہ زیادہ تر خارجی حالات کے تغیر اور دباؤ کے اثر سے واقع ہو گیا تھا۔ اُس کی پشت پر بیری قوت کی نشان دہی کی جاسکتی ہے تو وہ حد سے حدیں یہ ہے کہ ایک طرف انگریزی دہکاپوں کی تعلیم و تربیت سے مسلمانوں میں ایک ابھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی تیار ہو چکی تھی جو ایک آزاد کے انتظام کا بار، بیا یا بھلا کسی نہ کسی طرح اٹھا سکتے تھے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں میں اپنی ایک مت قائم کرنے کی خواہش پسند طرز اُبھر آئی تھی جس نے عوام سے گزر کر حرام تک کو متحرک کر بن ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک حقیقی اور پختہ اور نتیجہ خیز سیاسی انقلاب پیدا کرنے کے لئے ہو سکتی تھیں۔ ان کے ساتھ یہ بھی ضروری تھا کہ مسلمانوں کے سامنے اُس نظام زندگی کا ایک واضح تصور جس پر انہیں آزادی کے بعد اپنی حیات قومی کا تصور تعمیر کرنا تھا، اور اُس تصور کے بارے میں ذہنی سے وہ فی الجملہ کیسو ہوتے کسی انتشار فکر اور پرانگی خیال اور اختلاف مقاصد میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہی تھا کہ مسلمان اخلاقی حیثیت سے اس حد تک صالح اور با فاع ہو چکے ہوتے کہ آزاد ہو جانے کے دست خود اختیار کی وقت واریاں باسانی اٹھا سکتے۔ یہ بھی ضروری تھا کہ مسلمانوں میں صبر ضبط، نظم، محنت، تعاون، مودا، امانت، فرض شناسی، احساس ذمہ داری، عدل کی نگہداشت، اور داخوت کے وہ اوصاف موجود ہوتے جو ایک کامیاب اجتماعی زندگی کے لئے ضروری ہیں۔

ن چیزوں کی کمی ہم اسی وقت محسوس کر رہے تھے جب مسلمانوں میں اپنی مستقل حکومت کی خواہش ابھی

قومی تحریکی تھی۔ ہم نے اس کی طرف اُن ٹیڈ بول کو توجہ دلائی جس کے آئین میں مسلمانوں کی تمام کاروائیوں
 سمیت تھے، مگر انہوں نے اسے صدمے بے جنگام سمجھا۔ ہم نے خود اس کی کوئڈا کرنے کی کوشش کی، مگر یہیں
 لٹاؤ تھی سمجھا گیا، مسلمانوں کو ہم سے بدگمان کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی گئی۔ اس حد پر بھی معاملہ رکنا نہ ہوا
 بلکہ دس سال تک مسلمانوں کی قومی تحریک اس انداز سے چلائی گئی کہ مسلمانوں کا ذہن پیٹلے سے زیادہ پر اگندہ
 ان کے اخلاق پیٹلے سے زیادہ خراب، مادیان کے اجتماعی اوصاف پیٹلے سے بھی زیادہ گئے گئے ہو گئے۔
 مختلف خیالات، عقائد، نظریات، اغراض اور مقاصد رکھنے والے عناصر کو جمع کر لیا گیا جو اسلام کا نعرہ
 جند کرنے کے ساتھ ہی بجائے بجائے کی بولیاں بولتے رہے کہ مسلمانوں کا رہا سہا اسلامی تصور بھی دھندلا
 ہو گیا اور عین پاکستان بننے کے وقت بھی وہ کچھ نہ جانتے تھے کہ وہ کونسا اسلام ہوگا جس پر یہ نئی ریاست
 تعمیر کی جائے گی۔ ہم نے اس پر گندہ خیالی پر بار بار ٹوکا، مگر جواب میں اُنسا بات پر فخر کیا گیا کہ ہم سب قوم
 کے سامنے مختلف عناصر کو جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ یہ عناصر ایک منفی جنگ کے لئے تو اکٹھے ہو سکتے
 تھے، مگر ایک ایجابی تعمیر کا مرحلہ آتے ہی ان کا منتشر اور متضاد ہو جانا بادی النظر ہی میں یقینی تھا یا سہی
 معاملہ اخلاقی اور اجتماعی حالت کا بھی تھا۔ قومی تحریک جس انداز پر چلائی جا رہی تھی اس نے مسلمانوں کو اپنی
 جگہ پر بھی نہ ٹھہرنے دیا کہ انہیں کچھ اُپہاٹھایا جاتا۔ بدترین سیرت و اخلاق کے لوگ صحافت و قیادت پر
 قابض ہو گئے۔ ہر میدان میں غیر مسلموں سے مسابقت شروع ہو گئی۔ ہر بُرائی کا جواب کا بُرا جواب سمجھ کر بُرائی
 سے دیا جانے لگا۔ یہاں تک کہ دونوں قریں ایک دوسری کی ضد میں گرتے گرتے اسفل سافین تک پہنچ گئیں۔

یہ سب حالات ہم سے پہلے گز رہے تھے اور اُن کے نتائج کو ہم خوب جانتے تھے۔ اس لئے جس بڑے
 تقسیم ملک کا اعلان ہوا اسی وقت ہم نے سمجھ لیا کہ جیسی بری یا بھلی تعمیر سہی بھی آج تک ہم کہہ سکے ہیں اب
 اسی پر اکتفا کرنا ہوگا اور اُس قوم کو سنبھالنے کی فدا کوشش کرنی پڑے گی جو کسی واضح نصب العین کے
 بغیر اُن کی اخلاقی طاقت اور اجتماعی صلاح کے بغیر نیکوخت یا اختیار ہو گئی ہے۔ اس فردی اقدام کی ضرورت کا
 احساس نئے حالات کو دیکھ کر اور بھی زیادہ شدید ہو گیا جو عین تقسیم کے وقت اور اس کے معا بعد پیش آئے۔

تہہ سناں کے بعض جھٹلے مسلمانوں کا خروج جس شان سے ہوا، پاکستان کے غیر مسلموں کی تقاسمی جس طرح
 طرز میں آئی، غیر مسلموں کی چھوٹی برٹی دولت کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، اور مسلمان ہاجریں پاکستان میں
 لات سے دوچار ہوئے، یہ سب کچھ ایک ایسا آئینہ تھا جس میں پوری قوم کی، اس کے حرام اور حلال کی
 س کے لیڈر اور پیشواؤں کی، اس کے حکام اور عمال کی، اس کے اہل دین اور اہل دنیا کی، غرض سب کا
 اخلاقی اور اجتماعی تصویر بالکل پرہیزگار گئی۔ پھر اختیارات ہاتھ میں لیتے ہی ہماری قوم کے قائدوں نے
 اب قائد ہی نہیں حاکم ہی تھے، ملک کے آئندہ نظام کے متعلق جیسی الجھی الجھی متضاد باتیں کرنی شروع کیں
 قوم جس طرح ابتدائی چند مہینوں میں ٹھنڈے دل سے ان کو سنتی رہی، اسے دیکھ کر صاف معلوم ہو گیا
 موقت ایک بے شعور قوم کی باگیں ایک بے فکر گروہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ وقت خاموش بیٹھ کر تعمیری
 میں لگے بہنے کا نہیں ہے، اب اگر ایک لمحہ بھی ضائع کیا گیا تو بعد نہیں کہ جو لوگ منزل کا تعین کئے
 بے سوچے سمجھے چل پڑے تھے وہ یکایک کسی غلط نظریے کو اس نئی مملکت کی بنیاد قرار دے بیٹھیں
 اس فیصلے کو بدلو ناموجودہ حالت کی بر نسبت ہزار گنی زیادہ قربانیوں کے بغیر ممکن نہ ہے۔

فوش قسمتی سے اس زمانے میں متعدد آزمائشیں ایسی پیش آگئیں جی سے ہمیں تیسرے مرحلے کی طرف
 لانے سے پہلے یہ اندازہ کرنے کا موقع مل گیا کہ ہماری جماعت اپنی اخلاقی تربیت اور اپنے نظم کے
 سے اس وقت فی الواقع کتنی طاقت رکھتی ہے اور آگے کے مراحل میں اس پر کس حد تک اعتماد کیا جاسکتا ہے
 ہمیں سے پہلی آزمائش ان لوگوں کو پیش آئی جو مشرقی پنجاب کے ہنگامہ قیامت سے گزر کر پاکستان
 بہم کے فرد افراد ان کے حالات کا تفصیل کیا اور یہ معلوم کر کے اطمینان ہوا کہ صرف ارکان جماعت
 جماعت کے مجدد واد متاثرین تک بہت وجوہات اور صبر و استقلال کے ساتھ اپنا فرض انجام
 دہان میں سے کوئی بھی لیگ کے لیڈروں کی طرح جھانگنے والوں میں سے آگے نہ تھا، کسی نے جرح
 نہ کسی نے خود غرضی سے کام نہیں لیا۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ خطرے اور مصیبت میں اپنے جانچنے کے
 ہر ایک نے اپنی استطاعت کی حد تک مظلوم مسلمانوں کو پہلے سے نبھانے اور حکم طریقہ سے نکلانے

کی کوشش کی بہت سہولت ملی۔ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کام کیا۔ اور اکثر شہر اپنے علاقوں سے اس وقت نکلے جب وہ مسافروں سے خالی ہو چکے تھے۔

دوسری آزمائش مغربی پاکستان میں پیش آئی جہاں سے غیر مسلم نکل چکے تھے۔ یہاں بھی ہم نے پوری وقت نظر کے ساتھ جماعت کے رویہ کا جائزہ لیا، اور یہ معلوم کر کے ہمیں اطمینان ہوا کہ جماعت کے ارکان ہی نہیں بلکہ وہاں اور متاثرین یکم میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے کشت و خون یا لوٹ مار میں کوئی حصہ لیا ہو۔ بعض مقامات پر تو پوری پوری بستیوں میں اگر لوٹ سے بچنے والے کچھ لوگ پائے گئے تو وہ صرف وہی لوگ تھے جنہوں نے جماعت اسلامی کا اثر قبول کیا تھا۔ متعدد مقامات پر جماعت کے لوگوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر جمعی غیر مسلموں کو پناہ دینے میں شامل کیا۔ اور کوئی ایک اطلاع بھی نہیں ایسی نہیں تھی کہ جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کا دامن کسی غیر مسلم حکومت کی آبروریزی سے آلودہ ہوا ہو، حالانکہ اس کے مواقع کی اس وقت کمی نہ تھی۔

تیسری آزمائش اس وقت پیش آئی جب جماعت کے کارکنوں کو پناہ گزینوں کے کیمپوں میں کام کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس آخری آزمائش نے ہمیں پوری طرح مطمئن کر دیا کہ اپنی تمام کوتاہیوں اور غامیوں کے باوجود جماعت اسلامی کے پاس اس وقت مردانہ کار کا ایک ایسا گروہ تیار ہے جس کے اخلاق انہیں پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ لاہور، کراچی، پشاور، سیالکوٹ، سرگودھا، لائل پور، چنیوٹ اور ملتان میں مجموعی طور پر جماعت کے تقریباً سات سو ارکان اور سہ ہزار دو سو پناہ گزینوں کی خدمت کا کام کیا۔ ان کارکنوں میں بہت سے وہ لوگ تھے جو خود پناہ گزینوں کی حیثیت سے آئے تھے اور ابھی کہیں بچنے بھی نہ پائے تھے۔ پھر بھی وہ خدمت کی پکار پر ایک کہنے سے باز نہ رہے۔ ان لوگوں نے ایثار، جفاکشی، سہمدی، دیانت، امانت، صفت اور نظم و ضبط کا پورا امتحان دیا، اور نتیجہ میں کم از کم جو چیز ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ ان اوصاف میں نہ حکومت کے محال ان سے کوئی نسبت رکھتے ہیں اور نہ قومی جماعتوں کے کارکن۔ جہاں تک اخلاق کا تعلق ہے سات سو آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ نکلا جو ناقابل اعتماد ثابت ہوا ہو۔ اور جہاں تک نظم کا تعلق ہے وہ تو بہت ضعیف شکایتوں سے غافل نہ تھے جو پناہ گزینوں میں نہیں آتی۔

یہ محاذ مہربانہ جسے لیڈریم میسجہ مرحلے میں داخل پڑے۔ اس مرحلے میں ہمارا پہلا قدم یہ تھا کہ براہ راست عوام تک پہنچ کر ان کے سامنے اُس اسلامی ریاست کے تصور کو ایک صاف اور متعین صورت میں پیش کریں جس کے صرف نعرے ہی نعرے انہوں نے اُس وقت تک سنے تھے اور جس کے فہم کے معاملہ میں ان کے فہموں نے ان کے ذہن کو الجھانے کے سوا کوئی دوسری خدمت اُس وقت تک انجام نہ دی تھی۔ یہ کام جنوری ۱۹۴۷ء میں شروع کیا گیا اور شاید ہم بلاشبہ مبالغہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ قریبی وعدہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ شہری اور دیہاتی عوام کو وسیع پیمانے پر اسلامی نظام زندگی کے ایک جامع اور واضح تصور سے روشناس کرانے کی کوشش کی گئی۔ اس کام کے لئے صرف ٹریمپر کی اشاعت اور مجلسی ملاقاتوں ہی پر اکتفا نہ کیا گیا، جیسا کہ جماعت اسلامی کا سابق طریق کار تھا، بلکہ جماعت کا ہر وہ رکن جو ذمہ دارانہ طریقہ سے بول سکتا تھا، تقریر کا مجاز رکھ دیا گیا اور پاکستان کے گوشے گوشے میں چلے کر کے عوام کو یہ بتایا گیا کہ آزاد ہو جانے کے بعد اب مسلمان بھرنے کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، اسلام، جس کے تم معتقد ہی نہیں عاشق بھی ہو، تمہیں کیا نظام زندگی دیتا ہے۔ اور وہ اسلامی ریاست فی الواقع کس قسم کی ریاست ہے جس کے قیام کی خاطر تم نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے ساتھ ملک کے کارفرما اور اہل و عیال طبقے کو بھی خطاب کیا گیا اور ان کو نہ صرف عملی حیثیت سے بتایا گیا کہ ایک حقیقی اسلامی ریاست کے خدو وخال کیا ہیں، بلکہ عملی حیثیت سے اس کو وجود میں لانے کی تدابیر بھی پیش کی گئیں اور ہر اُس محبت کو قطع کرنے کی کوشش کی گئی جو اس کے خلاف غرض کے طور پر سامنے لائی جا سکتی تھی۔ اس غرض کے لئے ۱۹۴۷ء میں جو چیزیں شائع کی گئیں وہ حسب ذیل ہیں :-

- ۱۔ اسلام کا نظام حیات ،
- ۲۔ اسلامی قانون اور پاکستان میں اس کے نفاذ کی عملی تدابیر ،
- ۳۔ اسلامی ریاست میں ذمہ داریوں کے حقوق ،
- ۴۔ آزادی کے اسلامی تقاضے ،
- ۵۔ مطالبہ نظام اسلامی ۔

دوسرا قدم چھپیلے قدم کے ساتھ ہی اٹھا دیا گیا، یہ تھا کہ حوام کے سامنے اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کا ایک چھانڈکائی، جامع اور مختصر فارمولا پیش کیا گیا، اور رائے عام کو اس کے حق میں اس حد تک ہموار اور منظم کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ایک قومی مطالبے کی حیثیت اختیار کر لے اور ملک کی دستور ساز اسمبلی سے قبل کھنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ قدم فوری طور پر اٹھا دینا اس لئے ضروری تھا کہ ملک کے سربراہ کا اس وقت صریح طور پر ایک غیر دینی (سیکولر) ریاست کے نظریہ کی طرف مائل تھے اور اس کے اعلان سے صرف ایک جھجک ان کھدو کے ہونے تھی۔ ہم نے محسوس کیا کہ اگر اس وقت قدرتی غفلت بھی برتی گئی تو یہ موقع پاتے ہی معنی طور پر ایک غیر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دیئے اور پھر اسے اسلامی ریاست میں تبدیل کرنا اس قدر دشوار ہو گا کہ جبکہ کچھ تھوڑی سی قربانیاں سے ہو سکتا ہے وہ ہزاروں آدمیوں کے چانس پر لٹکنے سے بھی پیش کی جاسکتا ہے۔

اس مہم کی ابتدا فروری ۱۹۴۷ء میں کی گئی اور چند مہینوں کے اندر اندر ہمارا مقرب کردہ مطالبہ پاکستان کی پہلی مسلم قوم کا متفقہ مطالبہ بن گیا۔ برسرِ اقتدار گروہ اس مطالبے کا نہ انکار کر سکتا تھا اور نہ اس کو دی گئی کوئی حلق سے اتارنے کے لئے تیار تھا۔ کچھ مدت تک وہ عالمِ حیرت میں اس پھیلتی ہوئی آگ کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا ہی ایک چال ملی جیسی بزدل اور پست اخلاق لوگ ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں۔ وہ چال یہ تھی کہ ایک نئی دینی ہونی تلاش سے راقم الحروف پر زبردستی یہ الزام چسپاں کیا گیا کہ وہ جہاد کشمیر کو حرام کہتا ہے اور جن لوگوں نے وہاں لڑ کر جان دی ہے ان کی موت کو حرام موت قرار دیتا ہے۔ اس الزام کو پوری قوت کے ساتھ اظہارِ اولاد اور اشتہاروں اور سرکاری مولویوں کے ذریعہ سے پھیلا دیا گیا، نت نئے جھوٹ پوری بے شرمی اور بے باکی کے ساتھ تصنیف کر کے میرے اور جماعتِ اسلامی کے خلاف پھیلانے لگے، اس جھوٹ کو فروغ دینے کے لئے حجت کے اخبارات کو بند کیا گیا تاکہ کوئی تردیدی بیان پبلک تک نہ پہنچ سکے، اور اس طرح چند مہینے تک فضا کو غریب مہوار کر لینے کے بعد اکثر برسہا برس میں مجھے اور میرے دو ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سازش کی شرمناک داستان پوری تفصیل کے ساتھ جماعت کے شائع کردہ پمفلٹ "مودودی کی نظربندی کیوں؟" میں بیان کی جا چکی ہے۔ بظاہر یہ بڑی ہی زبردست چال تھی۔ دیکھنے والے سمجھ رہے تھے کہ اس کے وجوہ یہ ہوں گے۔

تفہیم القرآن

ابراہیمؑ

۴۔ رکوع ۶ کی پہلی آیت **وَرَأٰی ظَلٰلَ الْاَبْرٰهٖمَ سَبِّ اَجْعَلْ هٰذَا الْاَلْبَدَآءَ اٰمَنًا** سے ماخوذ ہے اس سہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سورہ میں حضرت ابراہیم کی سوانح عمری بیان ہوئی ہے، بلکہ یہ بھی اکثر سورہیں ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے۔ یعنی وہ سورہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔

ما تہ نزول | عام آغاز بیان مکہ کے آخری دور کی سورہوں کا سا ہے۔ سورہ وعد سے قریب زمانہ ہی کی مانند مدہ معلوم ہوتی ہے۔ خصوصاً رکوع ۳ کی پہلی آیت **وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِلٰہُ سُلَیْمٰنَ نَحْنُ اٰلَہٗہُمْ مِنْ اَمْرِہُمْ اَوْ هٰوْدُثْ فِیْ وِلَیَّتِنَا اَنْکَاہُ** کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ یا تو تمہیں ہماری امت میں واپس آنا ہو گا نہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ اُس وقت مکہ میں مسلمانوں کا غم اتنا کہ پہنچ چکا تھا اور اہل مکہ پھیلے کافر قوموں کی طرح اپنے باں کے اہل ایمان کو فسادِ البدعہ دینے پر لگے تھے۔ اسی بنا پر ان کو وہ دھمکی سنائی گئی جو ان کے سے روئے پر چلنے والی پھیلے قوموں کو دی گئی تھی کہ **فَلَقَدْ اٰتٰی النَّبِیِّیْنَ دَہْمَ ظٰلَمُوْنَ** کو ہلاک کئے رہیں گے، اور اہل ایمان کو وہی تسلی دی گئی جو ان کے پیش رووں کو دی جاتی رہی ہے کہ **لَنَسْلٰکُنَّکُمْ اَلَا تَرٰوْنَ مِنْ یَّعْدِیْہُمْ** دہم ان ظالموں کو ختم کرنے کے بعد تم ہی کو اس مزین ن آباد کریں گے۔

اسی طرح آخری رکوع کے تیمود بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہے۔
رکنی مضمون اور مدعا | جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اہل آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لئے ہر طرح کی بدتر سے بدتر چالیں چلی رہے تھے ان کو فہاش اور تنبیہ لیکن فہاش نسبت اس سورہ میں تنبیہ اور ملامت اور زجر و توبیخ کا انداز زیادہ تیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفہیم کا حق اس

اللہ کی سندوں میں جو بھی لکھا گیا تھا اور اس کے باوجود کفار قریش کی بیعت مہرہ و خنساء و غزامت و غیرت
موجود ہیں مگر ہر روز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔

اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے

آل۔ قر۔ اسے محمدؐ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تائید کرو
میں نکال کر روشنی میں لاؤ۔ ان کے رب کی توفیق سے اُس خدا کے راستے پر جو بہت مستند اپنی ذات میں آپ
محمدؐ ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔

میں نے ایک کس کو لکھ دیا کہ میں نے اسے کاملاً شیطانی راستوں سے ہٹا کر خدا کے راستے پر لانا ہے۔ دوسرا الفاظ میں ہر وہ
شخص جو خدا کی راہ پر نہیں ہے وہ دراصل جہانم کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی روشن
خیال سمجھ رہا ہو اور اپنے زعم میں کتنا ہی نور علم سے منور ہو۔ بخلاف اُس کے جس نے خدا کا راستہ پایا وہ علم کی روشنی
میں آیا چاہے وہ ایک آن بڑھ دیہات ہی کیوں نہ ہو۔

پھر یہ جو فرمایا کہ تم ان کو اپنے رب کے اذن یا اس کی توفیق سے خدا کے راستے پر لاؤ، تو اس میں دراصل اس حقیقت
کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی مبلغ، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، راہِ راست پیش کر لینے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی کو اس
راستہ پہنچانے آنا اس کے بس میں نہیں ہے اس کا احساں ہر امر اللہ کی توفیق اور اس کے اذن پر ہے۔ اللہ کسی کو توفیق دے
تو وہ ہدایت پاسکتا ہے، ورنہ مغمور صبا کا لیل میں بھی اپنا راہ نہ لگا لینے پر اس کو ہدایت نہیں بخش سکتا۔ یہی اللہ کی
توفیق، تو اس کا قانون بالکل الگ ہے جسے تو ان میں مختلف مقامات پر دنیا و آخرت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے
اُس سے صاف مدہم ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے ہدایت کی توفیق اسی کو ملنی ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو نہ
اور بہت دھرمی اور نصیبی مآب ہو اپنے نفس کا بندہ اور باخبر خدا کے احکامات کا زمام نہ چوبھلی آنکھوں سے دیکھے
کچھ کاڑھ سے سنے، صاف دماغ سے سوچے سمجھے اور معمول بات کو بے الگ طریقہ سے مانے۔

حکیم کا لفظ اگر محمدؐ ہی کا ہم معنی ہے، مگر دونوں لفظوں میں ایک لطیف فرق ہے محمدؐ کسی ذاتی صفات پر

اور سخت تباہ کن منزہ ہے قبل حق سے انکار کرنے والوں کے لئے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی ترجیح دتی ہے، جو اللہ کے سامنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ دائمی خواہشات کے مطابق میسر ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت بعد نکل گئے ہیں۔

ہم نے اپنا پیغام دینے کے لئے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اُس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھاتے پھر اللہ جسے چاہتا ہے ٹھکارتا ہے اور جسے چاہتا ہے

واقعیہ مشیہ صوبائی شخص کو اسی وقت کہیں گے جبکہ اسکی تعریف کی گئی ہو یا کی جاتی ہو۔ مگر حیدر آپسے آپ حمد کا مستحق خواہ کوئی اسکی حمد کرے یا نہ کرے۔ اس لفظ کا ہر مفسر مسموعہ صفات، منز اور احمد اور مستحق تعریف جیسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، اسی لئے ہم نے اس کا ترجمہ "اپنی ذات میں آپ محمود کیا ہے۔"

لے یا بالفاظ دیگر جنہیں ساری فکر بس دنیا کی ہے، آخرت کی پروا نہیں ہے جو دنیا کے فائدوں اور نقصانوں اور آسائشوں کی خاطر آخرت کا نقصان تو مول لے سکتے ہیں، مگر آخرت کی کامیابیوں اور خوشامیوں کے لئے دنیا کا کوئی نقصان۔ کوئی تکلیف اور کوئی خطرہ، بلکہ کسی لذت سے محرومی تک برداشت نہیں کر سکتے جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کا موازنہ کر کے ٹھنڈے دل سے دنیا کو پسند کر لیا ہے اور آخرت کے بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ جہاں جہاں اُس کا مفاد دنیا کے مفاد سے ٹکرائے گا وہاں وہ اُسے قربان کرتے چلے جائیں گے۔

تھے یعنی وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر نہیں رہنا چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ان کی مرضی کا تابع ہو کر رہے۔ ان کے ہر خیالی، ہر نظریے اور ہر وہم و گمان کو اللہ کا دین اپنے عقائد میں داخل کرے اور کسی ایسے عقیدے کو اپنے نظام فکر میں نہ پہنچے جسے جو ان کی کھوپڑی میں نہ سما تا ہو۔ ان کی ہر رسم، برعادت اور ہر حوصلہ کو جواز دے اور کسی ایسے طریقے کی پیروی کا حق سے مطالبہ نہ کرے جو انہیں پسند نہ ہو۔ وہ ان کا ہاتھ بندھا خلام ہو کر چلتے ہیں اور اپنے شیطانی نفس کے اتباع میں مڑیں اور مردہ بھی ٹھٹھکے اور کہیں نہ تو وہ انہیں ٹھکے اور نہ کسی مقام پر پہنچنے اپنے راستہ کی طرف مڑنے کی کوشش کرے۔ وہ اللہ کی بدست صرف اس صورت میں ان تک پہنچتے ہیں جبکہ وہ اس طرح کے طریقے میں اپنے لیے بھیجے [تھے اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی جس قوم میں بھیجا وہاں اس

ہدایت بخشنا ہے۔ وہ بلا دست اور حکیم ہے۔

ہم اس سے پہلے مری کو بھی اپنی نشانیں کے ساتھ اس کام کے لئے بھیج چکے ہیں کہ اپنی قوم کو تائیکریل سے نکال کر روشنی میں لائے۔ اسے محمد بن ابی بن لوگوں کو تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو،

وَلَقَدْ رَاسِدًا ۱۲۱ اس پر اسی قوم کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا تاکہ وہ قوم اسے اچھی طرح سمجھے، اور اسے یہ عذر پیش کرنے کا موقع مل سکے کہ آپ کو بھی ہماری تعلیم تو سہا ہی سمجھ ہی میں نہ آتی تھی پھر ہم اس پر ایمان کیسے لاتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض معجزہ دکھانے کی خاطر کبھی یہ نہیں کیا کہ رسول تو بھیجے ہندوستان میں اور وہ کلام سنائے یعنی یا جاپانی زبان میں۔ اس طرح کے کٹسے دکھانے اور لوگوں کی عجائب پسندی کو آسودہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تعلیم و تقیہ یا تعلیم و تمییز کی اہمیت زیادہ ہی ہے جس کے لئے ضروری تھا کہ ایک قوم کو اسی زبان میں پیغام پہنچایا جائے جسے وہ سمجھتی ہو۔

لے یعنی باوجود اس کے کہ پیغمبر ساری تبلیغ و تقیہ اسی زبان میں کرتا ہے جسے ساری قوم سمجھتی ہے، پھر بھی سب کو ہدایت نصیب نہیں ہو جاتی، کیونکہ کسی کلام کے محض عام فہم ہونے سے یہ لازم نہیں آ جاتا کہ سب سننے والے اسے مان جائیں۔ ہدایت اور ضلالت کا سرشتہ بہر حال اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی جسے چاہتا ہے اپنے اس کلام کے ذریعہ سے ہدایت سطا کرتا ہے، اور جس کے لئے چاہتا ہے اسی کلام کو اٹھی گراہی کا سبب بنا دیتا ہے۔

لے یعنی لوگوں کا بطور خود ہدایت پائینا یا جھٹک جانا تو اس بنا پر ممکن نہیں ہے کہ وہ کلام خود مختار نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی بالادستی سے منسوب ہیں لیکن اللہ اپنی اس بالادستی کو اندھا دند استعمال نہیں کرتا کہ یہ نہی بغیر کسی معقول وجہ کے جسے چاہے الٰہی پدایت بخش دے اور جسے چاہے خواہ مخواہ ٹھیک دے۔ وہ بالادست ہونے کے ساتھ حکیم و دانایں ہیں۔ اس کے مان سے جس کو ہدایت ملتی ہے معقول وجہ سے ملتی ہے۔ اور جس کو راہِ مست سے محروم کر کے جھٹکنے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہے وہ درحقیقت اس سلوک کا مستحق ہوتا ہے۔

۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰

ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لئے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔

یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا "اللہ کے اُس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون واصل سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی یہ اور یاد رکھو، تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر انکار گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ ناز وں گا اور اگر کفرانِ نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ "اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے

یعنی ان تاریخی واقعات میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جن سے ایک آدمی توحید خداوندی کے برحق ہونے کا ثبوت بھی پاسکتا ہے اور اس حقیقت کی بھی بے شمار شہادتیں فراہم کر سکتا ہے کہ مکافات کا قانون ایک عالمگیر قانون ہے اور وہ ہر اس شخص اور باطل کے علمی و اخلاقی امتیاز پر قائم ہے، اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لئے ایک دوسرا عالم یعنی عالم آخرت ناگزیر ہے۔ نیز ان واقعات میں وہ نشانیاں بھی موجود ہیں جن سے ایک آدمی باطل عقائد و نظریات پر زندگی کی عبادت اٹھانے کے برے نتائج معلوم کر سکتا ہے اور ان سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔

یعنی یہ نشانیاں تو اپنی جگہ موجود ہیں مگر ان سے فائدہ اٹھانا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی آزمائشوں سے عبرت پا کر دوسرے کے ساتھ گزرنے والے ہوں اور اللہ کی نعمتوں کو ٹھیک ٹھیک محسوس کر کے ان کا صحیح شکریہ ادا کریں۔ پھر وہ کہہ سکیں کہ اللہ کا احسان ناشناس لگے اگر ان نشانیاں کا ادراک کر بھی میں تو ان کی یہ اخلاقی کمزوریاں انہیں اس ادراک سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتیں۔

یعنی اگر ہماری نعمتوں کا حق پہچان کر ان کا صحیح استعمال کر سکیں اور ہمارے احکام کے مقابلہ میں ہر قسمی و اشکبار برکتوں سے، اور ہمارا احسان مان کر ہمارے مطیع فرمان بنے رہیں گے،

یہ مضمون بائبل کی کتاب اشعاریں بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس کتاب میں حضرت موسیٰ اپنی ذات سے چند روز پہلے بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے سلسلے اہم واقعات یاد دلاتے ہیں، پھر تورات کے احکام و حکام کو دہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ پھر ایک طویل خطبہ دلاتی ہے۔

میں کا فر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔

”تبیہ عاشقین“ دیتے ہیں جس میں بتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے رب کی فرمانبرداری کی تو کیسے کیسے انعامات سے نوازے جائیں گے اور اگر عجمانی کی شش اختیار کی تو اس کی کیسی سخت سزا دی جائے گی یہ خطبہ اس کتاب کے ابواب نمبر ۴-۵-۸-۱۰-۱۱ اور ۲۸ تا ۳۴ میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعض بعض مقامات کمال درجہ مؤثر و محبت انگیز ہیں مثلاً کے طور پر اس کے چند فقرے ہم بیان نقل کرتے ہیں جن سے پردے خطبے کا اندازہ ہو سکتا ہے:

”سن اے اسرائیل! خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری حالت سے خداوند اپنے خدا کے ساتھ محبت رکھ۔ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ اور تو ان کو اپنی اولاد کے دین نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے ان کا ذکر کر۔“ (باب ۴-۵ آیات ۴-۵)

- ”پس اے اسرائیل! خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھ اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے اور خداوند کے جود حکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کر تاکہ تیری خیر ہو۔ و جہد آسمان اور زمین اور جو چھ زمین میں ہے یہ سب خداوند تیرے خدا ہی کا ہے۔“ (باب ۱۰-۱۱ آیات ۱۲-۱۴)

”اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ کو ہمیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور ملکیت میں بھی مبارک خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے رو بہ شکست دلائے گا خداوند تیرے انبار خافوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ ڈالے برکت کا حکم دیگا تجھ کو اپنی پاک قوم پاک رکھے گا اور

کیا تھیں ان قوموں کے حالات نہیں پہچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے

ماشہ صفحہ ۲۸۰) دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی۔ تو بہت سی قوموں کو قرض دینا پر خود قرض نہیں لے گا اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھیلے گا اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہیگا۔ (باب ۲۸ - آیات ۱-۱۳)

لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو کچھ کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں امتیاط سے عمل کرے تو یہ سب نعمتیں تجھ پر ہوگی اور تجھ کو لگیں گی شہر میں بھی تو نعمتی ہوگا اور حکیت میں بھی نعمتی..... خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور ٹھیکارا اور اضطراب کو تجھ پر نازل کرے گا۔... دبا تجھ سے لٹی رہے گی..... آسمان جو تیرے سر پر ہے پتیل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی..... خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا۔ تو ان کے مقابلے کے لئے تو ایک ہی راستہ سے جائیگا مگر اس کے سامنے سات سات راستوں سے جا لے گا..... جو تیرے منگنی تو تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا۔ تو گھر بنا لے گا لیکن اُس میں بسنے نہ پائے گا۔ تو تانگہ لگا لے گا لیکن اس کا چل نہ کھائے گا۔ تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائیگا..... بھوکا اور پیاسا اور تنگ اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا اور غنیمت تیری گردن پر دے گا جو اگلے کا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے..... خداوند تجھ کو زمیں کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک تمام قوموں میں پراگندہ کر دے گا۔ (باب ۲۸ - آیات ۱۵-۲۴)

یہ صفحہ ساتی، اس جگہ حضرت موسیٰ امدان کی قوم کے معاملہ کی طرف یہ مختصر اشارہ کرنے سے مقصود اہل مکہ کو ہے کہ اللہ جب کسی قوم پر احسان کرتا ہے اور جواب میں وہ قوم تک جانی اور سرکشی دکھاتی ہے تو پھر اسی وہ عزیز ناک انجام دیکھتا ہے جسے جو تیرا ہی آنکھوں کے سامنے بنی اسرائیل دیکھ رہے ہیں۔ اب کیا تم بھی خدا کی نعمت کے احسان کا جواب کفران نعمت سے دیکر یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟

یہاں یہ بات بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جس نعمت کی قدر کرنے کا یہاں قریش سے مطالبہ رہا باقی صفحہ پہلے

بعد گئے والی وہ بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے ؟ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لئے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لئے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت علحان تہیہ شک ہیں پڑے ہوئے ہیں ۔ رسولوں نے کہا : کیا خدا کے پاس میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے ؟

واقعہ شہیدؑ فرما رہا ہے وہ خصوصیت کے ساتھ اس کی نعمت ہے کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اہمیاں پیدا کیا اور آپ کے ذریعہ سے ان کے پاس وہ عظیم الشان تعلیم بھی جس کے متعلق حضور بارہا تشریح سے فرمایا کرتے تھے کہ کلمۃ واحدۃ تعطوہا مخلوق بھا العرب وندین لکھ بھا العجم میری ایک بات ان لو عرب اور عجم سب تمہارے تابع ہو جائیں گے ۔

لے ان الفاظ کے مفہوم میں مغصہ ہی کے درمیان بہت کچھ اختلاف پیش آیا ہے اور مختلف لوگوں نے مختلف معنی بیان کئے ہیں ۔ ہمارے نزدیک ان کا قریب ترین مفہوم وہ ہے جسے ادا کرنے کے لئے ہم اندو میں کہتے ہیں کہ انوں پر ہاتھ رکھے یا دھڑکاؤں میں انگلی دباتی ۔ اس لئے کہ بعد کا فقرہ صاف طور پر انکار اور اچنبھے ، دونوں مضامین پر مشتمل ہے اور کچھ ایسی غلط فہمیاں بھی ملتی ہیں کہ بعضی ایسا شک جس کی وجہ سے اطمینانِ نصرت ہو گیا ہے ۔ یہ دعوت حق کا خاتمہ ہے کہ جب وہ اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک کھلی ضرورت مچ جاتی ہے اور انکار و مخالفت کرنے والے بھی پورے اطمینان کے ساتھ نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں نہ اس کی مخالفت ۔ وہ چلے کتنی ہی شدت کے ساتھ اسے رد کریں اور کتنا ہی زور اس کی مخالفت میں لگائیں دعوت کی سچائی ، اس کی معقول دلیلیں ، اس کی کھری کھری اور بے لاگ باتیں ، اس کی دل موہ لینے والی زبان ، اس کے دلی کی بے دریغ سیرت ، اس پر ایمان لانے والوں کی زندگیوں کا صریح انقلاب اور اپنے صدیقِ تعالیٰ کے عین مطابق ان کے پاکیزہ اعمال ، یہ ساری چیزیں مل جل کر کتنے سے کتنے مخالف کے دل میں بھی ایک مضطرب پیدا کر دیتی ہیں ۔ داعیانِ حق کو یہ بین کرنے والا خود بھی چین سے محروم ہو جاتا ہے ۔

سکھ رسول نے یہ بات اس لئے کہی کہ ہر زمانے کے مشرکین خدا کی ہستی کہتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمانوں کا خالق وہی ہے اسی بنیاد پر رسولوں نے فرمایا کہ آخر تمہیں شک کس چیز میں ہے ؟ ہم جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ اللہ فاطر السموات والارض تمہاری بندگی کا حقیقی مستحق ہے ۔ پھر کیا اللہ کے پاس میں تم کو شک ہے ؟

بلا رہا ہے تاکہ تمہارے تصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب
 تم کچھ نہیں ہو مگر جیسے ہی انسان جیسے ہم نہیں۔ تم میں ان بستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی
 دادا سے بدلتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ رسولوں نے کہا: واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر
 جیسے انسان۔ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں
 ہمیں کوئی سند لاویں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔

نہ مدت تھوڑے مراد افراد کی موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی۔ جہان تک قوموں کا تعلق ہے ان
 لئے اور گرنے کے لئے اللہ کے ہاں مدت کا تعین ان کے اوصاف کی شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے ایک
 دم اگر اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لے تو اس کی مہلت عمل گھٹا دی جاتی ہے اور اسے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اور
 بڑی سہولتی قوم اگر اپنے پرے اوصاف کو اپنے اوصاف سے بدلے تو اس کی مہلت عمل بڑھا دی جاتی ہے۔
 قیامت تک جی دیا ہو سکتی ہے۔ اسی مضمون کی طرف وہ آیت اشارہ کرتی ہے جو سورہ وعدہ رکوع ۲
 زیر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہ بدل سکے
 لہٰذا ان کا مطلب تھا کہ تم پر حیثیت سے بالکل ہم جیسے انسان ہی نظر آتے ہو۔ کھاتے ہو پینتے ہو، سوتے ہو،
 اپنے رکھتے ہو، بھوک، پیاس، بیماری، دکھ، سردی، گرمی، ہر چیز کے احساس میں اور ہر شہری کمزوری میں
 بے مشابہ ہو۔ تمہارے اندر کوئی غیر معمولی پن ہمیں نظر نہیں آتا جس کی بنا پر ہم یہ مان لیں کہ تم کوئی پہنچے ہوئے
 ہو اور خدا تم سے ہم کلام ہوتا ہے اور فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں۔

یعنی کوئی ایسی سند جسے ہم آنکھوں سے دیکھیں اور ہاتھوں سے چھوئیں اور جس سے ہم کو یقین آجائے کہ
 یہ خدا نے تم کو بھیجا ہے اور یہ پیغام جو تم لائے ہو خدا ہی کا پیغام ہے۔

یعنی بلاشبہ ہم ہیں تو انسان ہی، مگر اللہ نے تمہارے درمیان ہم کو ہی علم حق اور بے رتبہ کا عطیہ کرنے کے
 منتخب کیا ہے۔ اس میں ہمارے بس کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو اللہ کے اختیارات کا معاملہ ہے۔ وہ اپنے
 دل میں سے جس کو جو کچھ چاہے دے۔ ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس آیا ہے وہ تمہارے پاس بھجوا
 اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حقیقتیں ہم پر آشکار ہوئی ہیں ان سے آنکھیں بند کر دیں۔

انکی آندھی نے اٹا دیا ہو۔ وہ اپنے کئے کا کچھ بھی چل نہ پا سکیں گے یہی پہلے صوبے کی کم کم تھی ہے۔
 دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے
 غلطی جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ نیک حرامی بے وفائی، خود مختاری اور نافرمانی و سرکشی کی روش
 نیار کی، اور اطاعت و بندگی کا وہ طریقہ اختیار کرنے سے انکار کر دیا جس کی دعوت انبیاء علیہم السلام
 کرتے ہیں، ان کا پورا کا نامہ حیات، اور زندگی بھر کا سارا سرمایہ عمل، آخر کار ایسا لاف حاصل اور بے معنی
 ہونگا جیسے ایک لاکھ کا ڈبیر تھا جو لکھا ہو کہ دہ دہ درانہ میں بڑا بھاری ٹیلہ سا بن گیا تھا، مگر صرف
 سب ہی دن کی آندھی نے اس کو ایسا اڑا دیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ منتشر ہو کر رہ گیا۔ ان کی نظر فریب
 ذریعہ، ان کا شاندار تمدن، ان کی حیرت انگیز صنعتیں، ان کی زبردست سلطنتیں، ان کی عظیم الشان دنیوی و دینی
 تہ کے علوم و فنون اور ادب لطیف و کثیف کے اتھار ذخیرے، حتیٰ کہ ان کی عبادتیں امدان کی غلطی ہر نیکیاں
 سالن کے بڑے بڑے خیراتی اور فاضلی کارنامے بھی، جن پر وہ دنیا میں فخر کرتے ہیں، سب کے سب آؤ گا لکھ
 ایک ڈبیر بنی ثابت ہونگے جسے یوم قیامت کی آندھی بالکل صاف کر دے گی اور عالم آخرت میں اس کا ایک
 تہ بھی ان کے پاس اس فائق نہ رہیگا کہ اسے خدا کی میزان میں رکھ کر کچھ بھی وزن پاسکیں۔

یہ دلیل ہے اس دعوے کی جو اہل پر کیا گیا تھا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو سن کر تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟
 یا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ زمین و آسمان کا عظیم الشان کارخانہ تخلیق حق پر قائم ہے نہ کہ باطل پر ہی جہاں جو
 چیز حقیقت اور حقیقت پر مبنی نہ ہو بلکہ محض ایک بے اصل قیاس و گمان پر جس کی بناء کھ دی گئی ہو اسے
 کوئی پائیداری نصیب نہیں ہو سکتی، اس کے لئے قرارداد ثبات کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کے اعتماد پر کام
 کرنے والا کبھی اپنے اعتماد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو شخص پانی پر نقش بنائے اور ریت پر قعر تعمیر کرے وہ
 آگے امید رکھتا ہے کہ اس کا نقش باقی رہیگا اور اس کا قعر کھڑا رہیگا تو اس کی یہ امید کبھی پوری نہیں ہو سکتی
 کیونکہ پانی کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ نقش قبول کرے اور ریت کی یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ حماروں
 کے لئے مضبوط بنیاد بن سکے۔ لہذا سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے جو شخص باطل امیدوں پر اپنے عمل کو
 بنیاد رکھے اسے ناکام ہونا ہی چاہئے۔ یہ بات اگر تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو پھر یہ سن کر تمہیں کیا ہونا چاہئے؟

ایسا کہنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔

اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہونگے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے (تقریباً شیشواں) حیرت کس لئے ہوتی ہے کہ خدا کی اس کائنات میں جو شخص اپنے آپ کو خدا کی بندگی و اطاعت اور غرض کے کام کر لیا، یا خدا کے سوا کسی اور کی خدائی مان کر جس کی فی الواقع خدائی نہیں ہے، زندگی بسر کر لیا، اس کا کارنامہ زندگی حقائق پر جائیگا جب واقعہ یہ نہیں ہے کہ انسان یہاں خود مختار ہو یا خدا کے سوا کسی اور کا بندہ ہو، تو اس پر اس خلاف واقعہ مفروضے پر اپنے پورے نظام فکر و عمل کی بنیاد رکھنے والا انسان تمہاری ملے میں پانی پر نفتہ کھینچنے والے احمق کا ہوا، انعام نہ دیکھے گا تو اس کے لئے اور کس انجام کی توقع رکھنے ہو؟

لے دئے یہ بدیل پیش کرنے کے بعد فرد ایسی فقرہ نصیحت کے طور پر ایسا دیکھا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں ایک نمبر کا ازاں بھی ہے جو اوپر کی دو ٹوک بات سن کر آدمی کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص پوچھ سکتا کہ اگر بات وہی ہے جو ان آیتوں میں فرمائی گئی ہے تو یہاں ہر باطل پرست اور غلط کار آدمی فنا کیوں نہیں ہو جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ نادان، کیا تو سمجھتا ہے کہ اُسے فکار دینا اللہ کے لئے کچھ دشوار ہے؟ یا اللہ سے اس کا کوئی رشتہ ہے کہ اُس کی شرارتوں کے باوجود اللہ نے محض اقربا پروری کی بنا پر اسے مجبوراً چھوٹ لے رکھی ہو؟ اگر یہ ہے تو خود جو جانتا ہے کہ نہیں ہے، تو پھر تجھے سمجھنا چاہیے کہ ایک باطل پرست اور غلط کار قوم ہر وقت غلطی میں مبتلا ہے کہ اسے بتا دیا جائے اور کسی دوسری قوم کو اس کی جگہ کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ ۱۰۔ ۱۱۔ غصے کے حملوں رونما ہونے میں اگر دیر لگ رہی ہے تو اس غلط فہمی کے نشے میں مست نہ ہو جاؤ کہ خطرہ سرست موجود ہی نہیں ہے۔ جہالت کے ایک ایک لمحہ کو غنیمت جانتا رہو اور اپنے باطل نظام فکر و عمل کی ناپائیداری محسوس کر کے اسے جلدی سے جلدی پاؤں پر تیار کیا دوں پر قائم کر لو۔

یہ دیکھ کر محض نکل کر سامنے آنے اور پیش ہونے ہی کے نہیں ہیں بلکہ اس میں بڑھنے، دو کھل جانے کا مفہود شامل ہے، اسی لئے ہم نے اس کا ترجمہ نقاب کر سامنے آجانا کیا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے تو بڑے ہیرو اپنے آپ کو بے نقاب ہیں مگر آخرت کی پیشی کے دن جب سب کے سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہونگے تو انہیں خود بھی معلوم ہوگا کہ ہم حکم الحاکمین اور الحکم الیہی کے سامنے بالکل بے نقاب ہیں، ہمارا کوئی کام بلکہ کوئی خیال اور دل کے گوشوں میں

۲ ہمارا کوئی ارادہ تک اس سے خفی نہیں ہے۔

اُن لوگوں سے جو بڑے بڑے تھے کہیں گے "دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب ہم کو پہلے کے ملے بھی کچھ کر سکتے ہو؟" وہ جواب دیں گے "اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یہاں ہے، خواہ ہم جبر فرم کریں یا صبر بہر حال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔"

اور جب فیصلہ چکا دیا جائیگا تو شیطان کہے گا "حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کئے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کئے ان میں سے کوئی بھی میں نے پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔"

یہ یقین ہے اُن سب لوگوں کیلئے جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، یا اپنی کمزوری کو حجت بنا کر طاقت ور ظالموں کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو تمہارے لیڈر اور پیشوا اور افسر اور حاکم بنے ہوئے ہیں، کل ان میں سے کوئی بھی تمہیں خدا کے عذاب سے ذرہ برابر بھی نہ بچا سکے گا۔ لہذا آج ہی سوچو کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو یا جس کا حکم مان رہے ہو وہ خود کہاں جا رہا ہے اور تمہیں کہاں پہنچا کر ٹھوکر لگائے یعنی تمہارے تمام گناہوں کے اس عذاب کو یا مکمل صبح ہیں کہ اللہ سچا تھا اور میں جھوٹا تھا۔ اس واقعہ سے مجھے ہرگز انکار نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے اور اس کی وعیدیں، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ان میں سے ہر بات جو ان کی توں سچی نکلی، اور میں خود مانتا ہوں کہ جو بھر دے میں نے تمہیں دلائے، جن فائدوں کے لالچ تمہیں دینے، جن خوشنما توقعات کے جال میں تمہیں پھانسا، اور سب بڑھ کر یہ یقین جو تمہیں دلایا کہ اول تو آخرت و آخرت کچھ بھی نہیں ہے، سب محض دھوکہ سلا ہے، اور اگر ہوئی بھی تو غلام حضرت کے نفع و سودی سے تم صاف بچ نکلی گے۔ پس اُن کی خدمت میں نذر دنیا کی رشوت پیش کرتے رہو اور پھر حرجو جا ہو کہ تم پھر، نجات کا ذمہ ان کا، یہ ساری باتیں جو میں تم سے کہتا رہا اور اپنے یکنبٹوں کے ذریعہ سے کہلاتا رہا، یہ سب کچھ محض دھوکہ تھا۔

مگر یہی اگر آپ حضرات یہ ثابت کر سکتے ہوں کہ آپ خود راہِ راست پر چلنا چاہتے تھے اور میں نے زبردستی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو غلط راستے پر کھینچ لیا، تو ضرور اسے پیش فرمائیے، جو چور کی منرا سو میری پیکس آپ دہائی میں لیا

یہ سب کچھ کہہ کر اپنے آپ ہی کو ملامت کو میدان میں تہا ہی فریاد بھی کرتا ہوں اور قسم میری۔ اس سچے جو قسم نے مجھے
 خدا کی قسم میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لئے تو دردناک سزا لینی ہے۔
 بلاشبہ حاشیہ ۲۱ خود مانیں گے کہ واقعہ یہ نہیں ہے میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ دعوت حق کے مقابلہ میں
 اپنی دعوت باطل آپ کے سامنے پیش کی۔ سچائی کے مقابلہ میں جھوٹ کی طرف آپ کو بلایا، نیکی کے مقابلہ میں بدی
 کی طرف آپ کو پکارا۔ ماننے اور نہ ماننے کے جملہ امتیازات آپ ہی حضرات کو حاصل تھے۔ میرے پاس آپ کے
 جھجکے کی کوئی طاقت نہ تھی۔ اب اپنی اس دعوت کا ذمہ دار تو بلاشبہ میں خود ہوں اور اس کی سزا بھی پانا ہوں
 مگر آپ نے جو اس پر بلیک کیا اس کی ذمہ داری آپ مجھ پر کہاں ڈالنے چلے ہیں۔ اپنے غلط انتخاب اور اپنے امتیاز
 کے غلط استعمال کی ذمہ داری تو آپ کو خود ہی اٹھانی چاہئے۔

شیعہ بیان پر تہذیب اعتقادی کے متباد میں شرک کی ایک دوسری مستقل ذریعہ یعنی شرک حملی کے وجود کا ایک ثبوت
 ملتا ہے۔ علامہ ریات ہے کہ شیطان کو اعتقادی حیثیت سے تو کوئی بھی نہ خدائی میں شرک ٹھیرا ہے اور نہ اسکی
 پرستش کرتا ہے۔ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں البتہ اس کی اطاعت اور غلامی اور اس کے طریقے کی اندھی یا بالکل
 دیکھے پیروی ضرور کی جا رہی ہے اور اسی کو یہاں شرک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحبِ جوہر
 میں فرمائیں کہ یہ تو شیطان کا قول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے لیکن ہم عرض کریں گے کہ اول تو اس کے قول
 کی اللہ تعالیٰ خود تردید فرمادیتا اگر وہ غلط ہوتا۔ دوسرے شرک حملی کا صرف یہی ایک ثبوت قرآن میں نہیں ہے بلکہ
 اس کے متعدد ثبوت کچھ صریح میں گز چکے ہیں اور آگے آجے ہیں مثال کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ
 الزام کہ وہ اپنے احبار اور رہبان کو اربابِ من و مون اللہ بنائے ہوئے ہیں (آل عمران - رکوع ۷)، جاہلیت کی
 زمینیں ایجاد کرنے والوں کے متعلق یہ کہنا کہ ان کے پیروں نے انہیں خدا کا شریک بنا رکھا ہے (الانعام - رکوع ۱۶)، خود
 نفس کی بندگی کرنے والوں کے متعلق یہ فرمانا کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے (الفرقان - رکوع ۴)،
 نافرمان بندوں کے متعلق یہ ارشاد کہ وہ شیطان کی عبادت کرتے رہے ہیں (دکھیں - رکوع ۴)، اور انسانی ساخت کے
 قوانین پر چپنے والوں کو ان الفاظ میں ملامت کہ انہوں خداوندی کے بغیر جن لوگوں نے تمہارے لئے شریعت بنائی
 وہ تمہارے شریک ہیں (الشوری - رکوع ۳)، کیا یہ سب اسی شرک حملی کی نظیریں نہیں ہیں جس کا راقی ۲۱

تخلّف اس کے جو گلدستہ میں الیا ہی ہوتے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں وہ ایسے یا تو ان میں داخل کئے جائیں گے جن کے بچے نہیں رہتی ہونگی۔ وہاں وہ اپنے رب کے افوں سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلّہ طیبہ کو کس چیز پر مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا وراثت، جس کی جڑ زمین میں گہری جی ہوئی ہے،

رحیقہ ماشیہ (۲۷) یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ ان نظروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی طرف ہی ایک صورت نہیں ہے کہ کوئی شخص عقیدہ کسی غیر اللہ کو خدائی میں شریک ٹھیرے۔ اُس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ خدائی سند کے بغیر، یا احکام خداوندی کے علی الرغم، اس کی پیروی اور اطاعت کرتا چلا جائے۔ ایسا پیرداد مطیع اگر اپنے پیشوا اور مطاع پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی عملاً یہ روش اختیار کر رہا ہو تو قرآن کی وجہ سے وہ اس کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے ہے، چاہے شرعاً اس کا حکم بالکل وہی نہ ہو جو اعتقاد و سرسین کا ہے۔

لے تجتہ کے لغوی معنی ہیں 'ٹانے' و 'مانی'۔ مگر اصطلاحاً عربی زبان میں یہ لفظ اُس کلمہ خیر مقدم یا کلمہ استقبال کے لئے بولا جاتا ہے جو دو آدمی آمنہ سامنا ہونے پر سب سے پہلے ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ اور وہیں اس کا ہم معنی لفظ یا تہ سلام ہے، یا پھر صدیک صدیک۔ لیکن پہلا لفظ استعمال کرنے سے ترجمہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور دوسرا لفظ مبتذل ہے، اس لئے ہم نے اس کا ترجمہ 'استقبال' کیا ہے۔

تَجْتَهُمُ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے استقبال کا طریقہ یہ ہو اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کا اس طرح استقبال ہو گا نیز سلام میں دہلے سلامتی کا مفہوم بھی ہے اور سلامتی کی مبارکباد کا بھی۔ ہم نے موقع کی مناسبت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ مفہوم اختیار کیا ہے جو ترجمہ میں اُن کے کلمہ کے نقلی معنی فوہ پاکیزہ بات کے ہیں، مگر اس سے مراد ہے قبولِ حق اور عقیدہ صالحہ جو سراسر حقیقت اور راستی پر مبنی ہو۔ یہ قول اور عقیدہ قرآن مجید کی دوسے لفظ آدمی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقراء اور تہنّب آسمانی کا اقراء اور آخرت کا اقراء ہو، کیونکہ قرآن انہی احمد کو نبیاء و صدائق کی حقیقت پر مبنی ہے۔

میں اس آسان کسبِ حقیقتی ہوئی ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے چلنے سے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لئے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ عجیبہ کی مثال ایک بد ذات و خست کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اٹھا لیٹا جاتا ہے۔ اس کے لئے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک مثال بناتا

لے دے کہ انہوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین سے لیکر آسمان تک چونکہ سارا نظام کائنات اُسی حقیقت یعنی حق پر ہے اس کا اثر ایک مومن اپنے کلمہ طیبہ میں کرتا ہے۔ اس لئے کسی گوشے میں بھی قانونِ فطرت اس سے نہیں ٹکراتا، کسی شے کی بھی اصل اور حقیقت اس سے ابا نہیں کرتی، کہیں کوئی حقیقت اور صداقت اس سے متصادف نہیں ہوتی۔ اسی لئے زمین اور اس کا پورا نظام اس سے تعاون کرتا ہے، اور آسمان اور اس کا پورا عالم اس کا غیر مقدم کرتا ہے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص یا قوم اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظام اس پر تعمیر کرے اس کو ہر آن اُس کے مفید نتائج حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ وہ فکر میں سلجھاؤ، طبیعت میں سلامت، مزاج میں اعتدال، سیرت میں مضبوطی، اخلاق میں پاکیزگی، روح میں لطافت، جسم میں طہارت و نظافت، تہذیب میں خوشنظمی، معاملات میں راست بازی، کلام میں صداقت، شعاعی، قول و قرار میں ہنگامی، معاشرت میں حسن سلوک، تہذیب میں فضیلت، تمدن میں توازن، معیشت میں عدل و مراسات، سیاست میں دیانت، جنگ میں شرافت اور میں غلوس اور عہد و بیان میں وثوق پیدا کرتا ہے۔ وہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک ٹھیک قبول کرے تو کندن بن جائے۔

اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص یا قوم اسے بنیاد بنا کر اپنی زندگی کا نظام اس پر تعمیر کرے اس سے مراد ہر وہ باطل عقیدہ ہے جس کو انسان اپنے نظامِ زندگی کی بنیاد بنائے، قائم اس سے کہ وہ دہریت ہو، الحاد و زندہ ہو، شرک و بت پرستی ہو، یا کوئی اور ایسا تخیل جو انبیاء کے واسطے سے نہ آیا ہو۔ لہذا وہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ باطل چونکہ حقیقت کے خلاف ہے اس لئے قانونِ فطرت کہیں بھی اس سے موافقت نہیں کرتا۔ کائنات کا ہر ذرہ اس کی تکذیب کرتا ہے۔ و باقی صحت

کی دنیا پر دنیا اور آخرت، دونوں میں ثبات حاصل کرنا ہے۔ اور ظالموں کو اللہ جٹکا دیتا ہے، اللہ کو افسوس
 دہیہ حدیث ہے) زمین و آسمان کی ہر شے اس کی تردید کلمہ ہے۔ زمین میں اس کا ریح برسنے کی کوشش کی جلتی
 تو ہر وقت وہ اسے اٹھنے کے لئے تیار رہتی ہے آسمان کی طرف اس کی شاخیں بڑھنا چاہیں تو وہ انہیں نیچے ٹکارتی
 ہے۔ انسان کو اگر امتحان کی خاطر انتخاب کی آزادی اور عمل کی مہلت نہ دی گئی ہوتی تو یہ بذاتِ درخت کہیں گئے
 ہی نہ پاتا۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابنِ آدم کو اپنے رحمان کے مطابق کام کرنے کا موقع عطا کیا ہے، اس لئے جہادِ
 لوگ قانونِ قدرت سے لڑ کر یہ درخت لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے زور مارنے سے زمین سے ٹھوڑی
 بہت جگہ دے دیتی ہے، ہوا اور پانی سے کچھ نہ کچھ غذا بھی اسے مل جاتی ہے، اور فضا بھی اس کی شاخوں کو
 پھیلنے کے لئے بادل ناغراستہ کچھ موقع دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک یہ درخت قائم رہتا ہے کہ
 کیسے، زہریلے پھل دیتا رہتا ہے، اور حالات کے بدلتے ہی حوادث کا ایک جھٹکا اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے
 کلمہ طیبہ اور کلماتِ خبیثہ کے اس فرق کو ہر وہ شخص باسانی محسوس کر سکتا ہے جو دنیا کی مذہبی، اخلاقی،
 فکری اور تمدنی تاریخ کا مطالعہ کرے۔ وہ دیکھے گا کہ آغازِ تاریخ سے آج تک کلمہ طیبہ تو ایک ہی رہا ہے
 مگر کلماتِ خبیثہ بے شمار پیدا ہو چکے ہیں۔ کلمہ طیبہ کبھی جڑ سے نہ اکھاڑا جاسکا، مگر کلماتِ خبیثہ کی فہرست ہزاروں
 مردہ کلمات کے ناموں سے بھری ہوئی ہے، حتیٰ کہ ان میں سے بہترین کا یہ حال ہے کہ کوئی تاریخ کے صفحات
 کئے سو انہیں ان کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا۔ اپنے زمانے میں جن کلمات کا بڑا زور شور رہا ہے آج ان کا ذکر
 کیا جائے تو لوگ حیران رہ جائیں کہ کبھی انسان ایسی ایسی حالتوں کا بھی قائل رہ چکا ہے پھر کلمہ طیبہ کو جب
 جہاں جس شخص یا قوم نے بھی معنوں میں اپنایا اس کی خوشی سے اس کا ماحول معطر ہو گیا اور اس کی
 برکتوں سے صرف اسی نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کے گرد و پیش کی دنیا بھی اس سے مالا مال ہو گئی مگر کسی
 کلمہ خبیث نے جہاں جس انفرادی یا اجتماعی زندگی میں بھی بڑ پڑی اس کی شرافت سے سادہ ماحول متصف ہو گیا
 اور اس کے کانٹوں کی چھین سے نہ اس کا مانسہ والا اس میں رہا، نہ کوئی ایسا شخص جس کو اس سے سابقہ پیش نہ آیا
 اس سلسلہ میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ یہاں مثال کے پیرایہ میں اسی معنوں کو سمجھا گیا ہے جو
 ملہ و ملہ کا ماحیہ اچھے صف پر دیکھیں

روایتی صفحہ ۲۵

ہے جو چاہے کہہ دے

تم نے دیکھا اُن لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفرانِ نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ

رقبہ عاشرہ^{۱۲}، اوپر کوع میں یوں بیان ہوا تھا کہ ”اپنے سب کفر کرنے والوں کے اعمال کی مثال اس کا
کی سی سہجہ جیسے ایک ملاقانی دن کی آمد جی نے ادا دیا ہو“ اور یہی مضمون اس سے پہلے سورہ رعدہ کوع ۲ میں آیا
دوسرے انداز سے سید ابورکھاندی جوئی وصافوں کی تشریح میں بیان ہو چکا ہے۔

وحاشیہ صفحہ سابق) یعنی دنیا میں ان کو اس کلمہ کی وجہ سے ایک پائدار نقطہ نظر، ایک مستحکم نظام فکر، ایک
جامع نظریہ ملا ہے جو ہر عقدے کو حل کرنے اور ہر گتھی کو سلجھانے کے لئے شاوکلید کا حکم رکھتا ہے۔ میرت کا
مضبوطی اور انسان کی استواری نصیب ہوتی ہے جسے زمانہ کی گردشیں تیز و زل نہیں کر سکتیں۔ زندگی کے ایسے
اصول ملتے ہیں جو ایک طرف ان کے قلب کو سکون اور دماغ کو اطمینان بخشتے ہیں اور دوسری طرف انہیں
عمل کی راہوں میں جھکنے، ٹھہر کر کھانے، اور تلوٹن کا شکار نہ ہونے سے بچاتے ہیں۔ چہر جب وہ موت کی سرحد
کے عالمِ آخرت کے حدود میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں کسی قسم کی نیرانی اور سرسبکی و پریشانی ان کو لاحق نہیں ہو
کیونکہ وہاں سب کچھ ان کی توقعات کے عین مطابق ہوتا ہے۔ وہ اُس عالم میں اس طرح داخل ہوتے ہیں کہ
اس کی راہ و رسم سے پہلے ہی واقف تھے۔ وہاں کوئی مرحلہ ایسا پیش نہیں آتا جس کی انہیں پہلے خبر نہ دے
گئی ہو اور جس کے لئے انہیں نے قبل از وقت تیاری نہ کر رکھی ہو۔ اس لئے وہاں ہر منزل سے وہ پوری ما
قدی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ ان کا حال وہاں اُس کا فرسے بالکل مختلف ہوتا ہے جسے مرتے ہی اپنی توقعات
مرا مہر خلاف ایک دوسری ہی صورت حال سے اچانک ساتھ پیش آتا ہے۔

وحاشیہ صفحہ سابق)

یعنی جو عالم کا طیبہ کو چھوڑ کر کسی کلمہ خبیثہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو پرا
اور ان کی مساعی کو پریشان کر دیتا ہے۔ وہ کسی پہلو سے بھی فکر و عمل کی صحیح راہ نہیں پا سکتے۔ اُن کا
تیر بھی نشانے پر نہیں بیٹتا۔

اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں بھجور تک دیا۔ یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوئے اور وہ بدترین جگہ قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسرے جو نیکو نہ تھے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے ٹھیک دیں۔ ان سے کہہ دیا، ہمارے کہہ کر، آخر کار ہمیں پٹ کر جانا و ذبح ہی میں ہے۔

اُسے نبی! میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اُس میں سے کھلے اور چھپے بڑا وغیرہیں (خرچ کریں) قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست ندادی ہو سکے گی۔

اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی جو سایا، پھر اس کے ذریعہ سے تمہاری رزق رسانی کے لئے طرح طرح کے پھل پیدا کئے۔ جس نے کشتی کو تمہارے لئے مسٹر کیا کہ سمندر میں اُس کے حکم سے چلے اور دیاؤں کو تمہارے لئے مسٹر کیا۔ جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لئے مسٹر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں اور دن اور رات کو تمہارے لئے مسٹر کیا۔ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم

لے سکتے ہو کہ اہل ایمان کی روش کفار کی روش سے مختلف ہوئی چاہے وہ کافر نعمت ہیں۔ انہیں شکر گزار رہنا چاہئے اور اس شکرگزاری کی عملی صورت یہ ہے کہ نماز قائم کریں اور خدا کی راہ میں اپنے مال خرچ کریں۔

تلف یعنی نہ تو مال کھائے نہ لاکہ ہی نجات خریدی جاسکے گی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی کہ وہ تمہیں خدا کی پکڑ سے بچائے۔ یعنی اللہ کی نعمت کا کفران کیا جا رہا ہے، جس کی بندگی و اطاعت سے منہ موڑا جا رہا ہے، جس کے ساتھ زبردستی کے شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں وہ وہی تو ہے جس کے یہ اور یہ احسانات ہیں۔

تلف یعنی نہ تو مال کھائے نہ لاکہ ہی نجات خریدی جاسکے گی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی کہ وہ تمہیں خدا کی پکڑ سے بچائے۔ یعنی اللہ کی نعمت کا کفران کیا جا رہا ہے، جس کی بندگی و اطاعت سے منہ موڑا جا رہا ہے، جس کے ساتھ زبردستی کے شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں وہ وہی تو ہے جس کے یہ اور یہ احسانات ہیں۔

تلف یعنی نہ تو مال کھائے نہ لاکہ ہی نجات خریدی جاسکے گی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی کہ وہ تمہیں خدا کی پکڑ سے بچائے۔ یعنی اللہ کی نعمت کا کفران کیا جا رہا ہے، جس کی بندگی و اطاعت سے منہ موڑا جا رہا ہے، جس کے ساتھ زبردستی کے شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں وہ وہی تو ہے جس کے یہ اور یہ احسانات ہیں۔

تلف یعنی نہ تو مال کھائے نہ لاکہ ہی نجات خریدی جاسکے گی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی کہ وہ تمہیں خدا کی پکڑ سے بچائے۔ یعنی اللہ کی نعمت کا کفران کیا جا رہا ہے، جس کی بندگی و اطاعت سے منہ موڑا جا رہا ہے، جس کے ساتھ زبردستی کے شریک ٹھہرائے جا رہے ہیں وہ وہی تو ہے جس کے یہ اور یہ احسانات ہیں۔

نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شاکر ناچا ہو تو کوئی نہیں کہتے حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔

یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ ”پروردگار! اس شہر کو امن کا شہر بنا اور مجھے امدید“ اور کوئی بت پرستی سے بچا۔ پروردگار! ان تینوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا لیکن وہ ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی بیگمراہ کر دیں۔ (ابن ابی اسیر سے) جو میرے طریقے پہلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کئے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا ہر جان شے۔ پروردگار! میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے لیے تین چھائی خطوں کی ہر ایک پوری کی، تہا ری زندگی کے لئے جو جو کچھ مطلوب تھا قیام کیا، تہا رے بقا اور اتقا کے لئے جن جن رسائل کی ضرورت تھی سب فراہم کر دیے۔

لے عدم احسان کا ذکر کرنے کے بعد اب ان خاص احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قریش پر کئے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تہا رے باپ ابراہیم نے یہاں دلا کر کن فنادوں کے ساتھ تمہیں بسایا تھا اور ان کی دعاؤں کے جواب میں کیسے کیسے احسانات ہم نے تم پر کئے، اور اب تم اپنے باپ کی تمناؤں اور اپنے رب کے احسانات کا جواب کن گراہیوں اور بد اعمالیوں سے دے رہے ہو۔

یعنی تم

میں نے تم پر کچھ کرنا پنا گدیدہ کیا ہے۔ یہ مجازی کلام ہے۔ بت چونکہ بہتوں کی گمراہی کے سبب بنے ہیں اس لئے گمراہ کرنے کے فعل کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔

یہ حضرت ابراہیم کی کمال و جبرم دلی اور ذوق انسانی کے مال پر ان کی انتہائی شفقت ہے کہ وہ کسی حال میں انسان کو خدا کے عذاب میں گرفتار نہ ہونے نہیں دیکھ سکتے بلکہ آخرت تک غفور و درگزر کی انتہا کرتے رہتے ہیں۔ مدق کے معاملہ میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دینے میں دریغ نہ فرمایا کہ ”وَأَمَّا نُنُوقِ أَهْلَكَ مِنَ النِّعَمَاتِ فَأَنْتَ بِهِمْ يَتَكَبَّرُ إِنَّهُمْ لَمَّا يَلْفُوفُونَ رِجَالَهُمْ عَلَيْهَا يَقُولُوا كَلَّا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَظِيمٌ“ (یہاں جہاں آخرت کی کچھ کاسال آیا رہا ان کی زبان سے یہ نہ کہہ کر جو میرے طریقے کے خلاف چلے اسے منزاہے ڈالیں بلکہ کہانویہ کہا کہ ان کے معاملہ میں کیا عرض کروں تو غفور و رحیم ہے۔ اور یہ کچھ اپنی ہی اولاد کے ساتھ اس مبراہیم و شفقت انسان کا مخصوص رویہ نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کے ساتھ ہے۔)

ان کے ایک بچے کو تیرے قدم گھس کے پاس لایا ہے۔ یہ دعا گار یہ میں نے اس سے کیا ہے کہ یہ لگتی ہیں
 نوا قائم کریں۔ لہذا تو دو گوں کے دلی کو بن کا مشاق بنا اور ہر طرح کی پیداوار سے اس کو رزق پہنچا
 کہ یہ فکر گزار نہیں۔ پروردگار! تو جانتے ہو کہ ہم بچتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور واقعی
 اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شک ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس
 بڑے چلے میں اسما حیل اور اسحق جیسے بیٹے دیے، حقیقت یہ ہے کہ میرا ب ضرور دعا مستجاب ہے۔ میرے
 پروردگار! مجھے نواز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی (ایسے لوگ اٹھا جو یہ لایم کریں)۔ پروردگار! میری
 دعا قبول کر۔ پروردگار! مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لائے والوں کو اُس دن صاف کر دیجو جبکہ
 حساب قائم ہوگا۔

بقیہ ماشیہ ص ۱۲) بلکہ جب نوشتے قوم کو طبعی بدکار قوم کو تباہ کرنے جا رہے تھے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ بڑی
 محبت کے انعام میں فرماتا ہے کہ ابراہیم ہم سے بھگوانے لگا: (حدود۔ رکوع ۷) یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
 ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے راجد روحانیوں کی گمراہی ثابت کر دیتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر حضور ابن
 مراد ہی تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر عاف کر دیں تو آپ بلا دست اور حکیم ہیں۔ (المائدہ۔ رکوع ۱۴)
 لے یہ اسی حال کی برکت ہے کہ پہلے سارا عوب مکہ کی طرف حج اور عمرے کیلئے کھج کر آتا تھا، اور اب دنیا بھر کے لوگ
 کھج کھج کر وہاں جلتے ہیں پھر یہ بھی اسی دعا کی برکت ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے چیلن ملے، اور دوسرے سالان
 سنق دہاں پہنچتے رہتے ہیں اور آج بھی پیچ رہے ہیں۔ حالانکہ اس وادی غیر ذی نفع میں جانفروں کے
 لئے چارہ تک پیدا نہیں ہوتا۔

میں نے خدایا جو کچھ میں زبان کھد رہا ہوں وہ بھی تو سن رہا ہے اور جو جذبات میرے دل میں چھپے ہوئے
 ہیں ان سے بھی تو واقف ہے۔

یہ جملہ ترغیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے قل کی تصدیق میں فرمایا ہے۔
 حضرت ابراہیمؑ اس لئے مغفرت میں اپنے باپ کے لئے دعا کی بنا پر شریک کر دیا تھا جو انہیں دلی سے نکلتے وقت کیا
 تھا کہ اُنہیں غفلت رہتی ہو (۱۴)۔ مگر جب میں جب انہیں احساس ہوا کہ وہ لائکا دشمن تھا تو انہیں اس سے صاف تیری لائکا
 (۱۵)

اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کہتے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لئے جب حال یہ ہوگا کہ انکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھاتے جھلگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر نمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محمد! اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جبکہ عذاب انہیں آلیگا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہمیں تھوڑی سی ہولت اور دے دے، ہم تیری دعوت کو بیک کہیں گے اور دھوکوں کی پیروی کریں گے۔ مگر انہیں صاف جواب دے دیا جائیگا کہ، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اب سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے؛ حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہو بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا اور انکی مثالیں دے دے کہ ہم نہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کو ہر چال کا تو اللہ کے پاس خدا اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔
پس اے نبی، تم برگزیدگان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کئے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے اللہ نہ بددست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر

ملے یعنی قیامت کا جو مولناک نظارہ ان کے سامنے ہوگا اس کو اس طرح ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہونگے گویا کہ ان کے دیدے پتھر اگئے ہیں، نہ پلک پھپکے گی، نہ نظر بٹے گی۔
یعنی تم یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ تمہاری پیش رو قوموں نے تو انہیں الہی کی خلاف ورزی کے نتائج نہ پہنچے اور انبیاء کی دعوت کو ناکام کرنے کے لئے کیسی کیسی زبردست چالیں چلیں، اور یہ بھی دیکھ چکے تھے اللہ کی ایک ہی چال سے وہ کس طرح مات کھا گئے، مگر پھر بھی تم حق کے خلاف چال بازیوں کرنے سے باز نہ آؤ اور یہی سمجھتے رہے کہ تمہاری چالیں ضرور کامیاب ہونگی۔

سے اس مجلس کلام کا رخ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، مگر دراصل سنا نا آپ کے منہ کو مقصود ہے۔

کچھ سے کچھ کہ وہ جانیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے۔
اس روز قلم مجرموں کو دیکھو گے کہ نہ خیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہونگے، تارکوں کے لباس پہنے ہوئے
ہونگے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہونگے۔ یہ اس لئے ہو گا کہ اللہ ہر منافق
کو اس کے کئے کا بدلہ دے، اللہ کو حسابیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔

یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لئے۔ اور یہ بھی لایا گیا ہے اس لئے کہ ان کو اس کے ذریعہ سے
خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش
میں آجائیں گے

لے اس آیت سے اور قرآن کے دوسرے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت میں زمین و آسمان بالکل
نہایت و نابود نہیں ہو جائیں گے بلکہ صرف موجودہ نظام طبیعی کو دہم برہم کر ڈالا جائیگا۔ اس کے بعد نفع صدور
قول اور نفع صورثانی کے درمیان ایک خاص مدت میں جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، زمین اور آسمانوں
کی موجودہ ہیئت بدل دی جائیگی اور ایک دوسرا نظام طبیعت، دوسرے قوانین فطرت کے ساتھ بنا دیا
جائیگا۔ وہی عالم آخرت ہوگا۔ اُس میں نفع صورثانی کے ساتھ ہی تمام وہ انسان جو تخلیق آدم سے لیکر قیامت
تک پیدا ہوئے تھے، از سر نو زندہ کئے جائیں گے اور میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔
قرآن کے اشارات اور روایت کی تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ حشر اسی زمین پر ہوا ہوگا، یہیں خدا
تعالیٰ مرتب، یہیں میزان لگائی جائیگی اور قصہ زمین بر سر زمین ہی چکایا جائیگا۔ نیز یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت
ہے کہ ہماری وہ دوسری زندگی جس میں یہ معاملات پیش آئیں گے، محض روحانی نہیں ہوگی بلکہ ٹھیک اُسی
طرح جسم و روح کے ساتھ ہم زندہ کئے جائیں گے جس طرح آج زندہ ہیں، اور ہر شخص ٹھیک اُسی شخصیت
کے ساتھ وہاں موجود ہوگا جسے لئے ہم نے وہ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔

بعض ترمجین و مفسرین نے قطران کے معنی گندھک اور بعض نے چٹھلے ہوئے تانبے کے بیان کئے
ہیں، مگر درحقیقت عربی میں قطران کا لفظ زفت، قیر، مال، اور تارکوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

دینی اشیائے مقدسہ کے بارے میں کمال جانتے تھے۔ مگر خود ہی کی ریت میں نہ گرا سکتے تھے۔
 ہمارے بہت حسیہ سالانہ تقاریر ہوتے ہیں۔ ہمارے عام پوری طرح اس مطالبہ حق پر متفق ہیں۔
 آٹھ سو سال میں پیش کیا گیا تھا، اور آج سیکڑوں میں دستور ساز اسمبلی کو طوعاً و کرہاً قرارداد مقاصد پاس کرنی پڑی۔
 جماعت اسلامی کو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مطلبے کی یہ ہم سراسر اس کی طاقت سے کامیاب ہوئی ہے۔
 چار شہر ملک کی تمام اسلامی جماعتوں اور تمام دین پسند عناصر کی قوت اس میں شریک تھی، اور اس میں ان
 لوگوں کا بھی حصہ تھا جو نہ اس وقت جماعت کے دوست تھے نہ آج ہیں۔ مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے
 کہ جماعت اسلامی ہی اس کی اصل محرک تھی اور اگر یہ منظم طاقت اس کی پشت پر نہ ہوتی تو ان منتشر آوازوں
 سے جو وقتاً فوقتاً اسلامی نظام کے حق میں اٹھتی رہتی تھیں اس مطالبہ کا ایک باقاعدہ ہمہ کی شکل اختیار کرنا،
 اور پھر کامیابی کی منزل تک پہنچا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ اس حقیقت کو وہ لوگ بھی جانتے ہیں جنہوں نے اس ہم
 کے سلسلہ میں کچھ کام کیا ہے اور وہ برسرِ اقدام گروہ بھی جانتا ہے جسے اس کے آگے ترسیمِ خم کرنا پڑا ہے۔

جو لوگ سیاسی معاملات کا فہم نہیں رکھتے وہ شاید آج تک بھی یہ اندازہ نہیں کر سکے ہیں کہ یہ کس قدر
 اہم اور ضروری قدم تھا جو جماعت نے اٹھایا اور کس قدر بڑا ڈھکائی۔ آج اس کی اہمیت اور اس کے
 قدر و قیمت کا ہم بیان بھی کریں تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم اس میں ناکام ہو گئے ہوتے
 اور یہاں آئینی طوعاً و کرہاً دینی اصولوں کو ریاست کی بنیاد بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا تو ہمارے بھائیوں کو معلوم
 ہو جاتا کہ یہاں اسلام کے علمبرداروں کا مستقبل کیسا خطرناک ہے۔ اب یہ سراسر اللہ کا فضل ہے کہ کم از کم
 اس فائدہ مند ریاست کا دستور نصب العین تو اسلام کے عین مطابق بن چکا ہے اور آئینی حقیقت سے کفر
 کے مقابلہ میں اسلام کی پوزیشن مضبوط ہو گئی ہے۔ اس پر مزید فضل یہ ہے کہ رائے عام پوری طرح اس آئینی
 پوزیشن کی حمایت پر یکسو ہے اور اس کو کسی ذریعہ سے بدل ڈالنا کوئی آسان کام نہیں رہا ہے۔

جماعت اسلامی کی فرد قرار دادرجم

(انجناب مولانا الحاج محمدا رشید محمود صاحب لکھوی)

[ذیل میں ایک بزرگ کامنٹری درج کیا جا رہا ہے جو دراصل رسالہ "قاران" کراچی کہ
بعض اشاعت بھی لگ تھا، مگر مدیر قاران نے وہ ازراہ عنایت ہمارے پاس بھیج دیا تاکہ ہم جواب
سمیت اسے اکٹھا شائع کر دیں۔ ہم ایک مدت سے سوچتے تھے کہ دیوبندو سہارنپور کے مدارس علمیه
سے انتساب رکھنے والے متعدد بزرگوں کی مجالس میں جماعت اسلامی کے خلاف اعتراضات، الزامات
اور سو سوا نذاریوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور ان کے معتقدین بالعموم مسلمانوں کو اس جماعت سے
ہنگام کیونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں تفصیل کے ساتھ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ آخر
ہمارا حق قصور کیا ہے جس کی یہ مفرادی جا رہی ہے۔ اب ہم مدیر قاران کے شکریہ گزار ہیں کہ ان کے
ویسے سے بزرگ قرار دادرجم ہمیں مل گئی اور پہلی مرتبہ ہیں اس بات سے آگاہی نصیب ہوئی کہ
ان مقدس بارگاہوں میں ہیں کن قصوروں کا مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔

ابتداء یہ تحریر مرثون ایک "مسند عالم دین اور شیعہ و مشرک بزرگ" کے نام سے آئی تھی۔
بعد میں جب معلوم ہوا کہ یہ ہمارے پاس بعض جواب پہنچ گئی ہے تو انہی پر نام کی اجازت دے دی گئی۔
اس تحریر میں جو جہودی غلط بیانیوں یا غلط فہمیاں ہیں ان کا جواب حاشیہ میں ہی دیو گیا ہے
اور آخر میں ایک جامع اصولی جواب مولانا ابن احسن صاحب اسلامی کے قلم سے درج کیا جا رہا ہے۔
اس موقع پر ہم چند ثنائیہ جماعت اسلامی کی اس خدمت پر انہی پر غور کرتے ہیں کہ
کیک مدت دوا رکے بعد اس امت کو ہماری بدولت ایک نقطہ اجتماع ميسر آیا ہے۔ اس وقت
کیونستہ، قادیانی، مشرکین، حدیث، خلافت، چندا، فرقہ گیت، زندہ اصحاب و خواتین، مادی پستی
خیال کے حضرات تو یہ جماعت اسلامی کے خلاف خود ہو چکے ہیں، اور ان کے ساتھ اہل حدیث

اللہ بوندی بزرگوں کا بھی ایک بڑا حصہ اس محاذ پر متفق ہو کر ایک لب واحد بنا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کی دعوت ناشکی تو شاید اسے مختلف اُصواب کسی معاملے میں یوں مجتمع نہ ہو سکتے۔

ذات فضل اللہ بوقتہ من بشاء

مولانا مودودی اور امان کی جماعت کے متفق میرے تاثرات آپ دریافت فرما رہے ہیں۔ دیکھنا جو میری رائے ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ گو مجھ کو اندیشہ ہے کہ پوری بات احتیاط کے ساتھ مع اپنے تمام ضروری گوشوں کے اُسی قدر وزن کے ساتھ چنی کہ ہے شاید ادا نہ کر سکوں۔ ممکن ہے کہیں افراط ہو جائے اور کہیں تغریض۔ اس لئے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے اور ممکن احتیاط برت کر جو کچھ سمجھا عرض کرتا ہوں:-

غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مودودی کی دعوت و تحریک اور مجموعہ لٹریچر کچھ منفعتیں بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور بعض مضرتیں بھی۔ منفعت اس اعتبار سے کہ ایک ایسا طبقہ دین سے آشنا ہو رہا ہے جس کا دین کی طرف میلان دشوار تھا۔ اور وہ اتحاد کی دلدل میں مبتلا تھا۔ کم از کم اور مضرتوں کے ساتھ اُن کے مشکمانہ ادارہ و تعمیر اور تحسین ادب و انشا کی یہ خوبی ہے کہ وہ اس طبقے کے ریب و تشکیک یا حدود و انکار کو تصدیق و اثبات کی طرف مائل کرنے میں ایک حد تک کامیاب ہیں۔ نیز دین کے خلاف اور مذہب سے متصادم آج جو تحریکیں قومیت، وطنیت اور کمیونزم وغیرہ کی راہ سے سامنے آرہی ہیں اُن کے مقابلے کے لئے پوری طرح مستعد ہے۔ اس خدمت کا وزن اپنی جگہ پر بہت وزنی ہے۔ جو مضرتیں سامنے آرہی ہیں وہ یہ ہیں۔ جماعت کے حلقے غیر شعوری طور پر بزمِ پسیدہ ہونا جا رہا ہے کہ دین، دین کا درد، اُس کا شعور، بس اس جماعت میں محدود اور اس دائرے میں مخصوص ہے۔ بلکہ حضرات صحابہؓ کے بعد سے دین کو بزمِ شیعہ جات اور مجمع جہات کا فخر بس ہم نے سمجھا ہے۔ عموماً کثرتِ تقاضی کو پورا کرنے کی

سعی شکر و صرف ہمارا حصہ ہے حتیٰ کہ اس مسئلہ مذہب کی بعض گڑیاں جو حضرت عمر ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے
 مشہور ہو کر ہندوستان میں خاندان ولی اللہ اور حضرت سید احمد شہیدؒ تک پہنچیں وہ بھی باوجود اپنے
 تمام ہیمن کے اغلاط سے خالی نہ تھے۔ اس ہندو وزیر عم کا نتیجہ یہ ہے کہ جماعت ایک فرقے کی

اس ہم الزام کا اگر کوئی ثبوت موجود ہو تو ضرور اضراباں ہائے اور اگر یہ جو صرف ان تحریریں سے منکابا گیا ہے جو قاضی دیکھا
 سہی سے سناؤں کی کامیافت، اور دین کے معاملے میں قوم کے مختلف طبقوں کی گونا گوں پوزیشن کے لئے لکھی گئی ہیں۔ اس کو
 ہنگامی کے سوا اور کیا کہنا سکتا ہے؟ اور اس ہنگامی سے امت کے اگلاں پھیلنے میں سے کون ایسا شخص نکلا ہو جس نے کسی صوفی کی
 کوشش کی ہے یا اب کہنے لگے؟ اگر اضراد ہندوستان کے گزشتہ کے بہت بزرگوں کی ایسی تحریریں کے لئے پیش کئے جائیں جن میں اس دہم
 رنگتوں سے درجہ زیادہ پایا جاتا ہو جس کی آپ نمایاں فرماتے ہیں۔ بغیر ان کے کہ وہ غلطی کی نظر سے جو گئے ہیں اور آپ کہ
 اس لئے لکھے گئے ہیں کہ وہ حضرات آپ کے معاصر نہیں ہیں اور آپ ان سے کوئی تعلق محسوس نہیں فرماتے۔ مگر کیا آپ ان لوگوں کو حق نہیں
 سمجھتے ہیں جو ان کے معاصر تھے اور جنہوں نے یہی رنگ لکھ کر ان کے مقابلے میں بوجہ امتیاز کیا جو ان کے آپ اور آپ سے بہت دینی
 اپنے ایک خادم دین میں مرے مقابلے میں امتیاز فرما رہے ہیں؟ قریب قریب دور کی مثال حضرت سید احمد بریلوی اور وہاں امتیاز فرماتے
 جس پر بھی ایک صدی سے کچھ زیادہ مدت گزری ہے۔ ان کے ساتھ ان کے معاصرین کا جو معاملہ ہے اسے فرمایا دفرامیر۔

مگر ممکن ہے کہ آپ کو نزدیک تمام اور گاہی معصوم اور ضعیف و ناتواں اور شاید ان کو ایسا سمجھنے کے لئے آپ کے پاس کچھ فری دلائل بھی موجود
 مگر ہم انہیں ان کے کسی یا دہرہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور وہ بڑا گناہ ہے بڑا گناہ کہ ایک دہرہ تسلیم کرنے سے ان کا کیا ہو سکتا
 کی مختلف آثار کے متعلق امام ابو حنیفہ نے فرمایا احد القولین خلوہ والعالم فیہ موضوع، اور امام اگلا نے صاف کہا حلال و سواد
 خالفہ فی ذلک ہم نے جب بھی سن سنا صحابہ میں سے کسی کی رائے سے اختلاف کیا ہو یا ان کے کام میں کسی خاص کی نفی دیکھ لی ہو
 کے ادب احترام کو ملحوظ رکھا اور ان کے ذہنی کارناموں کو بڑے تحسین و ادا کے کی ہے، اور اس فرض کے لے کر ہے کہ ہم اپنی خدمت کا
 صواب کہہ سکتے اور غلطی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسے اگر آپ بے ادبی یا قلی پر حمل فرماتے ہیں تو ہم صرف یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر یہ
 فرمایا ہے جس کی اس تقریر کو بھی با دفرامیر جو دین صوفی و فقہ کے مسئلے میں جو اکثر ہیں اور ان میں امام بخاری اور امام شافعی
 ان کے اس منہ سے نکلے کیا جاتا ہے کہ شاید یہ کسی تقریر پر مبنی ہو جس کے منہ پر کسی غیر صوفی نے پیش کیا ہو۔

امتِ حق پر مبنی ہے۔ مغرب اور گروہ بندی کی خصوصیت نہیں ہے۔ اور جماعت کے اتحاد و اتفاق کا امتیاز ہے۔ چنانچہ اس جماعت کے افراد کی زبان پر اکثر آتا ہے کہ ہم اصلی احمدی تحقیقی مسلمان ہیں دوسرے نسلی اور تقلیدی۔ اگرچہ ہر گروہ سے جو طبقہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ وہ بقدر تاثر عام علمائے امت سے بدن ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے کہ دین کی روح پر ہم مسلط ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو اجتناب کا مستحق سمجھنے لگتا ہے۔ چونکہ دنیا کے کسی عالم متقدم یا متاخر پر تو اس کو اعتماد رہتا نہیں۔ اس لئے دین کے بارے میں کسی عالم کی طرف رجوع کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خود اجتناب کرتا ہے یا جماعت کے وابستہ اہل علم سے رجوع کرتا ہے اور

اسلامی ہاں۔ امت سے بذاتی تو اب اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ جماعت اسلامی سہ ذوں کی پوری قومی زندگی کی باگ ڈور اٹھائے دین کے ہاتھ میں دینے پر تیار نہیں ہے، اور پنجاب کے تازہ انتخابات میں اسی خطا کا رجوع نے ارشاد اس ملک کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ کوشش کی کہ ایک درجن سے زیادہ علماء کا ایک پوائنٹس اسمبلی میں بیجا جائے اور پاکستان میں سب سے اقتدار پر مدار کے قابض ہونے کا خطرہ اگر ہے تو اسی قبل امت گروہ کی کوششوں سے ہے، اور نہ اگر یہ گروہ میدان میں نہ ہو، یا نہ رہے تو اس خطرے کے رونما ہونے کا نہ امکان تھا۔ لہذا اس کا اندیشہ ہے یہ ربِ عالم سے بذاتی ہی کے تو کھلے ٹھوٹ ہیں!

ہمارے مذہبی اور مندرجہ ذیل ناقد اگر ہر مذہب میں تو ہم عرض کریں کہ جس طریقے سے علماء کے مختلف طبقوں اور بعض نمایاں بزرگوں نے جماعت اسلامی کی مخالفت فرمائی ہے اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ مسلمانوں کی دوسری جماعتوں کی طرح اس جماعت میں بھی علماء سے بذاتی بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی، لیکن اس جماعت کی ذہنی ساخت ہی کچھ ایسی ہے کہ کسی ظالم کا ظلم اسے حق اور انصاف کی راہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ بعض علماء کی زیادتیوں کے باوجود تمام علماء کے خلاف کوئی جذبہ کسی ذاتی اور بے میں بھی جماعت کے لوگوں میں پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ خود زیادتی کرنے والوں کے خلاف بھی نفرت کے بجائے اگر کوئی جذبہ پیدا ہوا تو وہ افسوس کا تھا۔ پھر یہ جماعت کبھی ظلم دین کی اہمیت سے فافل نہیں ہوتی اور اس لئے ہمیشہ بھی ہمیں مسلمانوں کے مسلمات کی صحیح طریقے سے سرپرستی کرنی چاہیے تاکہ کسی کو سکتے ہیں تو وہی جو دین کا علم رکھتے ہیں۔

مباحث کے چند سے ملتے ہیں ایک عالم بھی ایسا نہیں جس کا علم اور فہم تفصیلی مسائل میں لائق
 تہمید ہو۔ اس لئے ان کے بڑے بڑے دھیان علم مسائل کے بارے میں فاحش اور مستحکم تخیل
 لطیف کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ فقہ حنفی کے اعتبار سے وہ غلطی کرتے ہوں۔ بلکہ چونکہ کتابت
 سنت اور فقہائے امت کے استنباطات پر ان کی نظر بہت کم ہے۔ انھوں نے دین کے صرف
 ایک ہی شعبہ کا اجماع مطالعہ کیا ہے۔ باقی شعبوں میں ان کا علم بہت ناقص اور خام ہے اس لئے
 احش خلیاں پیش آتی ہیں۔ مگر جماعت دین میں انہی کو مرجع سمجھتی اور اعتماد کرتی ہے۔ میرے
 خیال بلکہ مشاہدہ میں جماعت کی اکثریت میں یہ مرض پیدا ہوا ہے۔ جو اثر طاعت میں اشد
 وہی علی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اعجاب کل ذی مرأی برأیہ ہے۔ اس اعجاب رائے کا یہ اثر ہے
 کہ ہر فرد جماعت مائل باجہاد اور براہ راست کتاب و سنت سے اخذ استنباط کا مدعی ہے۔ خواہ

لے بڑی مہربانی ہوگی اگر وہ پورا فاحش اور "مستحکم خیر غلیوں کی نشانی دی ضروری جائے۔ اس کے بعد کچھ عرض کیا جس کے بعد
 طوطی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دینی خریدی کوئی ایسا آدمی جو جس نے سوچ پیلنے پر کوئی علمی کام کیا جو اس میں کچھ کچھ خلیاں
 کی ہوں مگر یہ آپ لوگوں کی وسعت طرف ہے کہ اپنے گرد کے کسی شخص سے غلو ہو جائے تو یہ نا پس کر کے اس کی بات نہ لے کر
 پیش کہ نہیں اور پھر بھی جب بات نہیں بنتی تو اس کو ظلم کی نظرش اور ہوسنیان وغیرہم الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں لیکن اپنے گھر سے
 ہر کسی شخص کا کوئی غلطی نظر آئے تو وہ فاحش اور مستحکم غلطی سے کم الفاظ کی سخن نہیں ہوتی اور معاملہ اتنے ہی پیچیدہ نہیں ہوتا
 کہ اس فیصلہ پر فیصلہ یہ صادر کیا جاتا ہے کہ وہ شخص علم سے محروم ہے اور اسے مسائل دین میں کام کرنے کا حق نہیں ہو
 ہم اس بحث کو ناگوار حد تک بڑھانا نہیں چاہتے ورنہ اس تعصب اور اجارہ دارانہ ذہنیت کی متعدد مثالیں پیش
 کی جاسکتی ہیں۔ فاضل ناقد سے اور ان کے طرز پر سوچنے والے دوسرے حضرات سے اتنی گزارش ضرور کریں گے کہ
 جماعت اسلامی کے جن لوگوں کا ذکر کتاب "بے بڑے دھیان علم" کے الفاظ سے کیا ہے، براہ کرم دلائل کے
 علمی کام پر ایک نگاہ ڈالیں اور کچھ انصاف کے ساتھ اگر انصاف کی جس گرائیہ آپ کے پاس ہیں بتائیں کہ آپ کی
 دیکھیں کہ اس پر کسے وغیرہ میں کام کرتے ہیں اور فاحش و "مستحکم خلیاں کس قدر

اس کا علم اور مبلغ فکر جماعتی شریعت کی چند کتب ہی ہوں۔ اور بے باکی کے ساتھ فقہائے امت اور
سلف صالحین پر تنقید کے لئے برتنوں کو تیار۔ مگر نہیں جانتا کہ تنقید و اجتہاد کی حدود کیا ہیں۔
جس کی وجہ سے وہ حد تنقید سے نکل کر تنقیص و تحقیر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسین گوئی کا مورد بنتا ہے کہ اخیر زمانے میں لوگ ناجائز
چیزوں کا نام بدل کر جائز کر رہے گئے۔ تنقیص و تخفیف کے ذمے کو تنقید کے عنوان سے بدل کر
لراہ جو از اختیار کرنا عموماً مباح ہے۔ یہ تنقیص تحت وعید لَعَنَ مَا خَرَّ هَذِهِ الْاَلَاہُ اَدْلٰہَا
اس مامت کے اخیر زمانے کے لوگ سلف کی تنقیص کریں گے) کی خبر دے رہی ہے۔

ایک اہم ترین ضرر دین کے ایک بڑے شعبہ سلوک و تقویٰ اور احسان کے مخلق بھی ہے۔
اکابر جماعت چمکے کہ اس کو چے سے عملاً اور اعتقاداً بالکل فارغ ہیں۔ اس لئے اب اس جماعت کا
مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ اس شعبے کی خبر سے صرف وہ محروم ہیں۔ بلکہ اس خیر کے حاملین صوفیائے
کرام اور باب سلوک جو تنہا اس کفر زار آذرستان میں اشاعت اسلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف
سے آکر جا رہے ہیں اور جن کے انفس پاک سے آج کروڑوں مسلمان یہاں نظر آ رہے ہیں)

یہ مرکہ بہت ہے جو غفیری کا پاس اور کرکائی کی ہے۔ کیا ہم بوجھ سکتے ہیں کہ جناب کو کتنے افراد جماعت سے ملنے اور ان
کے کام اور کام سے واقف ہونے کا موقع ملا ہے جس کی بنا پر یہ شہادت ادا کی جا رہی ہے کہ جماعت کا ہر فرد کتاب و سنت سے
بہرہ ور است اخذ و استنباط کا مہی اور فقہائے امت اور سلف صالحین پر تنقید کے لئے برتنوں کو تیار ہے۔ وہ مروج چرباب لوگ
زبان کہہ سکتے ہیں تو یوں حق اور اعدا سے بے نیاز ہو کر مرتج بہان مگھرنے تک سے نہیں چمکتے۔ اور دوسرے اگر کسی پورا
پورا ادب و احترام طوفا کر کے بھی آپ کے گروہ کے کسی جھوٹے یا بڑے سے اختلاف رائے کا اظہار کر گزریں تو اس کا الیہ الکر زخم
آپ حضرات کے دلوں پہ لگتا ہے کہ دل دس بارہ بارہ برس گزرتے ہیں جب ٹوٹے تو سمجھتا ہے کہ ابھی تک ہر اسے۔

میں براہِ خدا ایک مثال ایسی پیش فرمائیں جس میں فقہائے امت اور سلف صالحین کی تنقیص اور تحقیر کی گئی ہو اور اگر آپ بخیر
کو کتنے نوہر امت اور جمہور تنقید سے جناب کی واقفیت ہی کا جلوہ ہے جو ان سطریں نظر آ رہا ہے؟

میں یا غیر شریعی طبع پر مبنی ہوئے جارہے ہیں اور جن قدسی نفوس کو ہم قرآن و سنہ کا مکھن کہنے ملائے والا تصور کرتے تھے آج وہ یوگی، اختراقی، اور سنیا سی کے انقاب سے ملقب کئے جا رہے ہیں۔ اور ان کو قطعیہ اندازہ نہیں کہ ہم کتنی بڑی خیر سے محروم اور کتنی عظیم جہالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مراستاد وہ لوگ سلوک و احسان کے منکر نہیں۔ مگر حصول احسان و تحصیل سلوک کے طرق متعارفہ کا وہ اس شدت سے رد کرتے ہیں کہ وہ صرف طرق ہی سے اختلاف کی حد تک نہیں رہتا۔ بلکہ ان کو اختیار کرنے والوں کی تفتیش اور بدگمانی تک منجر ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے بعض ذی علم محتاط افراد قدسی سے محفوظ ہوں جن کی تعداد بہ غایت محدود ہوگی۔ ورنہ عامۃ اکثریت اس سے سالی نہیں رہے کہ حسب مولانا مودودی حضرت مجدد مہندی اور شاہ ولی اللہ شرفیہ کے تمام کمالات ندین، تفقہ اور توحید اور جامعیت کا ملکہ کے ساتھ ان کی مجددیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ لکھیں کہ ملتانوں کو طرق تصوف کی مہلت اور ہر فی خدائے حضرات نے دیا۔ تو مولانا نے تو ان حضرات معرفت شان موعودہ رکھتے ہوئے اسی جملہ پر کتفا کیا۔ مقصدین مزدی نہیں کہ تجربہ کر کے مخاطبتی۔ وہ کہہ سکتے اور سمجھ سکتے ہیں۔ کہ اگر یہ حضرات مجدد تھے تو مجدد کا پہنا کام ماحول کی تشخیص ہے۔

ہم پھر دریافت کرتے ہیں کہ جماعت کی اکثریت سے آپ کی واقفیت ہے کتنی جس کی بنا پر آپ دیانتہ کوئی نام سچا کرنے میں حق بجانب ہوئے؟

یہ ادھر اور ایک حد تک خود ساختہ فقرہ جس عبارت سے اخذ کیا گیا ہے وہ رسالہ تجزیہ و احیاء دین میں ۷۷ سے ۷۸ تک ملاحظہ کر لی جائے۔ اس پوری عبارت کو پڑھ کر ہی ایک انصاف پسند ناظر رائے قائم کر سکتا وہاں کیا بات کس رنگ میں کہی گئی ہے اور یہاں اس فرد قرار و اجرم میں اسے کیا رنگ دے کر پیش رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو تجزیہ و احیاء دین کے مصنف سے اختلاف ہی ہو اور وہ فتنہ نہیں اگر وہ اختلاف باقی ہے مگر یہ مصنف فراتجہ اور حق پرست آدمی اس کی پوری عبارت پڑھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اسی طرح موعود کے جالنے کے لئے جو سبیل سے اٹھانے کی کوشش میں ہیں وہی جماعت اسلامی کو موعود کی کیا ہے؟

پتھن کرنا کہ جاہلیت کس منفذ اور راستے سے قہر اسلام میں داخل ہوئی ہے۔ اس شخص اور
 کے بعد مجدد کا کام یہ ہے کہ اُس منفذ کو فوراً بند اور اُس راہ کو فوراً مسدود کر دے جس سے
 جاہلیت نے راہ پائی ہے۔ اور مولانا مودودی کے خیال میں جاہلیت خصوصیت سے براہ نقوی
 قہر میں داخل ہوئی ہے۔ تو مجدد سرہندی اور شاہ ولی اللہ کیسے مجدد ہیں جنہوں نے اس راہ
 ویشخص کیا نہ مسدود کیا۔ صرف صوفیائے جہال کی چند مختصر رسوم میں اصلاح پر اکتفا کیا حالانکہ
 ضرورت تھی قطعی اسناد کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حضرات اور ان کے اختیار کردہ تمام وسائل تحصیل
 سلوک جماعت کی نظر میں کس قدر موجب تخفیف ہوں گے۔ میں سوچا کرتا ہوں کہ سلاسل اربعہ
 کے تمام مروجہ طرق جن کی اصل کتاب وسنہ میں بالدلائل موجود ہے۔ اور سلف سے خلف تک
 متقدمین سے متاخرین تک کسی نے ان کو ترک نہیں کیا حتیٰ کہ اُن میں وہ حضرات بھی ہیں جن کو امت
 نے منجملہ دھماکہ یا بیہاد کا مصداق اور خدمت نبویہ و احیاء کے مشرف سے مشرف بھی سمجھا۔ اُن کو
 اپنا یا اور انہی وسائل سے سلوک و احسان کی بلندیوں تک پہنچے۔ حتیٰ کہ امام غزالیؒ تو المتقدمین
 بفضل ص ۳۱ میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ وبالجملة فمن لم ير ريق منه شيئا بالذوق فليس
 يدر لك من حقيقة النبوة الا الاسم يعني مختصر یہ کہ جس نے نقوی کا مزہ نہیں چکھا۔ وہ نام کے
 سوا نبوت کی حقیقت کو جان نہیں سکتا۔ ممکن ہے اس پر یہ کہا جائے کہ نقوی کا انکار نہیں۔ بلکہ
 طرق نقوی پر گفتگو ہے۔ تو اگے طرق کے متعلق فرماتے ہیں۔ ومما ان لي بالضررة من مصادرة
 طريقهم حقيقة النبوة وخذ صيتها يعني صوفیوں کے طریقے کی مشق سے محمد کو نبوت کی حقیقت
 اور خاصیت بدیہی طور پر معلوم ہو گئی۔ یقیناً ان طرق میں کوئی عمیق منفعت اور عظیم مصلحت موجود ہے۔
 اور تجربہ اور فکر غائر سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ اگرچہ یہ طرق و وسائل احسان کے موقوف علیہ ہیں
 مثال پر انحصار ہے کہ الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلائق۔ مسلم ہے۔ مگر اس دور بعید عن خبر
 القرون میں عامۃ افراد و احاد انہی طرق کے ذریعہ اقصیٰ منازل روحانیت۔ قرب و مصیبت حق۔
 ربط اللہ و خفۃ اللہ اور اسرار شائے حق کی خصوصی و منجاری کیفیات راستہ تک پہنچے ہیں۔ اور مجدد

اس طرح کو اس پر استعمال کیا ہے۔ اور اس کے عام و باریک کے واسطے اس کے اس طرح
 کیا ہو سکتا تھا کہ اس کے دو کف سے اس کا ہی ٹک رہے جس پر نجات کا مدار ہے اور جس کا
 حضرت مجدد مہدی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفس کے انکار کے باوجود صرف قلب جانی
 تصدیق پر کفایت فرما کر نجات دیدیں گے۔ البتہ نفس کا ٹکسہ نازل۔ کیفیت و حال اور ذوق
 بدان کا انشراح عادتہ آنحضری طرق میں مشاہد ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بطریق
 بیت اپنے انجذاب خصوصی سے کسی کو نوازیں۔ اس لئے رد و انکار کے بجائے اگر کسی شخص کو ان
 سے مناسبت نہ ہو تو زنا اختیار کرے کہ مامور نہ تو ہیں نہیں۔ ایسے شخص کے لئے صرف جہاد
 مودہ مامورہ ہی پر جن کی بیانات صحیح مطلوب و منصوص ہیں قناعت کافی ہے۔ اُس کو نسبت
 مال انہی عبادات مقصودہ میں حاصل ہو سکتی ہے۔ بلکہ استعمال طرق کے بعد جب اسان تک
 اس پہنچ جاتا ہے۔ تو شارح ترکیب طرق کا حکم دے کہ صرف مقصودہ عبادات میں مشغولی کا شوق
 پتے ہیں۔ غرض مقصود یہ ہے کہ ان طرق کا رد و انکار اور بغض و کراہت تو ایک تعداد ہے جو ان
 دو اساطین امنہ کے رد و انکار اور بغض و تحقیر تک مفعول ہوتی ہے۔ غایت مافی الباب نہ اختیار
 ہے۔ اختیار پر اصرار نہیں اس لئے کہ ان پر مدار نجات نہ یہ احسان کے موقوف علیہ محض و مسائل
 درجہ میں ہیں جن کو باعتبار استعمال کیا جاسکتا ہے۔ نقش بندیر اور خصوصاً حضرت مجدد مہدی
 تصویر شیخ تک کو استعمال کیا یا جو بی خطرناک اور مخدوش طریقہ ہے۔ محض اس لئے کہ جانتے تھے
 ۔ عموماً خود گیر محسوس ہیں۔ صورت محسوس کے بغیر محیر معنی تک وصول کی صلاحیت ہی نہیں محسوس
 ہی کا ذوق اس قدر مستطیع ہے اور تجرید و تفرید معانی سے اس قدر عاری ہیں کہ بغیر اس کے خدا کا
 نور و ممکن قلوب میں ہوتا ہی نہیں۔ سالہا سال کی اعظام پرستی۔ صورت پسندی اور اجتناب
 ما کہما لکم الیہ اور لولہ فی نری اللہ جعفرۃ۔ کی بد ذوقی نے تیر ہی الوہیت
 یہ مثال ہے۔ کیف و لون۔ بے جہت و قیاس خدا کا تصور دشوار تر کر دیا۔ اور وصول پر خود
 ہر چہ انی سفر کے بجائے چمکے ہی کے فدیے اگر قطع مسابقت ممکن ہو تو یوں ہی بھی مشغول ہو سکتے

ہے۔ مگر چونکہ محدث ہے اس لئے بعض حضرات نے اس سے گریز بھی کیا۔ حاصل یہ ہے کہ یہ طوائف اس
 جماعت کے نزدیک اس درجہ منکر اور موقوف ہو گئے کہ اب یہ بغض و منکریت ذوات صالحین تک
 پہنچ گئی۔ میرے کان نے ایک رکن جماعت کی زبان سے بلا واسطہ ایک بڑے زبردست صاحب
 سلسلہ خنتی بزرگ (جن کے وصال پر مین سو سال گزرے) کے متعلق ان لوگوں کو خطاب کر کے کہتے سنا
 جو ان کے مزار پر حاضر ہو رہے تھے۔ کہاں جا رہے ہو۔ ایک سنیا سی ہے جو پتھروں میں پڑا ہے۔ ایک
 اور صاحب کو جو ایک بڑے دارالعلوم کے فاضل بھی ہیں اور جماعت کے رکن بھی۔ حضرت مجدد
 سرہندیؒ کے مکتوبات پر ایک تبصرہ کرتے دیکھا۔ قریب ہی ایک جماعتی ماہنامہؒ زندگی میں ایک
 شخص کا جو کم از کم ہمدرد تو یقیناً ہے۔ آدمی خاصہ بڑا لکھا معلوم ہوتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ
 لڑ بچہ دیکھنے سے مجھ میں یہ انقلاب رونما ہوا۔ کہ اب میں معاہدہ کے بعد سے آج تک مولائے مولانا
 مودودی کے کسی شخص کو کامل الایمان نہیں سمجھتا۔ دین کے اس ضروری نفاذ سے جو مولانا مودودی
 نے سمجھا ہے۔ تعجب ہے کہ معاہدہ کے بعد سے اب تک ہر شخص فارغ اور خالی الذہن رہا۔ خصوصاً صوفیا
 نے تو دین کو ایک ہما جوٹ اصول بنا کر جوگ و سنیا س کی حیثیت دیدی۔ میں خواجہ معین الدین امیریؒ
 کے مسلک کو خلافتوں کرتا ہوں۔ بڑے بڑے مشاہیر امت کا کامل الایمان ہونا میری نظر میں مشتبہ
 ہو گیا ہے۔ اگلے چل کر لکھتا ہے کہ بعض دفعہ مجھ کو خیال ہوتا ہے کہ میں ہی غلطی پر ہوں۔ ایسا
 بھی کیا اس تیرہ سو سال میں ایک مودودی صاحب نے نماے مولوی۔ مجتہد فہم دین رکھنے والے
 پیدا ہوئے جنہوں نے سلف کی تمام خدمات پر پانی پیر دیا۔ وغیرہ۔ وغیرہ۔ پھر کہا ہے۔ باوجود
 اس کے اصول تحریک کتاب و سنت پر منطبق ہیں اس سے ہیں دست کش نہیں

سنا یہ گفتگو کہاں کس شخص سے ہوئی ہے؟ ذرا اس کی مراحت فرمائی جائے تاکہ تحقیق کی جاسکے۔

مولانا صاحب کا نام بھی ارشاد ہوا وہ یہ بھی فرمایا جائے کہ وہ ریکی تبصرہ کیا تھا۔ اس کے بعد ان کا
 بیان بھی پایا جاسکے گا۔

تو فرمائیے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ اس لئے کہ مولانا مودودی کا فکری و علمی مزاج و قوام باوجود
فلاس و نیک نیتی کے اسی انداز کا واقع ہوا ہے۔ اُن کا خیال ہے کہ "میں نے دین کو حال یا
کے اشخاص سے سمجھنے کے بجائے براہ راست کتاب و سنت سے سمجھا ہے۔" یہ عبارت کئی
ہاکی تصانیف میں موجود ہے۔ اس عبارت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اُعادۃ
دین اور ان کی تمام علمی، فقہی، سیاسی اور خدمات سے امت کو یکسر مستغنی کر دیا ہے۔ ممکن ہے
کا مقصد اس کے مفہوم میں اس قدر عموم و توسیع نہ ہو۔ مگر اگر بکسر دیکھنے والے نہ صرف غیر
بلکہ اہل علم بھی اس عموم کے رجحان سے فارغ نہیں جس کا نتیجہ ہے سلف کی خدمات کی بے
باکم از کم استغناء۔ اور خود کتاب و سنت سے اخذ و استنباط کا عزم۔ اور اپنے فہم، فہم و تعین
کی ترجیح۔ بخیر مرہال و ہمد مرہال کا اعتماد۔ قبل اس جائزہ کے کہ اخذ کا ذخیرہ علم کو
در استنباط و اجتہاد کی حدود و منزائد کیا ہیں۔ حالانکہ جہود اہل حق کا وہ مسلک اور احتیاطی

جہالت جس کا یہاں اقتباس دیا جا رہا ہے، نامہ "زندگی کے کس پرچے میں شائع ہوئی ہے؟ اگر وہ وسال
مرتب کر دی جاتی تو اصل مضمون نکال کر دیکھا جاسکتا تھا کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے، ادارہ زندگی نے اسے
نیت سے شائع کیا ہے، اور جناب اسے کیا رنگ دے رہے ہیں۔

پھر ایک مرتبہ نہت ہے جو اس قدر بے باکی کہتا ہے لگائی گئی ہے جس عبارت کو آپ یاق و سباق سے الگ کر کے اپنے لئے مسمی
ہیں اس سے قائل کا اپنا منشا یہ ہے کہ وہ دین کے فہم میں ماضی و حال کے کشن یا گن کا انحصار مفاد نہیں ہو بلکہ کتاب و سنت کی کوئی
ہمکنہ ہے، اس نے بے ہوشی سے ناگاہکوں کو جوہر کرنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ جو کچھ ماضی و حال کا انحصار مفاد نہیں ہو بلکہ کتاب و سنت کی دلیل سے منبجایا جائے اس
کو نہیں ہے کہ کشن یا گن میں ماضی و حال کی فہم میں ماضی و حال کے کشن یا گن کا انحصار مفاد نہیں ہو بلکہ کتاب و سنت کی کوئی
لکھ لگایا جاسکتا ہے جب کہ اس نے سیکڑوں مواقع پر اپنے مضامین اور کتابوں میں، مضمون و مضمون اور ان کے معنی و
دیکھا ہے ان کے احوال سے مستند کیا ہے، اور لوگوں کو ان کا انہوں سے استفادے کا مشورہ دیا ہے۔

طابق ہے۔ مجدد اولیٰ حضرت عمر ابن عبد العزیزؒ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ:-

خذوا من الراي ما وافق من حمان اپنے سے پہلوں کی رائے کو ترک کرو اور اختیار کرو
قبلکم فانتم صائر اوافق بالسنة اس لئے کہ تم سے زیادہ اہل علم اور موافق سنہ تھے۔
واعلم منکم یعنی زیادہ راہزنان مزارع دیں تھے۔

مولانا محمود دی اجتہاد پر زور دیتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی بعض عبارتیں نقل فرماتے ہیں جن میں حضرت شاہ صاحب روح اجتہاد کے مردہ ہونے کی شکایت اور تقلید جامدے اختلاف کہتے ہیں۔ بلاشبہ شاہ صاحب اس طرف مائل تھے اور فرماتے تھے۔ وجہ بقی تالی التقلید والتلفہ
مک ساد لکن طلب منی التعلیل بـ بخلاف نفسی۔

مگر تعجب یہ ہے کہ مولانا ان عبارتوں کو تو نقل فرماتے ہیں جو ترک تقلید اور اجتہاد کی ترغیب میں وارد ہیں لیکن وہ تصانیف جو دو سالہ قیام حرمین شریفین کے بعد کی اور پختہ حال و عمر کی ہیں، مثلاً فیوض الحرمین۔ حجة التہنئات۔ عقد الجید۔ ان میں جس شدت کے ساتھ ترک و منع اجتہاد اور مذاہب اربعہ میں محدود رہنے کی تاکیدات ہیں۔ ان سے بالکل صرف نظر فرما جاتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب فیوض الحرمین ص ۶۴، ۶۵ میں فرماتے ہیں:-

استغذت منہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تین امور کا استغاثہ کیا
ثلاثۃ امور خلاصۃ من صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رجحان کے خلاف۔ ان میں سے دوسری یہ تھی
وثابینا الوصایۃ بالتقلید ہذا الذہابا کہ اس مذاہب اربعہ (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی)
الامر بـ لا اخرج منها۔ سے ہرگز باہر نہ نکلوں۔

تہنئات ص ۱۱۸ میں فرماتے ہیں کہ باوجود شرائط اجتہاد پائے جانے کے اگر کوئی فقہیسیا سامنے آئے کہ علمائے سابقین کا کوئی حکم و فتویٰ اس کے متعلق موجود ہو تو ہرگز اس سے تجاوز نہ کرے۔
عقد الجید ص ۲۸ میں فرماتے ہیں کہ آج مذاہب اربعہ سے نکلنا سواد اعظم سے نکلنے کے مترادف ہے
غرض جاہل احوال میں اجتہاد کی عبارات موجود ہیں۔ مگر مولانا نے ان سے قطعی احتیاط نہیں کیا۔

حالانکہ مقتضائے دیانت یہ تھا کہ وہ قولِ لہم کے احوال و عبادات نقل فرماتے۔ چنانچہ ہم نے
 نزاع کو پیش کرتے ہیں اس جہت میں عموم و اطلاق اس درجہ برتا کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ مولانا
 کس نوع اجتہاد کو لانا چاہتے ہیں۔ اجتہاد مطلق۔ اجتہاد انساب۔ اجتہاد فی المذاہب
 اصحاب فرجہ میں ہیں کہ اصحابِ خمسہ تک میں۔ البتہ امیر جماعت ہند مولوی ابوالحسن
 صاحب تو صاف لکھتے ہیں کہ ”ہم اجتہاد مطلق کے قائل ہیں۔ ان اقسام کو نہیں جانتے۔“
 اسی طرح فقہ حدیث میں ”مسلب اعتدال“ اُن کا ایک مقالہ ہے جو بعض جہات
 سے نہایت فاضلانہ ہے اور غیر معتدل بھی ہے۔ محدثین کرام کی تحقیر حدیث اور
 تعدیل و تنقیح روایات کے ذیل میں انھوں نے حدیث کے اعتقاد کو
 بہت حد تک کم اور سلف کے دثار کو بہت حد تک گرا دیا ہے۔ اس لئے کہ
 ”بمعاذ اسناد اور بلحاظ تنقہ اُن میں جو شتم ہے اُس کی بنا پر کوئی ایسی چیز ہے۔“
 جس میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔ معیارِ استناد میں بھی احتمالِ نقض اور احوالی رِوایہ بھی
 غیر معتبر۔ اس لئے کہ نقض اُن کے ساتھ لگا ہوا تھا اور نفسانی رجحانات سے وہ میراث
 تھے۔ اور یہ رجحانات غلبت کے درجے میں بھی آتے رہتے تھے۔ تنبیہات مصنفہ
 محدود دی ص ۹۱ سے دیکھ جائیے۔ خصوصاً فقہاء محدثین۔ اور صحابہؓ کے باہم کلمات
 بد زبانی۔ سب و شتم۔ تضلیل و تخمیق اور تکذیب کے تذکار نے تو آزادیِ افکار کے
 اس دورِ ضلال میں ان لوگوں کے دماغوں پر خوب ہی کام کیا جو پہلے سے حق و اہل حق کی
 حرمتوں اور عظمتوں کو اپنے قلب و دماغ کا بار گراں سمجھتے تھے۔ حالانکہ مولانا نے مستحق
 اعتقاد کے ساتھ مثلاً نہ فکر سے اس جہد پر غور نہ فرمایا کہ جب انہی کے قول کے مطابق
 ”سماۃ الرجال کے ذخیرے میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں غلطی کا احتمال نہ ہو تو ان تاریخی روایات
 ہی پر کیا فرق ہے جس میں ایسے جلیل القدر حضرات عام انسانوں کی طرح لڑتے اور
 ایک دوسرے پر سب و شتم کرتے اور بعض دشمن دیتے دیکھائے گئے ہیں۔ اور کیا امتِ مفلحان

کے لئے اس کی مصلحت کو اس میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جبکہ اشراطِ ساحتِ حق
 حذوۃ الامۃ اولھا کی فضا ہوا رہ رہی ہے۔

حضرت مجددِ مہدیؑ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ کے متعلق کوئی ایسا تذکرہ ایسے اعزاز میں کہ جس میں
 بھی ایہامِ بے وقتی ہو یا ان کی جلالتِ شان کے منافی ہو حضرت اقدس جناب رسالتِ مآب
 ﷺ کی رسالت کے قائم سے کو کم کرنے والا ہے۔ خبردار احتیاط کرو۔ حضورؐ کا ارشاد کہ
 اب میرے اصحاب کا ذکر آئے۔ خاموش ہو جاؤ! الصحابۃ کلمہ معدول۔ میرے اصحاب
 میں سب ثناء ہیں۔ قاضی عیاض شفا میں لکھتے ہیں: جاہلِ راویوں کی ان خبروں سے اعراض
 وجوہِ صحابہ کی شان میں نقص پیدا کرنے والی ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ سے
 کی اخصیبت ثابت ہے۔

اس جذباتی اپیل کی دل سے قدر کرنے کے باوجود سوال یہ ہے کہ آخر آپؐ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا سلف کا وقار
 کہلنے کے لئے آپؐ پر دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ نفسِ ان کے ساتھ لگا ہوا نہ تھا اور وہ نفسانی رجحانات سے برتر تھے اور یہ چاہتے
 تھے کہ وہ جس میں نہیں آئے؟ یا آپؐ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جرح و تعدیل کا وہ پورا ذخیرہ غلط ہے جس میں یہ شہادتیں
 ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو مجروح کیا ہے؟ یا آپؐ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسماء الرجال کے ذخیرے میں
 ناچیز ایسی نہیں ہے جس میں غلطی کا احتمال ہو؟ جب معاملہ ایک ملٹی سسٹم سے متعلق ہو تو اس کا فیصلہ جذباتی اپیلوں
 پر نہیں کیا جاسکتا۔ علم کی صحت کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم حقیقت کو بالکل بے لاگ طریقے سے سمجھیں اور وہیں
 وہ ہمارے لطیف حقیقت کے لئے کتنی ہی ناگوار اور ہماری مصلحتوں کے لحاظ سے کتنی ہی ضروریاں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا
 بالفاظِ حق قدرِ حدیث کے جس قدر ذرائع ہمارے پاس ہیں۔ وہ مفید علم نہیں ہیں بلکہ ظن غالب ہی نہ کہ ہمیں پہنچا سکتے
 ہیں اس لئے مجروح نہ کیا بناؤ پر کس خبرِ حدیث کی صحت کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے ساتھ درایت سے بھی کام لینا ضروری
 یہی بات ہے جسے مسلکِ احمدیوں میں دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ضمن میں ہر مصنف کو گالیاں تو لگنے لگیں
 گئیں ہیں مگر اس کے دلائل اور دعویٰ غلطی کج نہ نکواضیح نہیں کی گئی۔

اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ اگر یہ سو و نون بعض النسخۃ اشعہ میں داخل ہوا۔ اس لئے کہ ہر سو گناہ نہیں بعض گناہ ہیں جن کے ساتھ قرآن قویہ ظنیہ غالبہ نہ ہوں۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مولانا کو مکتبہ ذوق ہے ایسا کہ بعض دفعہ مناسب حد اعتدال اور اپنے مقتدا یا ز مجددانہ منصب سے بھی تجاوز کر کے خروج سامعوس ہونے لگتا ہے۔ اور اپنے ہم عصر علما کے جذبہ دستار کے معضکہ اور ان کے حواس حسہ کی تعیل کی خوبی تحیق سے بھی گریز نہیں فرماتے اور سلف صالحین۔ بڑے بڑے ائمہ وقت کا صیغہ کے متعلق بھی ایسے الفاظ لکھ جاتے ہیں جو ممکن ہے واقعہ کے تو مطابق ہی کہیں ہوتے ہیں اور اسی تقدیر پر منکر محسوس بھی ہوتے ہیں۔ ورنہ ہتھان کہا جاتا۔ مگر کہنے والے کا منصب چونکہ اس سے فروتر ہے۔ اس لئے وہ اس چٹال می رو کہ زیبائی ردی سے بالکل مختلف ہو جاتے اور ذوقیہ سخت گریاں بارہن جاتے ہیں۔ آپ ہی خیال فرمائیے حضرات مولانا کے متعلق یہ کہہ جانا کہ گویا وہ اس مکتبہ حدود اللہ سے مرعہ تجاوز کر رہے ہیں۔ یا امام غزالی کو فن حدیث میں ناقص کہنا اپنے کمال کے

۱۔ اس الزام کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ "حقوق الزوجین" میں بھلا کے مسئلہ پر کام کرنے والے مصنف نے ایک جگہ اس مسئلہ پر بحث کی تھی کہ چارہائے کثرت گزرنے کے بعد بلا کر ملے کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے یا نہیں اس مسئلے میں اس نے جواب کے لئے دو جگہ دو جگہ مختلف آراء نقل کیے ہیں اور دونوں میں موازنہ کر کے اس گروہ کی رائے کو ترجیح دی جس نے رجوع کے حق کی نفی کی ہے۔ دوسرے گروہ کی رائے کے متعلق اس نے لکھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالفاظ صریح ایلا کر کے والوں کو مرن چارہائے کثرت کی مہلت دی ہے، اس لئے یہ گزرنے کے بعد اس کو رجوع کا حق دینا اس مہلت میں اضافہ کہتا ہے اور یہ اللہ کی تعوی کی ہوئی حد سے مرعہ تجاوز ہے۔ یہ کتاب جہتاً تو ایک عالم دین نے مصنف کو توجہ دلائی کہ یہ طرز بیان نامناسب ہے، اسے بدل دینا بہتر ہے چنانچہ مصنف نے ان کے مشورے کو بالکل قبول کر لیا اور حقوق الزوجین کے دوسرے ایڈیشن میں عبارت کو بدل کر یوں کر دیا کہ "یہ اضافہ بھلا ہر کتاب اللہ کی مقررہ حد سے زائد ہے" (لاحظہ حقوق الزوجین طبع دوم ص ۲۵) یہ چیز ہے جس پر اتنے بڑے الزام کی بنا رکھی گئی ہے کہ شخص جس کا توہین کرنا ہے اور انہیں حدود اللہ سے تجاوز کا ترک ٹھہراتا ہے۔ شاید حضرات اس ایک فقرے کے سوا اس سے رجوع کر کے

اسے کو مستلزم نہیں لوگ کہ ہے جو حیثیت ان کا منصب نہیں۔ یا ہم صواب یا باہم صواب اور محمد علی کے
 براہ و جدال۔ سبب و طعن کو دہرانا اپنے ذوق تنقید کے بیان حجاز کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ درحقیقت
 ہر خارجی افتاد اس احترام کی خوگر ہی نہیں جس کے خوگر دوسرے لوگ ہیں۔ عامۃً ان کی جماعت کے لوگ
 لغت کی عظمت و احترام کی ضرورت حد قائم کر کے دوسرے احترام پسندوں کو کہا کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں
 ان کے سینوں میں اشخاص کے بٹ نصب ہیں۔ جو جاہلیتِ مشرکانہ کا اثر ہے۔ یہ بات ان لوگوں کے
 عقل و فہم سے بڑھ کر پرزبان و توحیح دینے کے عادی ہوں۔ یا جو لاعلم و مخلوق و معصوم
 الخائف کے مسکریں۔ ورنہ جو لوگ میر سلف پر نظر رکھتے ہوں۔ جنہوں نے صواب کے احترام نبوت حتیٰ کہ
 بعض صواب کا فضائل نبوی تک سے معاملہ حرمت دیکھا ہے۔ پھر تابعین کا صواب کے مقابلے میں تذلل۔
 کاغذ کا اساتذہ کے مقابلے میں کسرِ منتہین کا اپنے مشائخ سے تعامل دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ عظمت
 و حرمت اکابر افاضہ اور استغناء والوں میں کس قدر ضروری سمجھی گئی ہے اور مدارِ نفع اس پر کس قدر
 مرتب ہے۔ ہاں حدود ہر چیز کی ہیں جس کی تاکید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صواب کو بھی فرمائی۔
 اطراف و احوال کی حدیث اس کی دلیل ہے حضور نے عام اہل وجاہت کے لئے بھی ارشاد فرمایا اقبلوا
 ذوی الہیۃ عفرانہم لا الحدود۔ یعنی صاحبِ حیثیت لوگوں کی نفرتوں سے چشم پوشی کرو۔ اللہ
 وہ اغضا جہاں سے حدود اللہ متناظر ہوں۔ جو حق سے متصادم ہوں۔ جہاں فص سے نص کا احتمال
 لازم آئے یا جس جگہ مراتب امور کی قدر میں متغیر ہونے لگیں البتہ قابلِ تکریم ہوگا۔ اس نوع کے اندازے
 کے لئے حضرت مجددِ مہندی کا مکتوب نمبر ملاحظہ فرمائیے۔ ایک دفعہ ایک مدرّس اسی عالمِ جماعت کے
 مشہور امیرِ حلقہ مظاہر العلوم سہارنپور شریف لائے۔ طلباء سے دورہ کو بخاری لئے ہوئے دیکھا۔ بے ساختہ
 زخمِ برہان ہوئے۔ کبتک یہ بخاری کے بٹ لئے بیٹھے رہو گے۔ میدان میں آؤ۔ حسنِ ظن سے کام لیا جائے

ملے غائب یہ اشارہ مولانا صنفۃ اللہ صاحبِ بختیاری کی طرف ہے۔ جو بات یہاں ان کی طرف منسوب کی گئی
 ہے اس کی حقیقت وہی بتا سکتے ہیں۔

یل کی گنجائش ہے۔ کہ علم بہر علم کی روش ترک کر دو۔ مگر الفاظ کی وحشت کی اور حیلوں کی بنہائی اس
 :مراجم کی خبر دیتی ہے جس کا ذکر ہے۔ صوفیائے کرام کے تذکرے میں ایک جگہ مولانا کے الفاظ
 :جو لوگ مشاہدہ غیب کی تلاش رکھتے ہیں۔ ان کی حیثیت ایک نقب زن کی سی ہے جو اللہ کے
 میں جھانکنا چاہتا ہو۔ ظاہر ہے کہ علم دو قسم کا ہے۔ ایک علم باللہ۔ دوسرے علم بالاحکام جیسا کہ
 حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے۔ یہ علم باللہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ علوم استدلالیہ کو کتبہ کیا جائے۔ اہل
 یہ کہ تفصیل۔ جیسا کہ حضرت مجدد سرہندیؒ فرماتے ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں محد علم کو
 توبہ اور بحال و ذوق تک پہنچایا جائے۔ اور استدلال کی محدود عقلی شہر پناہ سے وجہ
 کی غیر محدود و بے پناہ سرحد تک متصل کیا جائے۔ محسوسات کی سرحد اور تک سے ماورائی
 :سام تک اس طرح پہنچائیں جہاں استدلال و عقل کی حدیں متصل ہو کر نہ سمجھنا اور حال میر
 :ن و چراغ کعبہ و علم اور تنقید و فلسف سے بلند ہو جس کو حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے
 :اگر الفاظ سے ظاہر کیا جائے۔ تو الفاظ و تعبیر کی ہی دامانی واضح ہو جائے۔ اور لوگ میری تکفیر
 :حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں۔ لوگ میری شہ رگ قطع کر دیں قطع العلوم یہ علم اس علم پر اضافہ
 :نہیں جو کن ب و سنہ سے سمجھا گیا۔ اگر اضافہ ہے تو محض سوال ہے۔ البتہ لکھی شئی ظہور و بطن
 :طابق بلین علم و اس علم اور اسرار غیبہ ہیں۔ جو ایک صاحب ذوق اپنے جوہر شناسانہ ذوق
 :سے سمجھ سکتا ہے اور عارف محقق اپنے عرفان ہی سے اس پر مطلع اور مآلات خاصہ ہی سے
 :شخص کر سکتا ہے۔ ارباب ظاہر اور اصحاب محض اس کو کیا جانیں۔ اس غیب الغیب کے
 :و جس اور حضور و اضطراب کا طالب ائمہ کا ایک بڑا طبقہ صوفیاء و جمہال نہیں صوفیائے حق
 :رہا جو عقل غیب نہیں بلکہ عشق حضور و اضطراب والوں کا حصہ ہے جس کے بیان و اظہار
 :برایں عربی جیسے مظلوم اور مجدد سرہندیؒ جیسے غالب الحال دونوں قسم کے حضرات مجبور
 :یہ حرم خداوندی میں نقب زنی تھیں۔ بلکہ احوال و کوائف اور اسرار و مواجید میں جس پر نہ
 :کی ضرورت نہ تھی اس کی حاجت۔ ان اسرار و مشیر و حوام کے قلوب میں غیبی حقائق

کے متعلق سخت بدگمانیوں کا محرک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کے ارشاد کے مطابق یہ مشن کے صحیفہ صرف لپیٹ کر رکھ دینے کی چیزیں ہیں۔ نہ انکاری کم دزاین کاری کم کا تعامل ان کے ساتھ مناسب ہے۔ غلو کے انفرادی احوال جلوت کی ایٹج پر افشاں و دعوت کے لئے نہیں ہوتے۔ ورنہ بقول حضرت مجدد سرہندی ایسے حضرات کے ایسے امراء کار و قبول دولوں خطرناک ہیں۔ مگر مولانا کا ذوق یہ ہے کہ وہ ہر میدان میں شہ سواری اور سرہندی کی غواصی کرنا چاہتے ہیں۔ اہل ظاہر کا ایسے موضوع پر کلام کرنا ایسا ہی ہے جیسا صوفیائے جہال کا وحدۃ الوجود پر کلام کر کے وہ معانی بیان کرنا جو ضلال اور ترک قطعی ہیں۔ ضلوا فاضلوا۔ ایک کنارہ یہ ہے کہ اہل ظاہر اس پر تنقید کریں دوسرا کنارہ یہ ہے کہ جہال صوفیاء اس کی تعبیر و تفسیر کریں۔ مذہب عقل تنقید نہ بھانہ تفریح۔ لیٹ کر رکھ دو اور سکوت کرو۔ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ان عارفین ہی کو ان امراء کے افشاں کی کیا حرج تھی، کیوں نہ حضرت بابو ہریرہ اور حضرت ابن عباسؓ کی طرح امراء کو امراء ہی رکھا گیا واقعہ یہ ہے کہ حضرت شیخ اکبر ابن عربی قدس سرہ نے صاف فرمایا کہ ہماری ان کتابوں کو ہر شخص نہ مطالعہ کرے۔ ان کو کی خبر تھی کہ آئندہ چل کر پریس کی وسعت ان کی کتب کو عام کر دے گی خواہ حضرت امام ہدائیؒ نے اپنی بعض کتب کو عوام کے نہ دیکھنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت مجددؒ کے جو خط واپس وہ ان کے اہل کو لکھے اور خطاب کئے گئے ہیں۔

اس بیجا دس در معقول کا نتیجہ ظاہر ہے۔ مجھے مولانا کی جماعت کے اکابر کے خیالات شیخ اکبرؒ اور مجدد سرہندیؒ کے بارے میں معلوم ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ مجدد سرہندیؒ شیخ اکبرؒ کے متعلق کس قدر احتیاط کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک امرا الجاحد دن لتصوف کا ہے دوسرا الجہال من الصوفیہ کا۔ ایانہ دایا ہمد۔

ایک جگہ حضرت مہدی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان احادیث کا انکار کر جاتے ہیں۔ علامات مہدیؑ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ محدثانہ طریق پر ان احادیث کا پایہ اعتبار کیسا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ ان احادیث کی علامات کو حافظ ابن حجرؒ کی اور حضرت محمدؐ

ہے معتبر مانا ہے۔ جیسا کہ مکتوبات د فتر دوم ص ۶۸۷۶ میں اس پر بحث فرمائی ہے۔ اگر ان کا ذوق مولانا کے نزدیک کسی درجے میں واقع ہے اور امام خزانہ کی طرح وہ بھی اس میں ہیں۔

اصل کلام یہ ہے کہ مولانا مودودی باوجود اپنے اخلاص و نیک نیتی اور سچے جذبہ خدمت کے نیز سیاسی نظر و فکر اور موضوعات پر اچھی گہری نظر و بصیرت رکھنے کے موضوع میں اپنے اس فکری مزاج و قوام کے اعتبار سے امت مسلمہ کے لئے مفید نہیں۔ ہاں اپنی نکلنا نہ تغیر و قابلیت کی جہت میں ملاحظہ و زناد کہ کے لئے ان کے نظریہ کی افادیت کا انصافی ہے۔ اگر مولانا صرف ایک سیاسی لیڈر ہوتے تو مضائقہ نہ تھا۔ ان کا ارتقائی فکر ڈانی عبد الکیم مراقشی۔ جمال الدین افغانی سے زیادہ واضح اور مدلل ہے، مگر ان کی حیثیت نہ محدثانہ فقیرانہ مفسرانہ بھی ہے۔ اور متقدمین نے اب مجددانہ حیثیت بھی تصور کرتا ہے۔ اسلامی کی تاریخ بیان کرتے ہوئے مدیر کوثر لاہور نے ان کو اس مدی کا مجدد بتایا ہے۔ اگست ۱۹۴۷ء آخری مجدد حضرت سید احمد شہید بریلوی قدس سرہ کی شہادت ہزارہ کے دو سال بعد ان کے ظہور اور دعوت تجدید و احیاء سے ان کے مجددانہ ہونے کا یقین دلایا۔ بابا ہاشم ہو گئی۔ نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والا مسلمان اور منکر کافر ہوتا ہے۔ محمد صلی

ب علیہ السلام ہے کہ ۸۔ اگست سرے سے کوثر کی کوئی تاریخ اشاعت ہے ہی نہیں۔ ۹۔ اگست البتہ اس کی علت ہے، مگر مسئلہ میں جید الفکر کی وجہ سے اس تاریخ کا پرچہ شائع نہیں ہوا تھا۔ تاہم استیفاء ہم نے مسئلہ اور نسخہ کی تمام اشاعتوں کو لفظ بلفظ پڑھ کر دیکھ لیا، مگر کہیں اس مضمون کا نام و نشان نہ آیا۔ بریکوثر، جناب ملک نصر شاہ صاحب عزیز سے دریافت کیا کہ وہ دو سال سے قطع نظر کیا کسی ان کے قلم پر کفر نہ لکے ہیں جن کا حوالہ ان شریعہ و متین بزرگ نے دیا ہے؟ مگر انہوں نے سن کر کانوں پر ہاتھ رکھ رکھے اور نہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس فرد قرار و ارجح میں یہ صریح الزام کس بنیاد پر درج ہوا ہے۔

دعوت پر لبیک کہنے والا متقی اور گریز کرنے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اب ناممکن ہے کہ ان کے نفس و داتِ افکار، سیرت اور کردار آپ سے آپ پر دلی میں سراسیمہ نہ کریں۔ جیسا کہ خود مولانا نے اپنی ایک تحسیرِ مطلوبہ جریہ محمود میں لکھا ہے جبکہ ایک شخص نے مشرقی کی تحسیر یک خاکساریت میں داخلے کی اجازت چاہی اس مشرط پر کہ مشرقی کے عفت اند و افکار سے کوئی علاقہ نہ رکھے گا۔ تو مولانا نے جواب میں کہا تھا کہ ایسی بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو عقل کے افلاس میں مبتلا ہو۔ آپ کسی تحریک میں داخل ہوں اور لیڈر کے خیالات، سیرت اور کردار سے متاثر نہ ہوں۔ یہ ناممکن ہے۔ لیڈر کے خیالات، افکار، کردار، سیرت تحسیر یک کی جان ہوتے ہیں۔ الخ وغیرہ وغیرہ۔ اور مولانا کا اندازِ فکر و تحقیق یہ ہے جو مذکور ہوا۔ جو شخص سلف صالحین اور جہورِ امت اور اہل حق کے مذاق سے کچھ بھی آشنا ہو گا وہ مولانا کے فکر و مذاق کو اس سے بہت مختلف پائے گا۔ اُن کے لٹریچر کی خاصیت۔ سلف کی غیر شعوری تخفیف و تردید اور اپنی شعوری تصویب و توثیق اور اعجاب رائے کے سوا کچھ نہیں جو توجہ سوادِ اعظم سے نکلنے کے مترادف ہے۔ حیرت ہے کہ کل تک ماضی قریب ہی میں جو لوگ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ تھانوی، مہاجر کی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا انصاف علی تھانوی، اکابرِ دیوبند جو مسئلہ کے بعد اپنے نقوسے۔ توبہ و نفقہ خدمتِ دین۔ اعمارِ بدعت اور اجراءِ سنہ کے اعتبار سے روشنی کے منارے سمجھے جاتے تھے۔ آج وہ غیر متبعِ سنہ قرار دیئے جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے امیرِ جماعت کی یہ تحسیر میں نے خود دیکھی ہے۔ کل تک جو لوگ جیسے خواجہ معین الدین اجمیری اور

امیرِ جماعت اسلامی پاکستان کی نوکلی ایسی تحریر پیش نہیں کی جاسکتی جس میں مذکورہ بالا بندہ گوں کو غیر متبعِ سنت کہا گیا ہو، بلکہ ان کے خلاف ہی کوئی بات کہی گئی ہو۔ رہے امیرِ جماعت اسلامی ہند، تو ان کی بھی کوئی ایسی تحریر ہماری نظر سے نہیں گزری۔ بہر حال چونکہ یہ الزام اُن پر لگایا گیا ہے اس لئے اس کا جواب انہی کے دے ہے۔

بدبختی رکال کی جو تنہا ہندوستان میں شیعہ اسلام روشن کرنے والے اور ہزاروں میل کی مسافت کے لیے اس کفر ناریں توہمات اسلام پھیلانے والے اور اپنی گمراہی رخسار سے محفل کفر و غفلت چونک دینے والے تھے۔ آج وہ جوگی اور سیاسی تصور کئے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ جن کے متعلق کہا جاتا کہ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَعْدَ هُدًى يَٰ فِتْنَةُ ۖ إِنَّهَا لَا تَأْتِي الْقَوْمَ بِطَيِّبٍ ۚ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ عَذَابٌ مُّهِينٌ
 اسی کا اقتدا کیجئے۔

یہ قاعدہ ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی پہلے کی تائید کرتا ہوا نقویب و توثیق اور تحسین کرتا ہوا آتا۔ اسی طرح جانشین انبیاء مجددین ہیں جو ماقبل مجددین کی تائید و تکمیل اور نقویب کہتے ہوئے آتے۔ مگر فلاسفہ اس سے مخفی ہیں۔ ایک کسے والا فلسفی۔ فلاسفہ ماقبل کی تردید و تنقیص اور تخفیف ہوا آئے گا۔ سابق فلسفی کی تحقیق اور اس کے نظریات کی تردید اس کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے ہوتا ہے کہ مولانا ایک فلسفی ہیں اور فلسفیانہ ذوق کا یہ لازمہ ہے۔ رہے معتقدین جنہوں نے ان کو مجددین کا دیدیا ہے۔ تو اگرچہ یہ ایک خفی چیز ہے۔ ممالوت و افہام ہی سے کچھ قیاس ہو سکتا ہے۔ بظاہر تو یہ اظہار مادی و عجز ہاوی جس میں لوگ ہمیشہ مبتلا رہے۔ عیسائیوں نے فرط عنایت سے بندہ خدا کو خدا بنا دیا۔ شیعوں نے فرط عجز و کدولایت سے گرا کر اگر مقام نبوت تک پہنچا دیا۔ عامۃً معتقدوں نے اپنے مشائخ کو اربابا بامن دون الشریایا۔ یہی شخص بن خیر معمولی چیز اپنی فکر و پرواز سے زیادہ محسوس کی اور اس کو حسب فکر اقصیٰ مقام دے دیا۔

ایک اس الزام کے ثبوت میں کوئی ایک فقرہ یا ایک لفظ ہی پیش کیا جاسکتا ہے؟

ایر الزام پوری ہوشیاری کے ساتھ باہر دہرایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر حرام کے جناب بھڑکائے نہیں جاسکتے مگر آج تک کسی نے یہی تہادت پیش نہیں کی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ شخص مذکور نے خود محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جماعت اسلامی کے لوگوں نے اسے جھوٹا یہ بھی بات کہ کوئی پڑ خیال رکھتا ہے، یا کسی نے ایسا تصور کر لیا ہے، یا کسی کو یہ مقام دیدیا گیا ہے، تو اس طرح کی باتیں بدعقول کے متعلق کہتے اور لکھتے ہیں وہ شاید خود اپنے آپ کو عالم الغیب اور عظیم بذات الصدور سمجھتے ہیں۔

شکر کا پیغام پہنچا گیا کسی کو سیاست کا افکار کہا کسی ادیب کو مجبوراً ادب کا خانقاہ گہرا گز سے۔ علامہ۔
 امام الامام القاب تو روزِ قمر کی تقسیم ہے۔ غرض چونکہ اصل مالک الملک۔ علامہ وقارِ فاضل مختار
 سنت و جبروت عظمت و کبر بانی سے ذوق آشنا نہیں۔ ساری صفاتِ علیا مخلوق میں تقسیم کرنے

بنا میں تو ایک سوال ہم جو پوچھیں۔ اسی اسی ایک محترم شخصیت کو جامع المجددین کا جو لقب دیا گیا ہے اس کے بارے
 میں خلا ہے؟ اور میں کے تو قول میں نہیں بلکہ خیال پر یہ لتاڑا اور خیال میں وہ نہیں جس کا آپ کو علم ہو بلکہ وہ جو اپنے گمان کی بنیاد پر
 صرف منسوب کر دیا ہو، لیکن آپ کے گرد میں ہی الاعلان ایک سرورگ کو جامع المجددین کہا گیا اور ان کے کارناموں کا مجموعہ
 اس سے شائع کیا گیا، اس پر بھی کسی نے کوئی قباحت محسوس نہ فرمائی، سوال یہ ہے کہ کیا کچھ مخصوص حقوق آپ لوگوں
 ٹرڈ کر رکھے ہیں؟ حاصلِ ناد جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے ہاں کی شخصیتوں کو بڑے بڑے القاب، خطابات
 تھے مستہر کرنے، اور انتہائی مبالغہ آمیز طریقے سے ان کی مدح و ثنا کرنے میں ممتاز ہے۔ آپ اس گروہ کی
 ت اٹھ کر دیکھیے۔ ان میں آپ کو جگہ جگہ یہ القاب ملیں گے۔ قلبِ وقت، راسِ الفقہاء، قدرة الفقہاء والفقہین،
 شارح، شیخ، النکل، رئیس، العارفین، زبدۃ الفضلاء، الشکلیں، راسِ اہل البر والنعی، رئیس اصحاب المجددین، تاج
 ، سرراج الامت، شمس سماء العقیقین، مخزن العلوم، مرجع الکلمات، وغیرہ۔ دوسری طرف جماعت اسلامی کی
 دعوت، رسائل اور اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ یہاں انشاء اللہ کوئی چیز آپ ایسی نہ پائیں گے جس سے یہ محسوس
 ہو کہ آپ نے گروہ کی بعض خاص شخصیتوں کا نام اچھالنے اور ان کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اس کے
 صریح طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس جماعت نے شخصیت پرستی کے ایک ایک منفذ کو بند کرنے کی کوشش
 اور اپنے رہنماؤں کے ساتھ اس کا معاملہ پاکستان و ہندوستان کی تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں سے بالکل
 ہے۔ اس پر یہ حال ہے کہ اگر کسی ایسا جماعت اسلامی کا کوئی شخص اپنے کسی رہنما کے لئے کوئی کلمہ مدح و تحسین لکھ دیتا ہے یا زبانِ سونگال
 وہ ہمارے شہر و ممالک ہندوؤں کے لئے اس قدر ناقابل برداشت ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کے رخ میں بڑھتے ہیں اس کے تراشے
 نہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ شخص کو کھلتے میرتے ہیں، اور جب موقع ملتا ہے اس خاں سے دل کا تباہ کرنے میں جس کا ایک دلی سنا
 ارمیوں آپ دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کچھ محض تنگ ظرفیہ ہیں اس کے ساتھ کچھ جملہ داعی کا جذبہ بھی شامل ہے؟

کے لئے بے چین ہیں، غور کیجیے تو اس امر اور حد میں جذبہ شریک کی پہنائی کا فرما ہے اور نیز اپنا احساس کسی برتر محسوس کے سایہ سفلوخت کا جو یاں ہے۔

شاید میں ذرا تجاؤز کر گیا۔ استغفر اللہ! اھمہ نفسہم و رَحْمۃً سَرَّابًا۔ ہم معترض ہونے والے کوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو میں بھی اہل حق کی تائید و نصرت سے محروم نہ فرمایاں۔ اور متنازع لغیر ہونے کے مسئلہ سے بچائے۔ یا ہمداری قلب لغیر و نفس فہم کو اعتذار میں قبول فرمائے۔ بادر دکشال ہر کہ در افتاد بر افتاد، ما تجربہ کر دیم دریں دور مسکافات۔ کے خون سے دھو فارغ نہیں ہوں۔ ورنہ تو امت کو ان کی اجتہادی اخلاط کے ضرر سے بچائے۔

میں نے سنا جب وہ جیل سے رہا ہو رہے تھے۔ تو ان کو مع رفقا کے ان کے علم و اطلاع میں تاکہ فوٹو بھی لیا گیا۔ اگر یہ صحیح ہے تو تعجب ہے۔ اس لئے کہ مجھ کو یہ معلوم ہے کہ فوٹو کی حرمت پر ان کی رائے اہل حق سے مختلف نہیں۔ پھر ایسا کس طرح ہوا۔ کیا ان کی طرف سے اس پر نیکر نہیں ہوا؟ اس سب کے باوجود نفس تحریک۔ اقامت دین و دستور اسلامی کی کسمپرسی یقیناً مشکوک ہے اس کی مخالفت منشاء سے حق کی مخالفت ہے جس طرح ممکن ہو۔ تائید و نصرت سے گریز نہ کیا جائے۔

معافی چاہتا ہوں۔ تحسیر و تطویل ہو گئی۔ اور استغفار کرتا ہوں۔ اگر حد سے نکل گیا ہوں اللہ تعالیٰ

سلا جزاک اللہ۔ اس فتویٰ کے قریبان ہائے۔ سب کچھ فرما پکنے کے بعد اب حضرت کو شاید ذرا تجاؤز کر جائے گا احساس ہوا، اور اس احساس نے بھی جناب کو پچھلے ارشادات کی طرف پلٹ کر دیکھنے کے بجائے اگر کسی بات پر احساس تو دیکھ کہ استغفر اللہ! نے بعد چلنے چلنے ایک چوٹ اور کر جائیں۔

شاید حضرت کو اس موقع پر اپنے گروہ کے اکابر کی وہ تصویریں یاد نہیں رہیں جو بارہا اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس سے بڑھ کر تائید و نصرت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ مضمون لکھا اور آپ کے گروہ متعدد کے بہت سے بزرگ ماخوذات انتہائی خائن فتویٰ کے ساتھ اکثر خفیہ و علانیہ اسی طرح کی تائید و نصرت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ عن اجرائہ و فاقاہ۔

آپ کی مولانا اور اُن کے رفقاء کی معفرت فرمائے اور اخلاط پر متنبہ فرما کر اُس کی پہچان لیں۔ فقط والسلام۔

اور یہ مضمون موصول ہونے کے بعد ایک مدت گزر چکی تھی کہ صاحب مضمون کی طرف سے اس پر تہمتیں ہیں موصول ہو جس کو انہوں نے خود ”روح مضمون“ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے مہیا نام بھی ظاہر فرمایا اور پورا مضمون اپنے نام سے شائع کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے ساتھ ان کی ہدایت ہے کہ اس تہمت کو ان کے مضمون کے اس حصے کے ساتھ ملا کر پُرعا جائے جہاں انہوں نے مودودی کو ایک فلسفی ثابت کیا ہے اور ایک داعی حق سے اس کی حیثیت مختلف قرار دی ہے۔

یہ تہمت حسب ذیل ہے:-

ایک خصوصی بات جو گاہ بگاہ موجب غلج ہوئی ہے۔ یہ بھی ہے جو شاید بعض نفسان پسند مضمون دو مضمون کے لئے میرے بھی یا کم فہم ہونے کی دلیل ہو۔ مگر خدا کرے کہ وہ اللہ جعل وسلسلوس قلبی خشیتہ حدیث میں آیا ہے اِنَّ اللہَ اِذَا احَبَّ عَبْدًا وَاَحَبَّ جَبْرَیْلَ فَقَالَ اِنِّیْ احِبُّ فُلَانًا فَاحِبُّهُ فَقَالَ جَبْرَیْلُ نَسَمِیْنٰہُ فِی السَّمٰوٰتِ فِیَقُوْلُ اِنَّ اللہَ یَحِبُّ فُلَانًا فَاحِبُّوْہُ فِیْہِہُ اَہْلُ السَّمٰوٰتِ ثُمَّ یُوضَعُ لَہُ الْغُیُوْلُ فِی الْاَرْضِ۔

اس حدیث کا منشا رجال کے حق و قبولیت کا معیار بتلانا ہے۔ مقبول عند اللہ کی مقبولیت خواص سے شروع ہو کر عوام تک پہنچی ہے۔ زکس مولانا مودودی کو بھی غالباً یہ کھٹک محسوس ہوئی۔ چنانچہ ایک جگہ اشارات میں انہوں نے لکھا ہے ”تعجب ہے کہ ہماری دعوت و تحریک پر ایک کہنے والے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو ہندوستان کے قبرستانوں سے موت کی سند لے کر نکلے ہیں۔ یعنی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے فضلا اور گریجویٹ۔“ اور واقعہ بھی یہی ہے۔ رہے وہ لوگ جو کم از کم ہماری علم و اطلاع میں اپنے مہم عمل فکر و خاص تقرر و تدبیر رائے اور زمین کے اعتبار سے عظیم القدر ہیں اور حق کی

انسانی عبادتِ الہیہ و شقیہ کی مسدود ہے وہ اب تک بالکل یکساں اور غیر متوجہ ہیں۔ حالانکہ
 وہ لوگ بھی ہیں جن کی زندگیاں لتکون حکمتہ اللہ علی العلیا کی سیم جہد و جہد کی شاہد بھی ہیں۔
 سری بات ہے کہ ان کے طریق کار سے کسی کو اختلاف ہو۔

اس سے یہ خیال نہ فرمائیں کہ میں حق کو رجال سے پہچاننے کے حق میں ہوں۔ اصل یہی ہے کہ حق
 رجال کو پہچانا جاتا ہے۔ بشریکہ حق شناسی موجود ہے۔ مگر اس جگہ مضمون حدیث اول خواہ میں
 نہ ہونا پیش نظر ہے جو یہاں مفقود ہے۔ کل تک جو لوگ یا رائے سے کورسے تھے۔ یا بیس میں
 م د فکی سے عاری تھے یا تقویٰ و قلعہ سے فارغ۔ ختم نبوت میں مذہب تھے یا خاکسار بیت
 مہر دار۔ نیچریت سے مسموم تھے یا الحاد کے شکار۔ وہی متوجہ ہو رہے ہیں۔ یا علم و تقویٰ گویا
 اس ہی نہیں۔ یا مدارس عزیز کے چند نئے نئے فارغ شدہ جو زمانہ تحصیل میں بھی بخاری بدھش
 یوزم بہ کف تھے۔

یا پھر ریصلہ کیجئے کہ یہی لوگ سوسائٹی کا کفن تھے جو دائرے حرم پر پک پڑے اور جن کو ہم نے خواہ
 اور ہماری علم و اطلاع اور معرفت کا قصور تھا جس پر نظر ثانی ضروری ہے۔ نیز اپنے میاں و خاںیت کا
 یہ بھی ضروری ہو گا۔ ایسا تو نہیں کہ خرد کا نام ہم نے جنوں رکھ دیا ہو اور جنوں کا خرد۔ اور کشف خباہت
 با پر تخت راجل کچھ اور ہی خلاف توقع سامنے آئے جس کے لئے ہم بالکل تیار نہ ہوں۔ بہر حال یہ
 و عرض کیا بدرجہ خطہ ہے ردیل۔ اور دل چاہے تو فہم سمجھ لیجئے مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔

جواب

ازیناب مولانا امین احسن صاحب اصلاحی

اس تحریر میں جماعت اسلامی پر جو الزامات عائد کئے گئے ہیں ان پر گفتگو کرنے سے پہلے میں
 تب تحریر بزرگ امدان کے انداز پر سوچنے والوں کے اس عجیب و غریب طرز فکر پر کچھ عرض کرنا
 ناچولی جس میں یہ حضرات مبتلا ہیں۔

ایک طرف تو یہ حضرات ایک شخص کی نسبت یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس کی تحریروں میں مسلت کی تفصیل
 یحتمل "ادلائل القویہ و التوثیق اور اعجاب الائمہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف یہی فرماتے
 ہیں کہ اس کی دعوت اور اس کے لٹریچر سے "ایک ایسا طبقہ دین سے آشنا ہو رہا ہے جس کا دین کی
 طرف میلان دشوار تھا۔" ایک طرف تو ایک شخص کی تحریروں کا نتیجہ ان حضرات کے خیال میں یہ نکل رہا
 ہے کہ "لوگ سوادِ اعظم سے کٹتے جا رہے ہیں۔" دوسری طرف اُسی شخص کی تحریروں کی یہ برکت بھی
 بیان کی جا رہی ہے کہ "وہ اُس طبقے کے ریب و تشکیک یا محمود و انکار کو تصدیق و اثبات کی طرف
 مائل کرنے میں کامیاب ہے جو الحاد کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔" ایک طرف تو ایک پوری جماعت
 کی جماعت کے علم و فضل پر ان کا یہ تبصرہ ہے کہ "ان میں ایک عالم بھی ایسا نہیں ہے جس کا علم و تفتہ
 تفصیلی مسائل میں لائق اعتماد ہو۔" دوسری طرف اُسی جماعت کی نسبت یہ ارشاد بھی ہے کہ
 "دین کے خلاف اور مذہب سے متصادم جو تحریکیں آج چل رہی ہیں اور قومیت و وطنیت اور کمیونزم
 وغیرہ کی راہ سے سامنے آ رہی ہیں ان کے مقابلے کے لئے وہ پوری طرح مستعد ہے۔" اور ان سب
 سے عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک شخص کو یہ حضرات ایک مفتر، ایک محدث، اور ایک فقیہ کی حیثیت
 سے تو ایک لمحہ کے لئے بھی گوارا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر وہی شخص ایک سیاسی لیڈر کی
 کی حیثیت سے ان کے سامنے آئے تو اس کو اپنا امام بنانے کے لئے بالکل تیار ہیں۔

فکر و نظر کا یہ انتشار ایک طرف تو ان حضرات کی ایک بہت بڑی نفسیاتی کمزوری کا پتہ دے
 رہا ہے۔ دوسری طرف اس سے اس بات کی بھی شہادت ملتی ہے کہ اسلام کے متعلق ان کا تصور
 اُس حد تک محدود ہے جو عیسائی اپنے مذہب کے متعلق رکھتے ہیں۔

ان کی نفسیاتی کمزوری تو یہ ہے کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی سے ان لوگوں کو تو
 خشن ہے وہ اس بات کی وجہ سے ہرگز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان کے ہاتھوں اسلام کو کوئی نقصان
 پہنچ رہا ہے۔ بلکہ سری خشن اس بات کی وجہ سے ہے کہ مولانا مودودی کی تحریروں اور جماعت
 کی دعوت سے خود ان کے حلقہائے عقیدت بھی متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ان حضرات کو

بات کی طرف سے اطمینان ہو جائے کہ ان کے اپنے حلقے جماعت کی اثر اندازیوں سے محفوظ
 رہے تو پھر مولانا اور ان کے رفقا جو چاہیں کیلئے پھر یہ انشاء اللہ سب خیر و برکت اور خدمت
 نعت دین ہے۔ ورنہ آخر اس کے کیا معنی کہ جو شخص ان کے خیال کے مطابق مسلمانوں میں
 نئے فرقے کی بنا ڈال رہا ہے، جو کتاب، سنت اور سلف کے استنباطات پر نظر نہ رکھنے
 باوجود خود بھی اجتہاد کا زعم رکھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے دماغ میں بھی اجتہاد کی ہوائے
 مری بھڑ رہا ہے، جس نے نقون واحسان سے بلو اس کے اساطین و عمائد کے خلاف لوگوں
 اندر نفرت و تحقیر کے جذبات پیدا کئے ہیں، جس نے حدیث کے دقار کو بہت حد تک کم اور
 ن کے دقار کو بہت حد تک گرا دیا ہے، "جو اپنے ہم عمر علماء کے جہود و ستار کے منہ کے اور ان کے
 باخمسہ کی تعظیم و تمجید سے بھی گریز نہیں کرتا" جو بسا اوقات بڑے بڑے ائمہ وقت بلکہ صحابہ
 خلیفہ بھی ایسے الفاظ کہہ جاتا ہے جو بعض حالات میں "بہتان" قرار دیئے جاسکتے ہیں۔
 اور اس کے ساتھیوں کو اس بات کی جھوٹ دی جا رہی ہے کہ وہ نئے تعلیم یافتہ لوگوں کی درسگاہوں
 بدیدہ تحریکات کے علمبرداروں اور ان کے پیروؤں کے اندر جو چاہیں پوری آزادی کے ساتھ بیٹھتے
 یا کیا یہ مسلمان سوادِ اعظم کے اجزا نہیں ہیں اور ان کو سوادِ اعظم کے جسم سے کاٹ کر الگ کر دینے
 کی گناہ نہیں ہے؟ کیا اس گروہ کے اندر اجتہاد کی ہوائے خود سری اگر بھر گئی تو اس کا تعجب
 کی رائے برائے "کافتنہ اس امت میں نہیں برپا ہو جائے گا؟ کیا یہ بچا رہے نقون واحسان
 نقون اور اکابر امت کے ساتھ عقیدہ مندوں کے محتاج نہیں ہیں کہ ان کو ایسے بے دینوں
 والے کیا جا رہا ہے جو ان کو نہ صرف علماء امت ہی سے بلکہ صحابہؓ تک سے بدگمان کر کے
 دیں گے؟ کیا یہ گروہ "اقرابات" کی ضرورت سے بالکل مستغنی ہے کہ اس کو صرف "ارتفاقات"
 مٹال جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بھی اگر اسلام کے محتاج ہیں تو اسی اسلام
 محتاج ہیں جو اصلی اور صحیح اسلام ہے۔ ورنہ ایک مرتبہ اگر یہ غلط اسلام کے
 نئے پر ڈال دیئے گئے اور ان کو کسی غلط قسم کے آدمی یا غلط قسم کی جماعت کے تحت

نظم ہو جانے کا موقع دے دیا گیا تو یہ بھی اسی طرح اس امت کے لئے فتنہ بن سکتے ہیں جس طرح
 نے کی اور گمراہ فرقہ بن سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ بزرگ علما ایک طرف تو
 مودودی صاحب اور جماعت اسلامی کے اندر اتنے بے شمار خطرے گناتے ہیں لیکن دوسری طرف
 اس امت کا سارا ذہن طبقہ انہی کو الٹ کئے دے رہے ہیں کہ ان کو وہ جس طرح چاہیں
 استعمال کریں۔ ایک طرف احتیاط بلکہ تنگ نظری کا یہ عالم ہے کہ ہماری چھوٹ تک سے مسلمان
 پیدا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف یہ فیاضی ہے کہ سارا ذہن طبقہ ہماری چراگاہ بنا کے چوڑیا لگیا
 خود کیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات کبھی مسلمانوں
 کے معاملات پر اسلام کے نفع و نقصان کے پہلو سے غور کرنے کے عادی نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ اپنے گروہ
 اور اپنے دھڑے کے نفع و نقصان کو سامنے رکھ کے غور کرتے ہیں۔ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مودودی
 صاحب اور جماعت اسلامی کی دعوت سے ان کے عقیدت کشوں کی عقیدت مندیاں متزلزل
 ہو رہی ہیں اور ان کے دھڑے کے آدمی ٹوٹ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس دعوت کے اندر ان کو
 بہت سے کڑے نظر آتے ہیں اور یہ ان کو کہہ کر دیکھ کے اپنے عقیدت مندوں کے سامنے رکھتے ہیں
 کہ کہیں بے خبری میں ان میں سے کوئی اس غذا کو نہ چکھ لے۔ باقی رہے دوسرے مسلمان جن کی نسبت
 ان حضرات کو یہ یقین ہے کہ اب وہ نئی تعلیم کی بدولت ذہنی اعتبار سے اس قدر متغیر ہو چکے ہیں کہ ان
 کی طرف کبھی رخ بھی نہیں کرنے کے، ان کے خیر و شر سے ان کو کوئی بحث نہیں ہے۔ ان کو جس کا جی
 چاہے جس راہ پر لگائے۔ جب وہ ان کے نہیں بنے تو ان کو کالا چمڑے لے جائے، ان کی پیزار سے۔ یہاں
 تک کہ مودودی صاحب جیسا آدمی بھی جس کے کام کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے لئے، ان حضرات
 کے نزدیک اتنے خطرے چھپے ہوئے ہیں اگر وہ ان کو اپنے گرد جمع کیلے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے،
 یہ بھی اسلام ہی کی خدمت ہوگی۔

اگر ان حضرات کے سوچنے کا انداز اسلامی ہوتا اور فی الواقع مودودی صاحب اور جماعت اسلامی
 کے کام کے اندر یہ حضرات وہی خطرے محسوس کرتے ہوتے جن کا صاحب تحریر نے اتنے عجیب

لب و لہجہ میں ذکر فرمایا ہے تو یقیناً یہ زمرہ اپنے مریدوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو، بلکہ تمام انسانوں کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کر لے مگر ان حضرات کے پیش نظر صرف یہ چیز ہے کہ اس وحلہ رخ اپنی جاگیر کی طرف سے ہٹا کر کسی اور طرف موڑ دیں اور اپنی انصاف پسندی کا مظاہرہ کرنے کے لئے نہایت ثقاہت کے انداز میں مسلمانوں کو یہ بتادیں کہ ہے تو یہ صدارت ہم سے خطرناک لیکن اگر اسے رخ فلان سمت کی طرف مڑ جائے تو اس میں کچھ پہلو فوائد کے بھی ہیں۔ یہاں سے ان بزرگوں کا تدریج ہے۔

اسلام کے متعلق ان حضرات کا جو تصور ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جس شخص کو ایک مفسر اور فقیہ کی حیثیت سے ایک لمحہ کے لئے بھی قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں اُسی شخص کو ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے سرانگھوں پر بٹلانے کے لئے تیار ہیں۔ اقربا بات کی میزان میں جو شخص ان کے نزدیک پاسنگ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی شخص کو یہ "ارتقا قات" کی میزان میں پونڈ میں بھر کر رد کر دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ارتقا قات (اجتماعیات) کو اقربا بات (وسائل قریب الہی) سے الگ کر کے دیکھنے کا انداز اب تک جو دین اور عرفان و حق سے نہیں سیکھا گیا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں تو کسی شخص کا ارتقا قات میں بھی درجہ معین کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ اقربا بات میں اس کا درجہ کیا ہے۔ اور اگر اقربا بات میں اس کا پتہ ذرا بھی ہلکا نظر آتا تھا تو اسی کے بقدر اس کا پتہ ارتقا قات میں بھی ہلکا قرار دے دیا جاتا تھا۔ اس لئے کہ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے کہ دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے۔ اسلام میں دین و دنیا کی تفریق نہیں ہے اور یہ فیصلہ اور خدا کے الگ الگ دائرے ہیں۔ یہاں جس طرح انفرادی زندگی خدا اور شریعت کے تحت ہے اسی طرح اجتماعی اور سیاسی زندگی بھی خدا اور رسول کے احکام کے تحت ہے۔ اس لئے جس طرح خاندان اور درگاہوں کا نظام ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا جاسکتا جو خدا نا شناس ہوں اُسی طرح حکومت کا انتظام بھی ان لوگوں کے سپرد نہیں کیا جاسکتا جو خدا اور اس کی شریعت کو اجماعی طرح جاننے والے نہ ہوں۔ حقیقی دین سے ملنے والے نہ ہوں۔ لیکن یہاں سے ان بزرگوں کا دین چونکہ عیسائیوں کے دین کی طرح اجتماعیات سے بے تعلق ہے اس وجہ سے یہ اس بات پر راضی ہیں کہ دودھی صاحب ان کے

یاد سیاسی لیڈر شوق سے بن جائیں اگرچہ دینی و شرعی نقطہ نظر سے وہ قطعی گردن زدنی ہیں۔
 سے ان نرنگوں کے اسی راہبانہ نقطہ نظر کا یہ فیض ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی
 اسوئی صدی ایسے لیڈروں کے قبضے میں چلی گئی جو نہ صرف خدا کی شریعت سے منحرف ہیں بلکہ
 ہندوؤں کو اس کی شریعت سے منحرف کرنے والے بھی ہیں۔ اور انھوں نے سیاسی طاقت
 کا کرنے کے بعد مسلمانوں کی پوری زندگی کو جاہلیت کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ صاحب
 بزرگ بھی اسی عام نظریہ کے مطابق مودودی صاحب کے لئے یہ حق تو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ
 سیاسی لیڈر کی حیثیت سے مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں اور بے خدا سیاست شوق سے چلائیں
 یہ بات ان کو کھلتی ہے کہ وہ مذہبی اصولوں پر ایک جماعت بنائیں اور اس کے امیر کی حیثیت
 مسلمانوں کی ساری انفرادی، اجتماعی، اور سیاسی زندگی کو مسلمان بنانے کی جدوجہد جاری
 رہے۔ اس میں ان کو بے شمار خطرے نظر آتے ہیں۔

یہاں دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب تحریر بزرگ نے جس فن ارتقا فات
 احیات میں مودودی صاحب کو ازراہ عنایت ایک اونچی مقام عنایت فرمایا ہے اس کے
 دفرود قرآن و حدیث ہی سے ماخوذ ہیں یا مغربی فلاسفہ سیاست سے؟ اگر قرآن و
 حدیث ہی سے ماخوذ ہیں تو یہ امر تعجب انگیز ہے کہ ایک شخص کے بارے میں ایک طرف تو یہ تسلیم
 ہائے قرآن و حدیث میں اتنا درک رکھتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو موجودہ زمانے میں یہ بتانے کا
 ہے کہ اسلام ان کی اجتماعی و سیاسی زندگی کے لئے کیا اصول اور کیا ضابطے دیتا ہے اور
 اجتماعی اور قومی حیثیت میں وہ کس طرح اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک جڑ سکتے ہیں لیکن دوسری
 اسی شخص کو اتنا نااہل سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کے مختلف حالات زندگی
 نے شریعت کے احکام کیا ہیں اور وہ اپنی انفرادی زندگیوں میں کس طرح اپنے رب کی محبت
 ل کر سکتے ہیں۔ معلوم نہیں ان میں سے زیادہ مشکل کام پہلا ہے یا دوسرا؟

اور اگر مودودی صاحب کے یہ ارتقا فات مغربی جاہلیت ہی سے ماخوذ ہیں تو پھر صاحب تحریر

زرگ سے بادب گزارش ہے کہ آخر وہ کس بنا پر ایک ایسے شخص کی سیاسی قیادت تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں جو اپنے سیاسی و اجتماعی نظریات میں مغربی فلاسفہ کا مرید ہے؟ کیا ہمارا دین اجتماعی و سیاسی زندگی سے متعلق ہم کو نہایت تفصیلی ہدایات نہیں دیتا؟ اور کیا وہ ہدایات ہمارے لئے اُسی طرح واجب التعمیل نہیں ہیں جس طرح وہ ہدایات واجب التعمیل ہیں جو ہماری انفرادی زندگیوں سے متعلق ہیں؟

بہر حال جماعت اسلامی اور اس کے امیر کو تصورِ اہستہ بڑھتے ہوئے حضرات دیتے ہیں اس میں بھی ہمارے لئے کوئی پہلو دستی کا نہیں ہے بلکہ یہ سچی ان حضرات کی ثر و لیدہ فکری اور ایک بڑی مدت تک ان کے احساسِ کمتری کا نتیجہ ہے۔

ان تہمدی معروضات کے بعد اب آپ ان الزامات پر ایک ایک کیے کے خود فرمائیے جو پوری قیامتِ شانِ احتیاط کے ساتھ اور توبہ و استغفار کرتے ہوئے ہم پر لگائے گئے ہیں۔

(۱) سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ جماعت ایک فرقہ بنی جا رہی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ”جماعت کے حلقے میں یہ زعم پیدا ہو رہا ہے کہ دینِ دین کا فہم، دین کا درد دین کا شعور اس جماعت میں محدود اور اسی دائرے میں مخصوص ہے۔“

اس الزام کے متعلق گزارش ہے کہ اول تو صاحبِ تحریر بزرگ کو یہ ہی پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی فرقہ کس طرح بنا کر رہا ہے۔ محض اتنی سی بات سے کہ کچھ لوگ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ دین کا علم بس ہمارے ہی پاس ہے اور ہم ہی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ایک فرقہ نہیں بن سکتے۔ اس کو ایک سخت قسم کی بر خود غلطی کہہ لیجیے، غرورِ بیجا کہہ لیجیے، مگر یہ کہنا بڑی زیادتی ہے کہ انھوں نے اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیا ہے۔ اگر اس طرح سے فرقے بن جایا کریں تو پاکستان، ہندوستان کے جیسے علماء و مشائخ اپنے الگ الگ دائرے بنا کر کام کر رہے ہیں سب کو الگ الگ دیکھنا بانیِ قرار دینا بڑے گالے کیونکہ ان میں سے ایک شخص بھی شاید ایسا نہ نکلے جو یہ نہ سمجھنا ہو کہ ہم وہ کر رہے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہے۔ اور اگر اپنی نیک مزاجی کی وجہ سے وہ دوسروں کو

یہاں کچھ دلائل سے رہا ہے تو کم از کم اس کے مستقرین اور مریدین تو ہرگز اس بات کو گوارا کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ ان کے "حضرت" کے سوا کسی اور کو بھی دین کا فہم اور دین کا علم حاصل ہے پھر کیا یہ سب کے سب الگ الگ فرقے ہیں؟ خود صاحب تحریر نے بھی اپنے اسی مراسلے میں جگہ جگہ بڑی دھول مچی ہے۔ خصوصاً نقون پر بحث کرتے ہوئے تو ان پرانا دلاخیری کا اتنا نشہ چڑھ گیا ہے کہ شیخ ابن عربی کا سکر بھی ان کے سکر کے آگے محو بن سکے گا۔ لیکن غرض انتہا بات کی وجہ سے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ موصوف بھی کسی خاص فرقے کے بانی بن گئے ہیں بلکہ اس کو محض تنگ ظرفی پر محمول کرتے ہیں جو ایک بیماری ہے اور بہتوں کو لاحق ہو جایا کرتی ہے۔

فرقہ بننے کے لئے یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی جماعت یا توحفائے مذہب کوئی ایسی بات ایجاد کر لے جو کتاب و سنت کے بتائے ہوئے اور سوادِ اعظم کے اختیار کئے ہوئے عقائد سے مختلف ہو یا دین کے جو معروف اور مسلم ماخذ ہیں ان کے سوا اپنے لئے کوئی اور بھی ماخذ قرار دے لے۔ الحمد للہ صاحب تحریر بزرگ نے بعض دوسرے بزرگوں کی طرح اس قسم کا کوئی الزام جماعت پر نہیں لگایا ہے۔ اس لئے ہماری یہ بابت گزارش ہے کہ جب تک وہ جماعت پر کسی نئے عقیدے یا نئے ماخذ دین کی ایجاد کا الزام نہیں لگالیتے اس وقت تک جماعت پر ایک فرقہ ہونے کا الزام لگانے میں بھی وہ توقف فرمائیں۔

ایک فرقہ ہونے کا الزام تو درکنر جماعت اسلامی پر ایک الگ فقہی مذہب ہونے کا الزام بھی نہیں لگایا جاسکتا۔ ایک الگ فقہی مذہب ہونے کے لئے بھی کم از کم پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ جماعت یا اس کے امیر نے اجتہاد کے کچھ ایسے اصول ایجاد کئے ہوں جو مذاہب اربعہ کے اصول اجتہاد سے مختلف ہوں لیکن معلوم ہے کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ صاحب تحریر بزرگ نے ہم پر نااہلیت اور غلط فتوے دینے اور غلط اجتہاد کرنے کے الزامات تو لگائے ہیں لیکن یہ الزام کہیں نہیں لگایا ہے کہ ہم نے ائمہ اربعہ کے اصولوں سے کچھ ایک اصول اجتہاد کے ایجاد کر لئے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم کو ایک الگ فرقہ قرار دینا تو درکنار وہ ایک الگ فقہی مذہب بھی

رہنے کا حق نہیں رکھتے۔

باقی رہی یہ بات کہ جماعت کے لوگوں کو یہ زعم ہے کہ صحابہؓ کے بعد دین کو بہرہ شعبات کا ذوق نہیں
مٹے سمجھا ہے۔ ”یا یہ کہ ہم اصلی اور حقیقی مسلمان ہیں دوسرے نسلی اور تقلیدی“ تو یہ بات بالکل بے بنیاد
ہے۔ جماعت اسلامی اس قسم کی کسی غلط فہمی میں ہرگز مبتلا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ جماعت سے بگڑتی
کھنکھنے والے حضرات پہلے تو خود اپنے دل میں یہ فرض کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایسا سمجھتی ہوگی یا پھر
یہ ہی اپنے اس مفروضہ کو واقفہ کی شکل دے لیتے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی
ایسا سمجھتی ہے۔ جماعت اسلامی جو کچھ سمجھتی ہے وہ تو بس اتنا ہے کہ آج پورے دین کو زندگی کے
ام افروزی، اجتماعی اور سیاسی شعبوں میں قائم کرنے کی عملاً جدوجہد کرنے والی اور اس مقصد کے
لئے آگے بڑھ کر لڑنے والی جماعت اُس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی جو کہی جاتی ہے
بلور غم و غم و غم کے نہیں کہی جاتی، کیونکہ یہ بات کوئی فخر کی بات بہر حال نہیں ہے، بلکہ بطور اظہار
سرت و افسوس کے کہی جاتی ہے کہ دین کی غربت اور حق کی جگہی کا یہ عالم ہے کہ آج اس سرزمین پر
طل سے باطل معاہدہ کے لئے بڑی بڑی پارٹیاں اور جماعتیں موجود ہیں لیکن اسلام ہی ایک ایسا
ظلم ہے جس کو زندگی کے ہر شعبے میں غالب کر لئے کا حوصلہ رکھنے والی ایک چھوٹی سی جماعت
جماعت اسلامی کے سوا کوئی اور پارٹی موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کا یہ احساس محض
اک احساس نہیں ہے بلکہ ایک واقعہ ہے جس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے یہ بزرگانی
ہیں چونکہ اس بات میں اپنی تحقیر محسوس کرنے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح بالواسطہ اُن کی دینی خدمت
کا کر کیا جا رہا ہے اس لئے وہ اس کو اس شکل میں تعبیر کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لوگ اپنے سوا
سی کو دین کا فہم و شعور رکھنے والا سرے سے سمجھتے ہی نہیں۔

جماعت کے طریق تنظیم کو بھی محض سطحی نظر سے دیکھ کر یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ وہ ایک بنا
رہی ہے اور سوادِ اعظم سے کٹ رہی ہے کیونکہ ہر مسلمان کو اپنے دائرے میں نہیں لے لیتی بلکہ
واقفہ نسلی اور اصلی کا فرق کرتی ہے، اور جماعت کے انداز و باہر کا امتیاز کرتی ہے لیکن دراصل

سادہ باتیں ہمارے نقطہ نظر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں۔

جماعت اسلامی نے اپنی تعلیم کی بنیاد اس اصول پر رکھی ہے کہ اس کے اندر صرف وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو اسلام کو اپنی انفرادی زندگی کا بھی دین مانتے ہوں اور اپنی اجتماعی اور سیاسی زندگی کا بھی۔ تیرہ اپنی انفرادی زندگی کی حد تک اس پر پوری طرح عمل کرتے ہوں اور اپنی اجتماعی اور سیاسی زندگی میں اس کو جاری کرنے کے لئے جدوجہد کرنے کا عزم رکھتے ہوں۔ مجرد اس بنا پر کہ ایک شخص مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے خواہ اسلام کے ساتھ وہ کوئی عملی و اعتقادی وابستگی نہ رکھتا ہو، کوئی شخص اس جماعت میں داخل نہیں ہو سکتا۔

ظاہر ہے کہ آج مسلمانوں کی قوم ہر قسم کے افراد پر مشتمل ہے۔ ان میں کتنے ہیں جو اسلام کے ساتھ اس کے سوا کوئی نسبت نہیں رکھتے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ نہ وہ اسلام کے کسی حکم پر عمل ہی کرتے ہیں نہ اس کی کسی بات سے بچتے ہی ہیں کتنے ہیں جو اسلام کو صرف انفرادی زندگی ہی کا دین مانتے ہیں، اپنی اجتماعی زندگی کو شریعت کی پابندیوں سے وہ بالکل آزاد سمجھتے ہیں۔ کتنے ہیں جو اسلام کے اصولوں کے کھلم کھلا منکر ہیں بلکہ اسلام کا مضحکہ اڑانے سے بھی باز نہیں رہتے۔ اب اگر کوئی جماعت اس عزم کے ساتھ اٹھے گی کہ وہ مسلمانوں کے اندر پورے دین کو قائم کرے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس مقصد میں اس طرح کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی کنگدے بالاتمام قسم کے مسلمانوں کی ایک فوج بھرتی کر لے۔ لامحالہ اسے ہی کرنا پڑے گا کہ وہ پہلے ان مسلمانوں کو چھانٹے جو اعتقاداً بھی مسلمان ہو اور عملاً بھی، اور جو اسلام کو انفرادی زندگی کا دین بھی مانتے ہوں اور اجتماعی زندگی کا دین بھی۔ پھر وہ انہی کو دوسرے مسلمانوں کی اصلاح اور ان کو اپنی طرف کھینچنے کا ذریعہ بنائے یہی کام جماعت اسلامی نے کیا ہے لیکن اس پر ہمارے یہ بزرگانِ دین برہم ہیں کہ جماعت اسلامی اصلی مسلمان صرف اپنے ارکان ہی کو سمجھتی ہے، باقی سارے مسلمانوں کو صرف انہی مسلمان قرار دیتی ہے اور جماعت کے اندر اور جماعت کے باہر کے مسلمانوں میں امتیاز کرتی ہے۔

جماعت کے اندر اور جماعت کے باہر کے مسلمانوں میں جماعت کی امتیازی سیاست

نہ اصل صرف اس پہلو سے ہے کہ جماعت کے اندر وہ لوگ ہیں جو اصلاح کے کام میں ہمارے
معاون کرنے کے لئے تیار ہیں، اور اس مقصد کے لئے وہ خالص اسلامی اصولوں پر ایک جماعتی
میں منسلک ہو گئے ہیں جس کی بنا پر کوئی ان کو حکم دے سکتا ہے اور وہ اس کا حکم مان سکتے ہیں۔
رہے جماعت سے باہر کے مسلمان تو وہ ہر قسم کے مسلمانوں پر مشتمل ہیں۔ ان میں اسلام سے باہر
رجحی ہیں اور اسلام سے باخبر بھی۔ ان میں صلح بھی ہیں اور فاسق بھی۔ ان میں اسلام کے دشمن
ہیں اور اسلام کے دوست بھی۔ ان میں اسلامی نظام کے چاہنے والے بھی ہیں اور اسلامی نظام
ناپسند بھی۔ ہم ان کے اندر کے تمام صالحین اور اخیار کو اپنی ہی جماعت کا آدمی سمجھتے ہیں۔ اگرچہ
بھی ہم سے ملے نہیں ہیں لیکن ہم ان کو دُاعِ اِخْرَیِّیْنَ وِہْدُ لَنَا بِمَعْقُولِیْنِہِ کے حکم میں داخل
ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ دیر یا سوری ہم ان سے مل جائیں گے یا وہ ہم سے مل کر رہیں گے۔
ہم اور طریق کار کی یکسانی کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اور وہ زیادہ دنوں تک الگ الگ سفر
تے رہیں۔ اس وقت ہمارے اور ان کے درمیان جو علیحدگی ہے وہ بیشتر نتیجہ ہے ان کی
نسے بعض بدگمانیوں کا اور ہماری جانب سے بعض کوتاہیوں کا۔ ہم نے اب یہ فیصلہ کر لیا
ہے کہ اپنی کوتاہیاں دور کر کے رہیں گے اور اپنی بدگمانیاں دور کریں یا نہ کریں۔ گو توقع ان کی طرف
بھی ہم کو اچھی ہی ہے۔

(۲) دوسرا الزام جو صاحب تحریر بزرگ نے جماعت پر لگایا ہے وہ جہل مرکب کا ہے۔ وہ نے ہیں کہ "جماعت کا ہر شخص یا تو خود اپنے آپ کو اجتہاد کا مستحق سمجھتا ہے یا جماعت کے دستِ اقدس سے رجوع کرتا ہے اور جماعت کے پورے حلقے میں ایک عالم بھی ایسا نہیں ہے جس کا علم اور تفصیلی مسائل میں اتنی اعتماد چھو۔ اس لئے ان کے بڑے بڑے دھیانِ علم مسائل کے بارے میں خاص اور مضحکہ انگیز غلطیاں کرتے ہیں۔۔۔۔۔ کتاب و سنت اور فقہائے امت کے استنباطات پر انحراف بہت کم ہے۔"

میں صاحب تحریر بزرگ اور ان کی طرح کے جماعت سے بے خبر شخص اس کی اطلاع کے لئے
 اس امر واقعی کا اظہار ضروری خیال کرتا ہوں کہ جماعت کے اندر ہر شخص کا اپنے آپ کو اجتہاد کا مستحق
 سمجھنا اور اجتہاد کرنا تو الگ رہا جماعت کا ہر شخص اپنے آپ کو تقریر کرنے کا بھی مستحق سمجھتا ہو
 اور نہ بلا اجازت تقریر کرتا ہی ہے۔ صرف وہی لوگ تقریر کر سکتے ہیں جو اپنی اہلیت کی بنا پر جماعت
 کے اہل حل و عقد کی طرف سے اس کے لئے مجاز قرار دیئے گئے ہوں۔ جو جماعت اپنے ڈسپلن
 میں اتنی سخت ہو کہ ہر شخص کو تقریر کرنے کی بھی اجازت دینے کی روداد نہ ہو وہ ہر شخص کو اجتہاد
 کر ڈالنے کی چھوٹ کیسے دے سکتی ہے، دراصل ایک ایک نااہل کا اجتہاد ایک نااہل کی تقریر سے
 اس کے لئے اور دوسروں کے لئے کہیں زیادہ فتنہ انگیز ہے۔ اگر اس قسم کے کچھ برخود غلط ارکان
 جماعت کہیں موجود ہوں تو صاحب تحریر بزرگ اور ان کے ہم خیالوں سے ہماری گزارش ہے کہ
 ان کے ناموں اور ان کے اجتہادات کے کچھ نمونوں سے ہیں ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ ہم جماعت کو
 ان کی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ کر سکیں۔

رہے جماعت کے اہل علم تو ان کی نسبت جس رائے عالی کا اظہار کیا گیا ہے وہ مدہ سی اور
 خانقاہی حلقوں سے اکثر ہماری نسبت ظاہر کی جاتی رہی ہے اور ہم نے اس کا جواب دینے کی
 کبھی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس لئے کہ فی الواقع اس کا ہمارے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں
 آج جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ تم عالم فاضل نہیں ہو تو ہم ان کے جواب میں کیا یہ کہیں کہ نہیں تم جھوٹ
 کہتے ہو، ہم تو بڑے عالم فاضل ہیں اور ہمارے پاس یہ یہ سندیں اور یہ یہ تصدیقین ہمارے علم و
 فضل اور تجربہ کی شہادت میں موجود ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ تو تو میں میں کچھ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لئے
 ہم اپنے ان بزرگوں کی لمی ترانیوں کے جواب میں ہمیشہ خاموش ہی رہے۔ ہم نے خیال کیا کہ زمانہ
 خود بہترین بیج ہے۔ وہ خود اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے
 اپنے آپ کو میدان میں اس لئے اتار دیا ہے کہ وہ زمانے سے ٹریں گے اور بالآخر برحق و غالب
 کر کے رہیں گے یا اس کشمکش میں اپنے آپ کو مٹا دیں گے ان کی قابلیتوں کی شہادت۔

فی الواقع ان کے اندر کوئی قابلیت موجود ہے۔۔۔۔۔ خود زندہ رہے گا۔ ان کے تعلق میں
 مخالفات کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے ہم اس مسئلہ کو خدا کے حوالے کر کے کہہ دیا
 ہم علم و فضل کا منبع ہے، چپ ہی رہے اور اب بھی جہاں تک اس جھگڑے کا تعلق ہے ہم چپ
 رہتے۔ لیکن صاحب تحریر بزرگ نے ہماری بہت سی فاحش اور مضحکہ انگیز غلطیوں کا اجمالی خاکہ
 اوردے کر چھوڑ دیا ہے تاہا نہیں ہے کہ وہ غلطیاں کیا ہیں، یقیناً یہ غلطیاں بہتوں کے لئے ٹھوکر
 مگر اچھی کا سبب ہو سکتی ہیں اس لئے ہم صاحب تحریر بزرگ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ
 فاحش اور مضحکہ انگیز غلطیوں سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں تاکہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں۔ اور اگر
 صوف کو ہم سے کسی اصلاح کی توقع نہ ہو تو سبک ہی کو ان غلطیوں کی تفصیل سے آگاہ فرما دیں
 ۔ لوگ ان سے محفوظ رہ سکیں۔

ایک اور بات کی یہاں تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو اچھا ہے کہ تفصیلی مسائل سے ہمارے
 بزرگوں کی کیا مراد ہے جس کے علم و تقفہ میں جماعت کا ایک صاحب علم بھی لائق اعتماد نہیں
 ؟ کیا اس سے مراد اس طرح کے مسائل ہیں کہ اگر کسی کو میں چوبیس بجائے تو وہ کتنے ڈول پانی
 لئے سے پاک ہوگا؟ اگر یہی مراد ہے تو میں صاحب تحریر بزرگ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ جماعت
 اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس ”تقفہ“ میں آپ حضرات سے اگر آگے نہیں تو پیچھے بھی نہیں ہیں۔
 راگماں سے مراد وہ مسائل ہیں جو موجودہ زمانے کی روزمرہ زندگی میں نئی تہذیب کے تصادم
 پیش آرہے ہیں تو اس طرح کے مسائل سے تعرض کرنے والی اگر کوئی جماعت آج موجود ہے
 یہی جماعت اسلامی ہی ہے۔ یہ الگ سوال ہے کہ وہ اس کی اہل ہے یا نہیں مگر چونکہ کوئی اور
 جماعت آج اس کام کے لئے آگے نہیں آرہی ہے اس لئے تندی، اجتماعی، اور سیاسی
 مسائل میں جماعت اسلامی نے اسلام کا نقطہ نظر واضح کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے۔
 کوئی جماعت ایسی موجود ہے جو ان مسائل میں اپنے علم و تقفہ کو جماعت اسلامی کے علم و تقفہ
 سے زیادہ لائق اعتماد سمجھتی ہے تو بسم اللہ وہ آگے بڑھے جماعت اسلامی اس کے پیچھے چھوڑے گا۔

میں نے اس چیز نے ہے کہ جہاں شریعت سے پہلے ہی دیکھا گیا
میں نہیں کہیں۔

مولا نامہ دہلی کا علم و مطالعہ درسی اور خانقاہی حلقوں میں اکثر زیر بحث رہا ہے اور میں نے
کہ محسوس کیا ہے کہ اس معاملہ میں لوگوں کا غور و علم اکثر اعتراضات پر غالب آیا ہے۔ میں یہ تو
بھی جانتا کہ مودودی صاحب نے کہاں پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے، لیکن میں اس بات کو اچھی
طرح جانتا ہوں کہ وہ نہایت ذہین آدمی ہیں، نہایت قابل آدمی ہیں، اور نہایت وسیع النظر
عالم ہیں۔ ان کا مرتب صرف اس پہلو ہی سے اونچا نہیں ہے کہ وہ جدید علوم و افکار پر نہایت وسیع
نگاہ رکھتے ہیں، اور ایک بلند پایہ انشا پرداز ہیں بلکہ ان کی اصلی خوبی یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت پر
نہایت گہری اور وسیع نظر رکھتے ہیں۔ قرآن کا انہوں نے ایک اسکالر کی طرح مطالعہ کیا ہے اور
براہ راست پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ صرف بیضاوی اور جلالین "بقرہ نصاب" پڑھ کر مفسر نہیں بن بیٹھے
ہیں۔ انہوں نے حدیث کی تمام مستند کتابوں کو حروف و نہایت غور و فکر کے ساتھ پڑھا ہے،
صرف ان کے "دورہ" پر اکتفا نہیں فرمایا ہے۔ اسی طرح فقہ، اصول، سیرت اور رجال کی تمام
ضروری کتابیں ان کی نگاہوں سے گزری ہوئی ہیں۔ ان کے مطالعہ کا طریقہ بھی معتقدانہ ہے۔ میں
۲۰ ماہ ان کے ساتھ جیل میں رہا ہوں اور میں نے نہایت قریب سے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح
کی چیزیں پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں اور کس قدر پڑھتے ہیں۔ انہوں نے صرف جیل کے قیام
کے دوران میں عام علوم و فنون کے سوائے تفسیر حدیث، فقہ، سیرت اور رجال کی اتنی کتابوں کا مطالعہ
کیا ہے کہ میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو حضرات ان کے مطالعہ کتاب و سنت پر
باندھا رہا استغناء تبصرہ فرماتے ہیں ان کو شاید مدۃ العمر اتنی کتابیں پڑھنے کی سعادت نہیں حاصل
ہوئی ہوگی۔ میں نے جب کبھی ان کی کوئی پڑھی ہوئی کتاب کسی ضرورت کے لئے اٹھائی تو حدیث
اور فقہ کی ہوئی ہوئی کتابوں پر بھی دیکھا ہے کہ ان کے تمام اہم یا قابل تنقید مقامات پر حاشیہ میں خود
ان کے قلم سے مفید نوٹ موجود ہیں۔ وہ عربی زبان کو عالمانہ طور پر سمجھتے ہیں، صاحب تعلیم کی

طرح ہوائی فرنگے نہیں جاتے۔ جیل کے دوران قیام میں مجھے بعض اوقات عربی کی بعض حکمت
 غلط جیسی ہوئی جباروں کے بارے میں اُن کے مشوروں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔
 میں نے ہر مرتبہ یہ محسوس کیا کہ وہ عبارت کا تجزیہ کرنے اور کام کی نئی تالیفات سمجھنے میں
 مولویوں سے کسی طرح پیچھے نہیں ہیں۔ پھر کام کو وہ جس ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں اس کا مطالعہ
 اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی تقریر بھی اس وقت تک کرنا پسند نہیں
 کرتے جب تک اس کے لئے اچھی طرح تیاری نہ کر لیں۔ اگر ایک ایسے شخص پر بھی
 کتاب و سنت کے علوم کے بارے میں ہم اعتماد نہیں کر سکتے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کتاب و سنت
 کے علم کے بارے میں اس ملک میں کس شخص پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔

(۳) صاحب تحریر بزرگ نے سب سے زیادہ درد انگیز الفاظ میں جو الزام ہم پر لگایا ہے وہ
 تصوف کے انکار اور اکابر تصوف کی تحقیر کا ہے۔ اس الزام کے پہلے حصے کے متعلق تو یہ گزارش ہوگی کہ
 ہم نے تصوف کی مخالفت جس پہلو سے اور جن وجوہ سے کی ہے انہیں مولانا مودودی نے اپنی
 کتابوں اور مضامین میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں اور میں نے بھی اپنے رسالہ
 حقیقتِ تعالیٰ میں اس مسئلے پر بحث کی ہے۔ جو شخص چاہے ان رسائل کی مدد سے ہماری مخالفت
 کی حقیقت اور اس کے اسباب و وجوہ معلوم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم نے ان
 یا بلا واسطہ اکابر تصوف کی کسی نوعیت سے کوئی تحقیر کی ہے۔ وہ تمام اکابر صوفیہ جنہوں نے
 دین کی خدمت میں انجام دی ہیں ہمارے نزدیک بھی اسی طرح محترم ہیں جن طرح صاحب تحریر بزرگ
 کے نزدیک وہ محترم ہیں۔ لیکن اس احترام کے لئے ہم یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ ان کو بالکل معصوم
 بنائے جھوٹوں اور ان کو وہ درجہ دے دیں جو ہمارے دین میں صرف اللہ کے رسول کو دیا
 ہے۔ اگر کسی شخص کے احترام کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس پر کسی پہلو سے کوئی تنقید ہی نہ کی جائے
 تو میں کہتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ اس پر تنقید کرے۔ اگر کوئی شخص اس پر تنقید کرے تو اس کا

بجائے اس کے کہ وہ شاہ ولی اللہ صاحب، محمد صاحب اور دوسرے بزرگوں سے مستفید ہوا۔ محض
 مگر تلے کہ ہم اسی کام کو انجام دینا چاہتے ہیں جس کو ان بزرگوں نے انجام دینا چاہا تھا، اور اس کام
 میں ان بزرگوں کی رہنمائی سے پورا پورا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن اس فائدہ اٹھانے میں ہم
 اُس کسوٹی سے بھی کام لے رہے ہیں جو صحیح اور غلط کے پرکھنے کی واحد کسوٹی ہے اور جس پر جانچنے
 بغیر کسی بڑے سے بڑے بزرگ دین کی بات کو مان لینا بھی ہمارے دین میں ایک صاحب علم کے
 لئے حرام ہے۔ اس کسوٹی کا نام ہے کتاب اور سنت۔ ہمارے صاحب تحریر بزرگ نے بھی یہ نام
 بار بار لیا ہے لیکن معلوم نہیں وہ اس کے معنی سے بھی واقف ہیں یا نہیں؟

نقود کے متعلق جماعت اسلامی بحیثیت ایک جماعت کے نو کوئی مسلک نہیں رکھتی کیونکہ وہ
 اس طرح کے مسائل کا فیصلہ کرنے کے لئے نہیں بنی ہے۔ اور دود دی صاحب کا نظریہ اس معاملہ
 میں بہت نرم ہے، جیسا کہ تجدید و احیاء دین اور رسالہ دینیات سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر میں آپ
 سے صاف کہتا ہوں کہ میں مردِ جمہور نقود کو بدعت سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک اس کو اس احسان
 سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے جو شریعت میں مطلوب اور معتبر ہے۔ احسان کی کوئی اپنی خاص
 شکل و صورت شریعت سے الگ نہیں ہے۔ اس کی حقیقت تو بس اس قدر ہے کہ آدمی اللہ کی
 شریعت پر پورے صدقِ دل اور پورے حضورِ قلب کے ساتھ اس کی روح اور حقیقت کو سامنے
 رکھتے ہوئے عمل کرے۔ دنیا میں انبیاء کی بعثت کا اصلی مقصد لوگوں کا تزکیہ ہے اور وہ اپنے
 اس اصلی مقصد کو کسی نامِ تمام چھوڑ کے نہیں جلتے کہ دوسرے لوگوں کو اس کے اصول و فروع
 مرتب کرتے پڑیں۔ اگر دوسرے لوگ ایسا کریں تو خلق اور خالق دونوں کے نزدیک ان کی یہ ذمہ
 داری ہے کہ اپنی ہر بات کے متعلق ثبوتِ بہم پہنچائیں کہ انہوں نے یہ بات قرآن کی کسی آیت سے
 یا پیغمبر کی کس حدیث سے اخذ کی ہے۔ اس معاملے میں نہ کسی شخص کا مجرد ذوقِ معتبر ہے اور نہ
 کسی شخص کا کشف و حال قابلِ لحاظ ہے۔ اور یہ کہنا تو انتہا درجہ کی ضلالت ہے کہ تزکیہ کے یہ
 رموز کسی خاص شخص یا چند خاص اشخاص ہی کو معلوم ہو سکے، دوسروں پر پیغمبر صلعم نے ان کو

۱۔ یہ اسلام میں باطنیت کی بنیاد رکھتا ہے اور دینی اسلام کی روح اس باطنیت کا قلع قمع کرنا
 تھی ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ خدا کے رسول پر سب سے بڑی تہمت لگانے ہیں اور
 باطنیوں کے دروازے کھول رہے ہیں۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نفوذ کی جو مخالفت کی ہے اس کو صاحبِ تحریر بزرگ نے
 بعض "کے نقطہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ حالانکہ انہوں نے صرف اعراف نہیں کیا ہے بلکہ نفوذ
 نہایت دلائل مخالفت کی ہے اور صرف اس کی مخالفت ہی نہیں کی ہے بلکہ اس کی جگہ پر
 ب و سنت سے اس احسان کے اصول بھی مرتب کر دیے ہیں جو اسلام میں معتبر ہے۔ پھر
 لی مخالفت کی نوعیت بھی ایسی نہیں ہے کہ آدمی اس کو معلوم کرنے کے بعد بغیر اس کے پاس
 یکسو ہوئے چین کی نیند سو سکے۔ ہمارے کام پر نفوذ اور ابن تیمیہ کے نقطہ نظر کے اختلاف کا
 امر صرفی اندازہ صرف اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ یہ حضرات شیخ ابن عربی کو شیخِ اکل
 تھے ہیں اور نفوذ میں سارا مدار سخن انہی پر رکھتے ہیں۔ لیکن ابن تیمیہ کے پاس ہاں کے لئے
 اس سے کم کوئی نقطہ ہی نہیں ہے۔ ابن تیمیہ سارے نفوذ کو بدعت اور ضلالت قرار دیتے
 ہیں۔ یوں تو انہوں نے تقریباً اپنی ساری ہی کتابوں اور سارے ہی رسائل میں کسی نہ کسی پہلو سے
 بن پر تنقید کی ہے لیکن خاص طور پر ایک شیخِ نفوذ کی ایک تصنیف کو انہوں نے تنقید کے
 انتخاب کیا اور اس پر تنقیدی نوٹ لکھے جن کو بنیاد قرار دے کر ان کے شاگرد علامہ ابن قیم
 مد اورچ السالکین لکھی جو ایک ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں صوفیہ کے نفوذ پر ابن قیم نے
 تفصیل کے ساتھ تنقید کر کے پردہ کھایا ہے کہ کس طرح پر نفوذ قدم قدم پر کتاب و سنت
 منحرف ہے۔ میری نگاہ سے آج تک فقی تنقید پر اس سے زیادہ عالمانہ اور اس سے زیادہ
 متاد کتاب کوئی اور نہیں گزری۔ اس کتاب نے ایک طرف تو بدعی نفوذ کے نیچے اور شیخِ اکل
 پر طرف احسان کے تمام مقامات و مدارج کی کتاب و سنت کے نہایت واضح دلائل کے
 تفصیل کر دی ہے۔ اس کو پڑھ کر ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ نفوذ میں کیا خوبیاں ہیں اور

میں پہلوؤں سے اس نے ہمارے تمام معیارات بدل ڈالے ہیں اور کس طرح اس کو صحیح مان لیتے کے بعد یہ لازماً ماننا پڑتا ہے کہ العباد با شرافت اور صحابہ نقویٰ اور نذریہ کے لحاظ سے معیاری لوگ نہیں تھے۔ ابن قیم نے تمام مقامات کی تشریح کر کے یہ دکھا با ہے کہ ان حضرات نے اپنا منہا کتاب و سنت کے مقررہ کئے ہوئے منہا سے ہر میدان میں آگے مقرر کیا ہے جس کے سبب سے ایک طرف تو کتاب و سنت نگاہوں سے گتے ہیں اور دوسری طرف امت میں یہ بہانیت کی بیماری پھیلی ہے۔ کیونکہ ہر معاملے میں صحیح فطری اور عملی حد ہی ہو سکتی ہے جو بشر نے مقرر کر دی ہے۔ اگر کوئی شخص اس حد سے آگے بڑھنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارے گا تو وہ لازماً اپنی فطرت سے جنگ کرے گا اور یہ بہانیت کے دروازے کھولے گا۔

جن لوگوں نے اتنی وضاحت کے ساتھ اپنا موقف بیان کر دیا ہے اور صرف ایسے ہی لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی یہی راہ کھنڈی ہے ان کو ہمارے صاحب تحریر بزرگ صرف "اعراض" کرنے والا قرار دیتے ہیں۔ میں صاحب تحریر بزرگ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ علاج السالکین پڑھیں۔ اس سے انہیں ایک حد تک اندازہ ہو سکے گا کہ نقویہ کے متعلق جو رائے ظاہر کر رہا ہوں وہ محض خیرہ مری اور بددماغی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ارباب نقویہ کا پورا احترام ملحوظ رکھنے کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ نقویہ اور احسان دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ ان کو جن لوگوں نے بھی ایک سمجھا انہوں نے غلطی کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے اکثر کی نیتیں نیک ہوں۔

ان واجب الاحترام بزرگوں کی غلطیاں گناہنا کوئی خوشگوار کام نہیں ہے لیکن اپنے دھاگے واضح کرنے کے لیے ایک آدمی مثال کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ میں صاحب تحریر بزرگ ہی کی تحریر سے ایک مثال نقویہ کی خوفناک بدعتوں کی پیش کرتا ہوں۔ ہمارے صاحب تحریر بزرگ ارشاد فرماتے ہیں :-

نفسند یہ اور خصوصاً مجدد مہندی نے تصور شیخ تک کو استعمال کر لیا جو بوجہ خطرناک

اور محذور شطربہ ہے۔ محض اس لئے کہ جانتے تھے کہ لوگ عموماً خوگر پیکر محسوس ہیں۔

صورت محسوس کے بغیر مجرد معنی تک وصول کی صلاحیت ہی نہیں۔ محسوس پرستی کا ذوق

اس قدر مستط ہے اور تجسید و تقریب معانی سے اس قدر عادی ہیں کہ بغیر اس کے

خدا کا تصور ممکن قلوب میں ہوتا ہی نہیں۔ سالہا سال کی اصنام پرستی، صورت پسندی

اور اجعل لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ اور لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَعْلًا

کی بدذوقی نے تزییہ الوہیت، بے شبہ و مثال، بے کیف و لون، بے جہت

و قیاس خدا کا تصور دشوار کر دیا، اور وصول ہے ضروری، لہذا ہوائی سفر کے بجائے

اگر چھکڑے ہی کے ذریعے قطع مسافت ممکن ہو تو یوں ہی سہی مقصود تو وصول ہے۔

اس عبارت کو پڑھ کر حضرت مجدد سرسہندی، حضرات نقشبندیہ اور صاحبِ تحریر بزرگ کا

یہ اظہار احترام ملحوظ رکھتے ہوئے، چند باتیں پوچھنے کو جی چاہتا ہے۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس دلیل کی بنا پر کہ لوگ پیکر محسوس کے خوگر ہیں اور بغیر کسی پیکر محسوس

لے ایک بے جہت و بے قیاس خدا کا تصور نہیں کر سکتے، ان کو تصور شیخ کا طریقہ استعمال کر لیا

یا سکتا ہے۔ تو آخر ہندوؤں کی بت پرستی اور مظاہر پرستی میں کیا قباحت ہے؟ ان کے فلسفی

ی تو یہی کہتے ہیں کہ لوگ ایک مجرد حقیقت کا تصور نہیں کر سکتے اس لئے ناگزیر ہے کہ ان کو اس

صور محسوس مظاہر کی شکل میں کر لیا جائے۔ مقصود تو حقیقت مجرد تک پہنچنا ہے، لہذا ہوائی جہاز

لے ذریعے اگر سفر نہیں ہو سکتا تو چھکڑے ہی کے ذریعے ہو جائے تو کیا مضائقہ ہے! ہندوستان

کے ہندو ہی نہیں بلکہ عرب کے بت پرست بھی بنوں کی پوجا کچھ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کو

داد و نداد مل سکتے تھے بلکہ ان کو وہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے تھے۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی

ی بت پرستی تو نمرک قرار پائے اور آپ کا تصور شیخ توحید؟ — یہی باتیں ہیں جن کے

مب سے بہت سے لوگ تصوف کو پرہیزوں کے جوگ سے ماخوذ جتلاتے ہیں اور ہمارے صاحب

تحریر بزرگ کی مذکورہ بالا تقریر سے ان کے خیال کی پوری پوری تائید ہو رہی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کی فطرت اور اس فطرت کے تقاضوں، اس کی جہالت اور اس کے حواس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء بہتر جانتے ہیں یا مجدد صاحب اور حضرات نقشبندیہ؟ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء بہتر جانتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ مجدد صاحب اور حضرت اب نقشبندیہ نے اس سلسلے میں جو طریقہ اختیار فرمایا وہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے اختیار کیے ہوئے طریقے سے مختلف ہے؟ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰؑ سے مطالبہ کیا کہ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ (ہمارے لئے بھی اس قسم کا معبود بنادے جس قسم کے معبودان بت پرست قوموں کے پاس ہیں) تو یقیناً انہوں نے یہ مطالبہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ صورت محسوس کے بغیر مجرہ معنی تک وصول کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے لیکن اس کے جواب میں حضرت موسیٰؑ نے 'بہائے اس کے کہ ایک بت گھر کے ان کے سامنے رکھ دیتے، یا ان کو تصورِ شیخ کا تصور استعمال کروادیتے، فرمایا کہ اَعْلَيْكَ اللَّهُ اَبْنَيْكُمْ اِلَهًا (یہ بخنثو، کیا میں خدا کے سوا تمہارے واسطے کوئی اور معبود لاؤں) انہوں نے اس کا ذرا لحاظ نہ کیا کہ یہ بچا رہے خوگر پیکر محسوس ہیں اور اسی اسی مصر کے بت پرستان ماحول سے نکلے ہیں اس لئے ایک بے مشبہ دے مثال خدا کا تصور نہیں کر سکتے، اور متفق ہیں کہ الہی کو ایک بچہ بنا کر دیدیا جائے مقصود تو پہنچنا ہے، خدا تک نہ پہنچے منہ ہی تک رہی۔

صرف یہ کہ انہوں نے ان کو کوئی بت بنا کر دیا نہیں بلکہ ان کی عدم موجودگی میں جب بنی اسرائیل نے از خود ایک بچہ بنا لیا تو انہوں نے طوری سے داسی پر اس کو سب سے زیادہ کر کے مسند پر میں چنگوا دیا اور ان تمام لوگوں کو جو اس بت کے بنانے میں شریک رہے انہی کے بھائی بندوں کے ہاتھوں قتل کر دیا اور ذرا اس بات کا خیال نہ کیا کہ یہ بچا رہے خوگر پیکر محسوس تھے، ان کو پڑائی جہاز میسر نہیں آتا تھا اس لئے جھک رہے ہی پر سوار ہو گئے تھے۔

اسی طرح بنی اسرائیل نے جب یہ کہا کہ اَنْ تُوْمِنَ لِلّٰہِ فَقَدْ فَرَّی اللّٰہُ جَعَلْنَا رِجْمًا تَہْمٰی بات اس وقت تک نہیں ماننے کے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں) تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی اُسی کمزوری کا انہماک کیا تھا جس کمزوری کے مدار کے لیے حضرت نقشبندیہؒ

تصور شیخ کا سنو جو بزرگ فرمایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کمزوری کا لحاظ فرمانے کے بجائے
 توان کوئی شک نہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تمہاری ہوسانی میری صفات کے مشابہہ سے آگے نہیں
 ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی جب وہ اپنی مذہب پر مصر ہی رہے تو بجائے اس کے کہ ان کی کمزوری پر
 رحم کر کے ان کو تصور شیخ کا سنو استعمال کر دیا جاتا ان کو خدا کی طرف سے ایک کڑوا لے آدیا۔
 پیکر محسوس کے خود گوشت کے لئے خدا اور اس کے نبی کا اختیار کیا ہوا طریقہ علاج تو یہ ہے
 جو بیان ہوا۔ لیکن مجدد صاحب اور حضرات نقشبندیہ کا طریقہ علاج، صاحب تحریر بزرگ کے
 بقول، اس سے بالکل مختلف ہے۔ انھوں نے اس خیال سے کہ لوگ حقیقت مجرد کا تصور نہیں
 کر سکتے ان کو تصور شیخ کا راستہ دکھا دیا۔ اب بتائیے کہ ایک مسلمان جو خدا اور اس کے نبیوں پر ایمان
 رکھتا ہے ان میں سے کس کے طریقے کو اپنے لئے پسند کرے؟ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو
 یا مجدد صاحب اور حضرات نقشبندیہ کے طریقے کو؟

بقری گزارش یہ ہے کہ صاحب تحریر بزرگ فرماتے ہیں کہ "جو انی سفر کے بجائے چمکڑے
 ہی کے ذریعہ اگر قطع مسافت ممکن ہو تو یوں ہی سہی مقصود تو وصول ہے" اس میں شبہ نہیں کہ
 اگر موٹر بھر نہ آئے تو چمکڑے پر بھی سفر کیا جا سکتا ہے بلکہ پیدل بھی چلا جا سکتا ہے۔ لیکن رسول
 "وصول" کے متعلق ہے کہ آپ پہنچنا کہاں چاہتے ہیں؟ خدا تک یا کہیں اور؟ اگر خدا تک پہنچنا چاہتے
 ہیں تو لا محالہ آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لئے وہی طریقے اختیار کرنے ہوں گے جو خدا نے اپنے تک
 پہنچنے کے لئے بتائے ہیں۔ اس طریقے کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کر کے آپ خدا تک نہیں پہنچ
 سکتے۔ اگر تصور شیخ خدا تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہے اور کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا
 ہے تو اس سے بحث نہیں کہ یہ چمکڑا ہے یا موٹر، آپ غور فرمائیے اس پر سوار ہو جائیے ہم آپ کا
 ہرگز نہیں رد کرتے۔ لیکن اگر یہ کوئی ذریعہ صریح سے ہے ہی نہیں یا خدا تک پہنچانے کے بجائے
 خدا سے بچنے والا ذریعہ ہے تو اس کو اختیار کر کے آپ خدا تک نہیں پہنچیں گے بلکہ اللہ کے
 کسی گڑھے میں جا لیں گے۔ ہاں اگر مقصود ایس کہیں نہ کہیں پہنچنا ہے، کوئی منزل مقصود نہیں ہے

نہ ہیں ایسے جاہل پھاؤں سے بحث نہیں ہے، وہ جس دادی میں جا ہیں سچے سمجھتے ہیں۔
 بہر حال ہم جو نقویں کو بدعت کہتے ہیں وہ ارباب نقویں کی اس قسم کی کتاب و سنت
 سے ہٹی ہوئی باتوں ہی کی بنا پر کہتے ہیں۔

صاحب تحریر بزرگ نے نقویں کی حمایت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت بھی
 نقل کی ہے لیکن امام غزالی کی شہادت ان لوگوں کو کیا ملے گی کہ سکتی ہے جو ہر معاملہ میں کتاب
 و سنت کی دلیل ڈھونڈتے ہوں۔ امام غزالی کے متعلق یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبوت
 کی حقیقت اور خالصیت صوفیوں کے طریقوں سے سمجھی ہے۔ ممکن ہے یہ بات صحیح ہو لیکن انہوں
 نے نبوت کی حقیقت کیا سمجھی ہے یہ سوال بجائے خود بڑا اہم ہے۔ امام غزالی کی تصنیفوں سے جو
 حضرات اچھی طرح واقف نہیں ہیں، محض ان کے نام ہی سے مرعوب ہیں، وہ ان کو جو چاہیں
 بنا کے رکھ دیں۔ لیکن جن لوگوں نے ان کی تصنیفات اچھی طرح پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ
 فلسفہ یونان کے چکر سے آخر تک پوری طرح نہ نکل سکے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں فلسفہ یونان
 کی جتنی تردید کی ہے اس سے زیادہ فلسفہ یونان کے غلط نظریات کو دین کی سند دی ہے۔
 صاحب تحریر بزرگ نے امام صاحب کے جن رسائل کا حوالہ دیا ہے وہ اگر پسند فرمائیں تو
 میں انہی رسائل سے متعدد باتیں ایسی نکال دے سکتا ہوں جو امام غزالی نے فلسفہ یونان
 سے لی ہیں قرآن اور حدیث سے ہرگز نہیں لی ہیں۔ سرسید مرحوم نے ہمیشہ امام غزالی ہی کی کتابوں پر
 اپنے مجددانہ نظریات کی بنیاد رکھی ہے اور ان نظریات ہی کی بنا پر مولوی حضرات نے ان کو بڑا
 بھلا کہا ہے۔ خود نبوت کے مسئلے پر مجھے امام صاحب کی رائے سے شدید اختلاف ہے اور میں
 ان کی اس رائے کو فلسفہ یونان سے مرعوبیت کا نتیجہ سمجھتا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ کی رائے تو ان
 کے متعلق یہ ہے کہ دخل فی بطن الفسفة فلم یخرج منها (وہ فلسفہ کے پیٹ میں گئے اور پھر
 اس سے نکلنا نصیب نہ ہوا) اسلامی نقطہ نظر سے ان کی مفید ترین کتاب "احیاء العلوم" ہے۔
 بالخصوص محبت الہی وغیرہ موضوعات پر اس کی جو بحثیں ہیں وہ نہایت بیش قیمت ہیں لیکن اس

ما بھی صوفیانہ طرز فکر کی وہ ساری خرابیاں موجود ہیں جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔

(۴) چوتھا اثر الزام مودودی صاحب اور جماعت اسلامی پر یہ لگایا گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ ان یا ماضی کے اشخاص سے سمجھنے کے بجائے براہ راست کتاب و سنت سے سمجھنے کے معنی ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ دین کو کتاب و سنت ہی کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب جیسا کہ صاحب تحریر بزرگ نے سمجھا ہے، ہرگز نہیں ہے کہ ہم مفسرین اور محدثین اور ان کی تمام فقہی اور دینی خدمات سے بالکل مستغنی ہو گئے ہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماضی یا حال کے رجال دین کی چیزیں جب پڑھتے ہیں تو صرف ماضی کی باتوں سے نہیں دیکھتے بلکہ اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھتے ہیں اور ان کی ہر بات کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہے اور اس دلیل کا وزن ہے؟ یہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ ایسا کہنا عقیدہ توحید کا لازمی تقاضا ہے۔ ایسا نہ کہنے سے دنیا میں آباد پرستی کی بنیاد پڑی ہے اور خدا کے بندوں کا خدا کی شریعت سے رشتہ ہے۔ اس بات کی تاکید میں جس طرح قرآن و حدیث میں کی گئی ہے اسی طرح اس کی تاکید والے بزرگ ائمہ دین نے بھی کی ہے جن کی اندھی تقلید پر جینا اور مرنا آج نجات کے لئے ضروری ہے کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے واضح ہدایات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ انہوں نے مختلف الفاظ میں بار بار اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ جو شخص یہ نہ جانے کہ فلاں بات ہم نے اب و سنت کی کس دلیل کی بنا پر کہی ہے وہ ہماری اس بات کی بنا پر فتویٰ دے۔

باقی رہی یہ بات کہ ہم اجتہاد کرتے ہیں تو اس کی نسبت بھی نہایت واضح الفاظ میں یہ ہرگز دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی مادی زندگی کے باقی رکھنے کے لئے جتنا ضروری اور پائی کو سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ضروری اپنی روحانی زندگی کے لیے ہم اجتہاد کو کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ہماری ضرورتیں دوسروں کی ضرورتوں سے بالکل مختلف ہیں۔ ہر دین کا دین ان کی زندگی کے ایک نہایت ہی محدود حصے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے چند

بندہ خدا سے خائف ہے اور وہ اس محدود دائرے کے اندر اگر ان کا بھی جانتا ہے، اس کی پوری
 توجہ ہے۔ زندگی کے باقی گوشوں میں ان کو اس سے بحث نہیں کہ وہ کس کی پیروی کر لے اور
 کی یا شیطان کی۔ لیکن ہمارا دین ہماری زندگی کے ہر گوشے پر حاوی ہے۔ وہ ہماری انفرادی
 زندگی کا بھی دین ہے اور ہماری اجتماعی زندگی کا بھی دین ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کے کسی گوشے
 کا بھی اس سے بالا زادہ انحراف کو کفر و فسق سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے لئے یہ ضروری ہوتا
 ہے کہ ہمارے سامنے جتنے معاملات بھی آئیں ہم ان پر غور کر کے یہ دیکھیں کہ ان کے بارے میں
 اسے دین کی رہنمائی کیا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کتاب
 و سنت میں نہایت واضح احکام مل جاتے ہیں، چنانچہ ہم ان پر عمل کر لے ہیں۔ بہت سی باتیں
 یہی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کتاب و سنت میں کوئی واضح ہدایت نہیں ملتی تو ہم یہ دیکھتے
 ہیں کہ ائمہ سلف نے اس کے بارے میں کیا اجتہادات فرمائے ہیں۔ ان کے اجتہادات میں
 سے جس کے قول کو کتاب و سنت سے سب سے زیادہ ملتا ہوا پالتے ہیں اس کو اختیار کر لیتے
 ہیں۔ اور اگر معاملہ ایسا ہے جو ائمہ کے زمانے میں پیش نہیں آیا ہے یا اس کے بارے میں ان کی
 رائیں ہم تک نہیں پہنچی ہیں تو ہم خود اس پر غور کرتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ملتی ہوئی بات
 اس کے بارے میں کیا ہو سکتی ہے اور جس طرف ہماری تخمین ہم کو لے جاتی ہے ہم اس کو عمل
 کے لئے اختیار کر لیتے ہیں۔ ہماری تخمین غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی۔ لیکن ہم دونوں صورتوں میں
 اللہ تعالیٰ سے اجر کے امیدوار ہیں اس لئے کہ ہماری ذمہ داری صرف اسی قدر ہے کہ جن امور
 کے بارے میں خدا اور اس کے رسول کی کوئی واضح ہدایت نہ موجود ہو اور نہ ان کے بارے میں
 ہم سے بہتر لوگوں کے اجتہاد نے ہی کوئی رہنمائی کی ہو ان کے بارے میں ہم اپنی استعداد
 و استطاعت کی حد تک خدا کی مرضی سے اوفیٰ بآب معلوم کرنے کی کوشش کریں اور جس بات پر
 ہمارا دل شک جائے کہ یہ بات خدا کی شریعت سے اوفیٰ ہے اس کو اختیار کر لیں ہم خلوں
 نیست کے ساتھ جو بات اختیار کر لیں گے وہی بات ہمارے لئے موجب اجر ہی جائے گی خدا

ہذا نصیحت خدا ہوا صحیح۔ ہم اس بات کو کسی حالت میں جائز نہیں سمجھتے کہ جس باب سے میں ہیں
 اصول متزل کی کوئی واضح حاکمیت نہ ملے تو ہم شریعت سے اوفق کی جستجو کے بغیر باطل ہی کی
 ہی کر ڈالیں، یا اگر اہل تہذبات مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آنا چھوڑ دیں تو ہم بھی نماز
 پڑھنے سے انکار کر دیں۔ ہم ایسی خاکساری کے قائل نہیں ہیں جو ادائے فرائض میں ملنے پر
 اب صرف دو بائیں اس سلسلے میں قابلِ خود رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ کیا ہم نے کوئی اجتہاد
 مانگیا ہے جو ائمہ اربعہ یا ان کے اکابر متنبین کے اجتہاد کے خلاف ہے اور ہم نے ان سب کو
 بول کر اپنی کوئی الگ راہ نکالی ہے؟ دوسری یہ کہ کیا ہم نے اپنے سے بہتر اہل علم کو نظر انداز
 کر کے خود مسندِ اجتہاد منجھال لینے کی کوشش کی ہے؟ میں ان دونوں باتوں کو بھی یہاں صاف
 دینا چاہتا ہوں۔

اگرچہ اس بات کی کوئی دلیل حتمی موجود نہیں ہے کہ فقہ کو ائمہ اربعہ ہی کے ائمہ دائرہ دائرہ
 مانا جائے اور اس دائرے سے الگ ہو کر دین میں کسی اجتہاد کے لئے گنجائش نہیں ہے۔
 صاحب کے جس قول کا صاحبِ تحفہ بزرگ نے حوالہ دیا ہے وہ بھی محض ان کا ذوق
 ہے، اس کی کوئی مندرجہ یا عقلی دلیل اصولوں نے نہیں دی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ ائمہ اربعہ ہی
 احب کا مسلک اس بارے میں وہی ہے جو صاحبِ تحفہ بزرگ نے شاہ صاحب کا بیان
 کیا ہے۔ وہ ائمہ اربعہ کے مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کو ربنا کے دلائل ترجیح دیتے
 ہیں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے اجتہادات کو نظر انداز کر کے کوئی اجتہاد کیا جائے۔
 لہٰذا یہ بات متعدد بار ان کی تقریروں میں سنی ہے۔ اس وقت یہ نہیں عرض کر سکتا کہ اصول
 یہ بات کہیں لکھی گئی ہے یا نہیں۔ بہر حال وہ صاحبِ علم کے لئے کسی ایک فقہ کے تنقید کو تو
 نہیں سمجھتے لیکن مذاہب اربعہ کے تنقید کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں بہت مزوری خیال کرتے
 ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ اصولاً ہر مذہب کے صرف ان مقتدین کو لائیں اقتنا سمجھتے ہیں جو
 صحیح سمجھتے اور ان متاخرین کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے جو ان کوئی چیز سمجھتے ہیں۔

کسی ایسے اجتہاد کا پتہ نہیں جس میں اصول نے اللہ اربہ کو چھوڑ کر نفرد اختیار کیا ہو۔ اگر صاحب تحریر بزرگ اُن کے کسی ایسے اجتہاد سے واقف ہوں تو اس سے ضرور آگاہ فرمائیں۔

رہی دوسری بات کہ ہم نے اپنے سے بہتر اہل علم کو نظر انداز کیا ہے تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اول تو اس ملک میں ایسے اہل علم ہیں ہی کتنے جو اجتماعی اور سیاسی مسائل میں دین کا نقطہ نظر سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں بھی تو ابھی وہ ہم سے اس بات پر اتر رہے ہیں کہ دین کا اجتماعی اور سیاسی زندگی سے کوئی علاقہ ہے بھی یا نہیں؟ حد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مغرب زدہ لیڈروں تک نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارا دین جس طرح ہماری انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس طرح ہماری سیاسی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ابھی ہمارے بزرگان دین کے دل کی کھٹک پوری طرح نہیں نکلی ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ ہمارے اور ان کے درمیان اصل مسئلہ ہی مابہ النزاع ہے اور اس پر وہ ہم سے ٹو رہے ہیں کہ دین کو ان چیزوں سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں جن چیزوں سے ہم اس کا تعلق جوڑ رہے ہیں تو ہمارے لئے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کر سکیں کہ ہمارے سامنے یہ مشکلات ہیں، ان میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اس لئے مجبوراً ہمیں اپنا کام خود ہی سنبھالنا پڑا ہے لیکن ہم یقین دلاتے ہیں کہ جس دن ہم یہ محسوس کر لیں گے کہ ہمارے اور ان کے نقطہ نظر میں کوئی بنیادی فرق باقی نہیں رہا ہے تو ہم سے زیادہ کسی کو اس بات میں خوشی نہیں ہوگی کہ ہم ان کی رہنمائی سے مستفید ہوں۔

بہر حال ہم نے اجتہاد کے کام کو کوئی فخر اور لذت کا کام کبھی نہیں سمجھا ہے۔ اور نہ کسی اُس دائرے کے اندر ہم نے کوئی اجتہاد کیا ہے جس دائرے کے اندر ہم سے بہتر لوگ اس فرض کو انجام دے چکے ہیں۔ ہم نے اس کام کو ایک ناگزیر دینی ضرورت کی حیثیت سے انجام دیا ہے اور صرف اس حد تک اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے جس حد تک شریعت کے ساتھ اپنی زندگی کا ربط قائم رکھنے کے لئے ہم اس کے محتاج تھے۔

(۵) ایک الزام صاحب تحریر بزرگ نے تنقید میں بے اعتدالی کا بھی لگایا ہے۔ موصوف کا ال ہے کہ مولانا محمود دی ادا ان کے ساتھیوں کو تنقید کا چسکا پڑ گیا ہے اور وہ اس کام کو نص لذت نفس کے لئے کرتے ہیں اور چونکہ لذت نفس کے لئے کہتے ہیں اس لئے لازمی طور پر میں غیر معتدل بھی ہو گئے ہیں۔

یہ بات واقعہ کے بالکل خلاف ہے۔ لذت نفس اور تسکین ذوق کے لئے اس زمانے میں مشاغل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے لئے یہ راہ ڈھونڈتے۔ ہمارا کوئی کام بھی محض ایک مشغلہ کے طور پر یا ہوتا۔ اور نہ ہم کبھی مضمون نگاری محض مضمون نگاری کی خاطر کرتے ہیں۔ ہماری تمام تحریری اور ریری سرگرمیوں کا محور و دعوت ہے جو ہم اقامت دین کے لئے دے رہے ہیں۔ جب تک کسی کا اس سے بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی تعلق نہ ہو وہ ہمارے ہاں زیر بحث نہیں آتی۔ اور تنقید کے لئے تو ہم کبھی اس وقت تک قلم اٹھاتے ہی نہیں جب تک کسی چیز کی نسبت ہم یہ نہ محسوس کریں کہ چیز دعوت دین کی راہ میں مزاحم ہو رہی ہے۔ نقود پر ہمارے ہاں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے پہلو سے لکھا گیا ہے۔ ہم نے خود پیش قدمی کر کے کبھی اس سے تعرض کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ ہمارے سامنے بار بار یہ بات بڑے اصرار کے ساتھ لائی گئی کہ اصلاح و ترمیم اور تنقید کا اصلی راستہ وہ ہے جو اباب نقود نے اختیار فرمایا۔ ہم نے ایمان داری کے ساتھ اس کے کو غلط سمجھا اس لئے ہم نے اپنا یہ فرض جانا کہ جو کچھ ہمارے نزدیک صحیح ہے ہم اس کو ان کر دیں تاکہ ہمارا موقف لوگوں کے سامنے اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اب اگر آپ حضرات مانتے ہیں کہ یہ احوال و کوائف اور اسرار و مواجید ہیں جن پر تنقید کی ضرورت اور نہ رائے نفی حاجت، یا "عشاق کے یہ معینے صرون پسٹ کر رکھ دینے کی چیزیں ہیں نہ انکاری کھم و نہ ہماری کھم کا معاملہ ان کے ساتھ مناسب ہے" یا "یہ خلوت کے انفرادی احوال جلوت کے ہوا فشا کے لئے نہیں جوتے" تو کس نے آپ حضرات سے یہ کہا تھا کہ یہ خلوت کے اسرار و کوائف کے اسٹیج پر میان فرمائیے اور عشاق کے ان صحیفوں کی منظر عام پر نمائش کیجئے؟ جیسا

اس پر وہ داری کے مجرم ہم نہیں ہیں بلکہ آپ ہی حضرات ہیں۔ جب آپ ان کو منظر عام پر لائے گئے تو یہ کہنے کے کیا معنی کہ ان کو مرتد دہی پڑھیں جو ہر شناس ہیں اس لئے کہ ان کے اندر امر اور بند ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کہنے کے معنی اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں کہ جن کی توجہ ان کی طرف نہ تھی چھوٹنے والی جودہ بھی اس نقاب کو اٹھانے کے مشتاق اور آرزو مند ہو جائیں۔

جب آپ ایک کتاب لکھتے ہیں اور پریس اس کو چھاپ بھی دیتا ہے تو اس کو اہل اور نااہل سبھی پڑھیں گے۔ آپ کے اس کہہ دینے کی وجہ سے کہ نااہل اس کو نہ پڑھیں یہ نہیں ہو گا کہ نااہل لوگ اپنی نااہلیت کو ٹھیک ٹھیک جان کر اس کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیں گے بلکہ انسانی نظرت کچھ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اس ممانعت کے بعد نااہلوں میں اس کی مانگ اور بڑھ جائے گی اور پریس بھی اس کے چھاپنے کے لئے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرے گا۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں اگر اس کتاب کے سبب سے لوگوں میں کوئی فتنہ پھیلے گا تو اس کی ذمہ داری سے وہ لوگ عند اللہ بری نہیں ہو سکتے جو ایسی پراسرار کتابوں کے شائع کرنے والے بنے۔ پھر انہوں نے یہ غضب بھی کیا کہ لوگوں کے ذوق جستجو کو ختم دینے کے لئے ان کتابوں پر یہ کتاب بھی لگا دیا کہ ان کو مرتد دہی پڑھیں جو اہل ہیں۔ اور اہل بھی کیسے ہموں اہل ہیں، کیونکہ ان کتابوں کے اسرار اور رموز سمجھنے کے لئے مودودی صاحب اور ان کے رفقاء تو درکنار ابن تیمیہ اور ابن قیم جیسے لوگ بھی ان حضرات کے نزدیک نااہل ہی سمجھے جاتے ہیں اور ان کی نسبت بڑے طنز کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ”ارباب ظاہر اور اصحاب محجوضین ان باتوں کو کیا جانیں؟“

اس عظیم باطن کے ثبوت میں صاحب تحریر بزرگ نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ابوہریرہؓ کے اقوال کے اجماع حوالے دیئے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے کس قول کی طرف موصوف نے اشارہ فرمایا ہے، اس کے اصل الفاظ کیا ہیں اور سند کے اعتبار سے اس کا حال کیسا ہے؟ البتہ حضرت ابوہریرہؓ کے جس قول کا موصوف نے حوالہ دیا ہے۔

ہے کہ سکتا ہو کہ اس کا مطلب انھوں نے بالکل ہی غلط سمجھا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ نے یہ
 کہہ دیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے علم کے دو طرف محفوظ کئے تھے، ایک میں نے لوگوں کے
 بان بھینا دیا اور دوسرا اگر بھیناؤں تو میری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس سے ہرگز ان کی طر
 ب نفوت کا علم باطن نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن میں اسلامی اُمرائے
 م کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں یا جن میں بنو امیہ کے دور کے فتنوں اور ان کے "ملک
 بن" کی بابت حصہ نے پیشین گوئیاں فرمائی تھیں۔ حضرت ابوہریرہؓ نے بنو امیہ کا دوا لیا ہوا
 مرا سے مردان کا جو رد کیا ہے۔ ان کی وفات غالباً ۸۰ھ یا ۸۱ھ ہجری میں ہوئی ہے جبکہ
 مان بنو امیہ کے سیاسی شکنجے میں کسے جا چکے تھے۔ اور بنو امیہ غار کے زور سے ان تمام اہل
 کے دبا دینے کے درپے تھے جو ان کے استبداد کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ انہی مسند میں
 روف حضرت ابوہریرہؓ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اگر میں روزہ نماز کی حدیثوں کے سوا ان حدیثوں
 ن مسناؤں جو نبی ﷺ نے موجودہ حالات کی بابت فرمائی ہیں تو میری گردن اڑا دی جائے گی۔
 اگر ان کے ذخیرہ علم میں اس طرح کی باتیں ہوتیں جیسی ہمارے اربابِ نفوت علم باطن کے
 سے پیش کرتے ہیں تو اس کے اظہار پر اگر کوئی خطرہ ہو سکتا تھا تو حضرت عمرؓ کے دور میں ہو سکتا
 بنو امیہ کے دور میں ان چیزوں سے تعرض کرنے والا کون تھا؟ وہ تو ان صوفیانہ گفتگو کی
 زیادہ حوصلہ افزائی کرتے تھے تاکہ مسلمان یہ افیوں کھا کر سو رہیں اور انھیں پورے استبداد کے
 حکومت کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ ان کے دورِ حکومت میں ہر قسم کے جوہر استبداد کی
 میں ملتی ہیں لیکن اس بات کی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ انھوں نے کسی بزرگ سے ان کے
 صوفیانہ نکتہ پر کبھی تہمت عرض کیا ہو۔

تنقید کی بے اعتدالی کے ثبوت میں صاحبِ تحریر بزرگ نے مولانا مودودی کے ایک
 "مسکب اعتدال" کے بعض حصوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ صاحب
 نے ایک دوسرے کے خلاف جو الفاظ استعمال کئے ہیں ان کی تفسیر کے

مودودی صاحب نے ان لوگوں کو شادی ہے جو پہلے ہی سے صحابہ و محدثین کی تحقیر کے درجہ پہنچے۔
 مودودی صاحب نے یہ ساری باتیں اپنے جی سے نہیں گھڑی ہیں بلکہ سیر در جال اور دین
 کی معتبر کتابوں سے ہی لی ہیں۔ علامہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب العلم میں اس طرح کی بہت سی
 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ محدثین ان معاملات میں اتنے نازک فرائض نہیں تھے جتنے ہمارے صاحب
 تحریر بزرگ ہیں، درجہ جرح و تعدیل کا وہ فن و وجود ہی میں نہ آتا جس پر مسلمان ناز کرتے ہیں۔
 یہی یہ بات کہ مودودی صاحب نے ان باتوں کا ذکر کس لئے کیا ہے؟ صحابہ اور محدثین
 کی تشبیہ کے لئے یا جرح و تعدیل کے صحیح نقطہ اعتدال کو نمایاں کرنے کے لئے؟ تو اس کا اندازہ
 ہر شخص مضمون کا مطالعہ کر کے خود کر لے سکتا ہے۔ یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ اگر مودودی صاحب
 اپنے مضمون میں ان باتوں کا ذکر نہ کرتے تو یہ ساری باتیں راز بنی پڑی رہتیں۔ کوئی ان کا جاننے
 والا دنیا میں نہ تھا۔ حالانکہ صاحب تحریر بزرگ ممکن ہے ان باتوں سے بے خبر رہے ہوں،
 لیکن اس زمانے میں یہ ساری باتیں اکثر پڑھ لکھے لوگ جانتے ہیں اور منکرین حدیث انہی باتوں کو
 اچھا اچھا کہ ان کو یہ ثابت کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں کہ پورے ذخیرہ حدیث ہی کو
 دریا برد کر دینا چاہیے۔ ان حالات میں شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ چھپانے کی پالیسی محض
 ایک احمقانہ پالیسی ہے۔ صحیح طریقہ اب مرن یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کے صحیح موقع و محل
 کو واضح کر دیا جائے اور ان سے نقد حدیث اور جرح و تعدیل کے سلسلے میں جو ٹھیک نتائج
 نکلنے ہیں ان کو سامنے رکھ دیا جائے تاکہ اگر کوئی شخص ان باتوں پر سے گزرے تو کسی غلط
 فہمی کا شکار نہ ہو۔ علاوہ ازیں ہمیں اپنے بزرگ اسلاف کو معصوم فرشتے بنا کے بھی دکھانے کی
 ضرورت نہیں ہے۔ وہ بشری کمزوریوں کو رکھتے ہوئے جتنے کچھ ہیں دنیا کے سامنے ان کو اسی
 شکل میں پیش ہونا چاہیے۔ ان کی یہ شکل بھی اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا کو نوہ لینے کے لئے کافی
 ہے۔ البتہ اگر ہم نے لوگوں کو انہیں بناوٹی شکل میں دیکھنے کا عادی بنا دیا تو اس سے اندیشہ ہوگا
 جب کسی تاریخی و سیر اور رجال کی کتابوں میں ان کے متعلق کچھ ناگوار باتیں لوگوں کی نگاہ سے

ہیں گی، بہت سے لوگوں کے ایمان تک متزلزل ہو جائیں گے۔ آخر حضرت عثمان اور حضرت
کے زمانے کی تاریخ اور بعد کے فتنوں کے حالات آپ کہاں لے جا کر دفن کریں گے کہ کسی
ان پر نظر نہ پڑنے پائے؟

مودودی صاحب سے صاحب تحریر بزرگ کو یہ بھی شکایت ہے کہ انھوں نے امام
بی کو حدیث میں کمزور ٹھہرایا ہے اور امام مہدی کی علامات کے سلسلہ میں جو احادیث واد
الن کا انکار کیا ہے۔

میں صاحب تحریر بزرگ کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ ان دونوں جرموں میں سے کسی جرم
بھی مودودی صاحب منفرد نہیں ہیں۔ ناقدین حدیث نے خود ہی ان دونوں جرموں میں
کر کے دوسروں کے لئے راہ کھول دی ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں بکثرت کمزور
ہیں نقل کی ہیں جن کی ناقدین حدیث نے نشان دہی کی ہے۔ اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو
صاحب نے عام صوفیہ کے طریقے پر بند موعظت کے سلسلے کی حدیثوں میں محدثانہ خیال
کو ضروری ہی نہ خیال کیا ہو یا یہ بات ہو کہ فلسفہ و تصوف کی دلچسپیوں نے ان کو حدیث کی
ت و تنقید کی طرف توجہ کرنے کا موقع نہ دیا ہو۔ بہر حال احیاء العلوم میں بکثرت کمزور حدیثیں
در ہیں اور اس معاملے میں ذوق کا سوال پیدا نہیں ہوتا بلکہ نقد حدیث کے لئے بندھے اصول
اگر صاحب تحریر بزرگ ان اصولوں سے واقف ہیں تو خود بھی وہ احیاء کی حدیثوں کو قول کے
سکتے ہیں کہ وہ محدثانہ اصولوں پر پوری اترتی ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد اگر امام صاحب
ماتھ ان کے اندر حدیث کی حفاظت و میمانت کے لئے بھی کوئی حسیّت ہوگی تو وہ بھی
کہیں گے جو مودودی صاحب نے کہا ہے۔ فن کے معاملے میں ذوق اور تکلف از احترام کوئی
ہیں ہے۔ ناقدین حدیث اس معاملے میں کسی کو بھی نہیں بخشتے۔

مہدی کی علامات سے متعلق جو روایتیں وارد ہیں ان کے درجے اور ان کی نوعیت سے

بعض پر علماء ذال ہیں۔ اس نے تمام روایات کی حیثیت کو دافع کر دیا ہے۔ علامات مہندی میں سے
 جن جن کو مودودی صاحب نے ناقابل اعتبار ٹھیرا ہے ان میں سے ہر ایک کے ناقابل اعتبار
 ہونے کی دلیل بھی بیان کر دی ہے۔ آپ ان پر شور مچانے کے بجائے ان دلائل پر تنقید فرمائیں۔
 (۶) چٹا الزام یہ ہے کہ مولانا مودودی کو جماعت اسلامی کے لوگ مجدد سمجھنے لگے ہیں۔ غیرت
 ہے کہ صاحب تحریر بزرگ نے صرف مجدد سمجھ جانے ہی کا الزام لگایا ہے۔ ورنہ الزام تو بعض حلقوں
 سے دعوائے مہدویت بلکہ نبوت تک کے لگائے جاسکتے ہیں۔

اس معاملے میں لوگ عجیب افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ اگر معاملہ اپنے حلقے کے کسی عالم
 یا شجاع طریقت کا ہو تو اس کو بے تکلف مجدد شریعت و طریقت بنائے رکھ دیں گے، لیکن اگر معاملہ
 اپنے حلقہ خاص سے باہر کے کسی شخص کا ہو تو اس کا کوئی قدر دان چاہے کتنے ہی ہلکے الفاظ میں
 اس کی دینی خدمات کی تحسین کرے، ان حضرات کے دل پر اس کی سخت چوٹ پڑتی ہے اور
 ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسی گنجائشیں نکالنے لگتے ہیں کہ اس پر اور اس کے قدر دانوں پر کوئی الزام چسپاں
 کیا جاسکے، تاکہ اور کچھ نہیں تو بدنام ہی کر کے دل ٹھنڈا کر لیا جائے۔ کہیں اس کی وجہ یہ تو
 نہیں کہ یہ حضرات دین اور دینی معاملات کو اپنا اجارہ سمجھتے ہیں اور یہاں کسی اور کا جرح نہ
 دیکھنا ان کے لئے ناقابل برداشت ہے؟

مجدد یا درمجد کے معاملے میں میرا نقطہ نگاہ اور وہ کے نقطہ نگاہ سے بالکل مختلف ہے۔
 اس امت میں چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نبوت کا منصب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
 ختم ہو چکا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر شریعت کو قیامت تک کے
 لئے محفوظ کر دینے کے واسطے دو خاص انتظام فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ قرآنی مجید کو ہر قسم کی
 تحریفوں سے ہمیشہ کے لئے مامون کر دیا۔ اگلی امتوں کے معینوں میں جس طرح کی تحریفات
 واقع ہو گئیں اور جس کے سبب سے وہ نئے نبیوں کی بعثت کی محتاج ہوئیں وہ بات اس
 امت کو نہیں پیش آئے گی۔ دوسرا یہ کہ اس امت میں ایسا ناساد کبھی واقع نہ ہوگا۔

حق کی حامل کوئی جماعت سرے سے باقی ہی نہ رہ جائے۔ اس حقیقت کی طرف قرآن مجید
 :خارات موجود ہیں اور آنحضرت معلّم نے بھی نہایت واضح الفاظ میں اس کا ذکر فرمایا ہے
 روایت میں آیا ہے کہ اسلام غربت (اجنبیت اور بیکیسی) کی حالت میں شروع ہوا اور
 اس پر لوٹ گئے گی، مبارک ہیں وہ جو اجنبی سمجھے جائیں کیونکہ وہ لوگوں کی پیدا کی ہوئی
 یوں کی اصلاح کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ میری امت کا ایک گروہ
 حق پر قائم رہے گا اور حق کے مخالفین اس کو اقامت حق کے کام سے روک نہ سکیں گے
 (ما قال) اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب اس امت میں اس طرح فساد مریا
 ائے گا جس طرح اس شخص کے جسم میں زہر مریا کر جاتا ہے جس کو باؤلے کتنے نے کاٹ
 اچوتب بھی اللہ تعالیٰ اس امت کے ایک عضو کو فساد سے محفوظ رکھے گا۔

یہ تمام حدیثیں اس بات پر شاہد ہیں کہ اس امت کے اندر صالحین و مصلحین اور دین حق
 رہنے والوں اور لوگوں کے پیدا کیے ہوئے بگاڑ کی اصلاح کرنے والوں کا ایک گروہ ہمیشہ
 در ہے گا۔ مجددین اور مصلحین کا یہی گروہ ہے جس کا ذکر مہجد لہادینہا "والی حدیث
 با ہے لیکن چونکہ اس حدیث میں مائۃ کا لفظ آیا ہے جو دور اور صدی دونوں معنی کے لئے
 ہے، نیز "من" کا لفظ آیا ہے جو واحد جمع دونوں کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اس لئے
 لوگوں کو اس کا مطلب سمجھنے میں خلط فہمی ہوئی۔ اکثر لوگوں نے "مائۃ" کو صدی کے معنی میں
 "من" کو واحد کے مفہوم میں لیا اور یہ سمجھے کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ کسی خاص شخص کو بھیجا
 ہر صدی کا مجدد بن کر آتا ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ
 لوگوں کو اٹھاتا رہتا ہے جو اس دور میں خدا کے دین کو تازہ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ نتیجہ
 ہوں گا دوسرے الفاظ میں اعادہ ہے جو اوپر کی حدیثوں میں گزر چکا ہے۔ مناسب سے کہ
 یہ ہے اور نہ اس مضمون پر ایک جرح کا اضافہ ہے۔ لیکن لوگ "مائۃ" اور "من" دونوں
 ہم سمجھنے میں خلطی کر جانے کی وجہ سے خواہ مخواہ کے تخطیات میں پڑ گئے قطع نظر اس سے کہ

مطلب نے بہت سے کمزور نفوس کے اندر دوسو سو اندازی کی اور وہ مجددیت کے خواب
 لگے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے ہر صدی کے آغاز و اختتام پر ایک
 نئی تلاش شروع کر دی۔ اذرا کہ کوئی اہل آدمی نہ مل سکا تو اس حدیث کو صحیح ثابت کرنے
 لئے کسی نااہل ہی کو اس مسند پر لایا گیا کہ بہر حال جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے۔

میرے نزدیک مجدد والی حدیث کا مفہوم وہی ہے جو دوسری حدیثوں میں بیان
 ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر دور میں مصلحین و مجددین کی ایک جماعت کو برپا رکھے گا
 اللہ کے دین پر خود بھی قائم رہے گی اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش
 ہی رہے گی۔ اس جماعت کی خاص پہچان یہ ہو گی کہ رسول اور صحابہ کے
 سیرت پر گامزن رہے گی اور اقلیت میں ہونے کے باوجود باطل سے کشمکش
 ہی رہے گی۔

جہاں تک اس مسئلے کی اصولی حیثیت کا تعلق ہے اس کے بارے میں
 سراسر نقطہ نگاہ یہ ہے۔ باقی رہا خاص مودودی صاحب کا معاملہ تو میں
 اس سے اونچا سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کے کسی دوسرے میں مبتلا ہوں۔
 ایک دانشمند اور خدا ترس آدمی ہیں اور راہ حق کی آزمائشوں اور
 بتوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ مجھے امید نہیں ہے کہ وہ خدا کے ہاں پہنچنے

بعینہ ہی بات مرانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ ان سے پوچھا گیا ہر صدی میں
 کامیوت چرنا ثابت ہے، اس صدی کا مجدد کون ہے؟ جواب میں فرمایا: ہر وقت میں جو علماء
 جہد و جدت اور جمعی سنت ہوں ان کا مجموعہ مراد ہے۔ جو شخص بایں طرح ہو اس مجموعے کا ایک
 کرنا چاہیے۔ اور جمی لوگوں نے ایک کو قرار دیا ہے ان کو سخت مصیبت پیش آئی۔ ہر چند تادیبات کی گئیں
 درست نہیں ہوا“ (فتاویٰ رشیدیہ ج ۱ ص ۵۲)

سے پہلے اپنے مرتبہ اور درجے کا فیصلہ کرنے کی جسارت کریں گے۔ جماعت کے
 اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو مجھ خیال کرتے ہیں تو میں ان کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ وہ
 فیصلے میں جلدی نہ کریں۔ جب تک ایک شخص زندہ ہے وہ فتوؤں سے ماموں نہیں ہو سکتا
 کیا خبر جس شخص کو آپ آج اس صدمہ کا مجدد ثابت کرنے میں کل کو وہ کس کمیپ میں ہو گا
 آپ کس کمیپ میں ہوں۔ پھر جو باتیں خدا کے فیصلہ کرنے کی ہیں آپ ان کا فیصلہ کرنے کے لئے
 کوئی کسی شخص کے مجدد ہونے کے لئے تنہا یہی بات تو کافی نہیں ہے کہ اُس نے آپ کے
 نقطہ نظر سے تجدید و اصلاح کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا سلوک اور اس کی زندگی
 نبی بھی تو مطلوب ہے جس کا فیصلہ بہر حال ہم اور آپ نہیں کر سکتے بلکہ خدا سے عطا ہونا
 ہی کر سکتا ہے۔

(۶) آخری الزام جو صاحب تحریر بزرگ نے مولانا مودودی اور ان کے رفقاء پر لگایا
 ہے وہ تو ٹکٹھنچولنے کا ہے۔ یہ الزام بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ جیل سے رہائی کے بعد مولانا

لے ان کا اپنا بیان اس سلسلے میں یہ ہے جواب سے کئی سال پہلے ترجمان القرآن میں شائع ہو چکا ہے۔
 اس قسم کے شبہات کا اظہار کرنا کسی ایسے آدمی کا کام تو نہیں ہو سکتا جو خدا سے ڈرتا ہو اور جسے
 سامنے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت بھی یاد ہو کہ اجتناب
 من اللہ و ما یؤمر بہ من اللہ و ما یؤمر بہ من اللہ و ما یؤمر بہ من اللہ و ما یؤمر بہ من اللہ
 اسلامی کی دعوت حق سے روکنے کی کوشش فرما رہے ہیں، میں نے ان کو ایک ایسی خطرناک مزاحمت
 کر رہا ہے جس سے وہ کسی طرح رہائی حاصل نہ کر سکیں گے، اور وہ مزاحم ہے کہ افشاء اللہ میں ہر قسم کے
 سے اپنا واسطی بچا رہے اپنے خدا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور پھر دیکھوں گا کہ یہ حضرات خدا کے
 سامنے اپنے ان شبہات کی بنا پر ان کو بیان کر کے لوگوں کو حق سے روکنے کی کیا صفائی پیش کر لیں گے۔

(ترجمان القرآن - مابین ماہ و جب ۱۴۶۵ھ مطابق ماہ جون ۱۹۴۴ء)

دوسری کے ایک سو نوٹ بعض اجنبیوں میں ضرور چپے ہیں لیکن ان کے کھینچے جانے یا ان کے
 اٹھے ہونے میں مولانا کی مرضی یا ان کے علم کو کوئی دخل نہیں ہے۔ کھینچنے والوں نے کھینچا اور
 ہا اپنے والوں نے چھاپا۔ اس کے عذاب و ثواب کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ مولانا مودودی اخلاقی
 اعتبار سے اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ایک طرف تو نصیر کھجوانے اور اس کے شائع کرانے کی
 رسمت کا حق دین دوسری طرف اپنے ساتھیوں کو لے کر نوٹ کھجوانے کھڑے ہو جائیں۔
 صاحب تحریر بزرگ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے بارے میں جس حسن ظن
 سے کام لینے کے عادی ہیں اگر اس کے دسویں حصہ حسن ظن سے بھی اس معاملے میں کام لیتے
 نایک مسلمان کے متعلق وہ اس بدگمانی میں نہ مبتلا ہوتے لیکن یہ عجیب درد انگیز صورت
 حال ہے کہ جہاں معاملہ اپنے حلقے سے باہر والوں کا ہوتا ہے وہاں تو یہ حضرات مجھ کو
 بھی چھاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر معاملہ انہوں کا ہو تو وارنٹ تک نکل جائیں گے۔

جواب تتمہ

صاحب تحریر بزرگ نے اپنے مضمون کے اس ٹکڑے کو "روح مضمون" کے نقشے سے نقل فرمایا ہے
 اسے نزدیک بھی اس ٹکڑے کی حیثیت فی الواقع یہی ہے۔ ان کے طول و عرض مضمون سے بھی ان کا
 نا اتنی خوبی کے ساتھ ہمارے سامنے بلے نقاب نہیں ہو سکا تھا جتنی خبری کے ساتھ ان کی ان
 در سطروں میں وہ بلے نقاب ہو گیا ہے۔ وہ ان سطروں میں اپنا باطن ہی بلے نقاب کرنے پر مجبور
 ہیں ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے ہماری دعوت کا وہ باب بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کھلی دیا
 جو اتنے نمایاں طور پر ہمارے سامنے یا تو آیا ہی نہیں تھا یا آیا تھا تو ہم نے اس کو بھی
 ہٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔

مولانا صاحب نے اپنے مخصوص عالمانہ انداز بیان میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ
 کہ جو لوگ مقبول خدا ہوتے ہیں ان کی مقبولیت کا آغاز خواص سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ

یہ تمام کالافنام میں مقبول ہوئی اور اس کے بعد خواص ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس اصول
 نم کے غلبے کے بعد وہ نتیجہ نکلتے ہیں کہ مودودی صاحب کوئی مقبول خدا آدی ہرگز نہیں ہو سکتے
 مگر یہ ہے کہ انہوں نے اقامت دین کے نام سے جو دعوت شروع کر رکھی ہے اس میں
 ان لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے ”جو کل تک یا رائے سے کو رسے تھے یا بعین میں کود رہے
 فکر سے جاری تھے یا تقویٰ و توحید سے فارغ، ختم نبوت میں مذہب تھے یا خاکسار میت
 لمبردار، پھر بیت سے سموم تھے یا الحاد کے شکار۔ وہی متوجہ ہو رہے ہیں۔ اہل علم و تقویٰ گویا
 ناس ہی نہیں۔ یا مدار میں عربیہ کے چند نئے نئے فارغ شدہ جو زمانہ تحصیل میں بھی بنیادی
 بیوزنم بکٹ تھے۔“

مولانا صاحب کی یہ سطرین پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو کس طرح دہراتی ہے
 دعوت دین کا ہر دور ایک دوسرے سے کس قدر مشابہ واقع ہوا ہے!

جو طے آج مولانا صاحب جماعت اسلامی کے خادموں کو سنار ہے ہیں بعینہ ہی طے کم
 انہی الفاظ میں ان لوگوں کو سنائے گئے تھے جنہوں نے اگلے زمانوں میں نبیوں اور رسولوں
 دیا تھا۔ اور یہ طے دینے والے اپنی نسبت بعینہ وہی رائے بھی رکھتے تھے جو مولانا صاحب
 نسبت اور اپنے زمانے کے دوسرے بزرگوں کی نسبت رکھتے ہیں۔ حضرت نوح، حضرت
 اور حضرت شعیب علیہم السلام کے زمانوں میں جن لوگوں نے دعوت حق کا ساتھ دیا ان کو
 کے زمانے کے ”اکابر“ کی زبان سے یہ طعنہ سننا پڑا کہ یہ اُسرا ذلنا با دعیٰ لقاویٰ حقیر اور رائے
 دے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب دعوت حق بلند کی تو وہ تمام علماء سے یہود جو
 عقلی، فکر و اخلاص، تجرود و تدبیر، رائے اور بعین کے اعتبار سے عظیم القدر ہونے کے مدعی تھے
 اکل غیر متوجہ رہے اور جن چند غر جوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو ان ”اہل علم و تقویٰ“ حضرت
 تنہا یعنی جاہل اور عظم و فکر سے جاری قرار دیا اس لئے کہ وہ غریب مشخت کی گدیوں اور
 با دیا تھا کی سندوں سے نا آشنا دنیا کے کنارے کے ماہی گیر تھے۔ اسی طرح ان غریب

تھی اور قورح سے فارغ بھی قرار دیا گیا اس لیے کہ علماء حضرات کو ان سے یہ شکایت تھی کہ
 کسی کسی ہاتھ دھوئے بغیر ہی کھانا کھا لیتے ہیں۔ انہی بزرگوں کے جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام
 نے یہ فرمایا تھا کہ "کتے ہیں جو آگے سے وہ پیچھے ہو جائیں گے اور کتے ہیں جو پیچھے سے ملے گے ہو جائیں گے۔"
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق بلندی کی تو مکہ اور طائف کے تمام اکابر و صاحب
 الرائے سمجھے جاتے تھے اور قریش کے تمام منادی جو بیت اللہ کی مختلف گدیاں سنبھالے ہوئے تھے
 بالکل "غیر متوجہ رہے" اور صاف الفاظ میں انہوں نے کہا کہ کچھ سرسبز چھوڑ دو اور کچھ
 غلاموں نے یہ سارا ہنگامہ اٹھا رکھا ہے، بزرگوں میں سے کوئی اس فتنے میں شریک نہیں ہے۔
 یہود کے علماء نے بھی آگے بڑھ کر انہی لوگوں کی تائید کی اور کہا کہ یہ کچھ سفہا یعنی "فکر و رائے سے
 عاری" لوگ ہیں جو محمد کا ساتھ دے رہے ہیں۔

اگرچہ ہمارے حقیر کام کو انبیاء علیہم السلام کے عظیم کام سے وہی نسبت ہے جو ذرے کو آفتاب
 سے ہوتی ہے، اور ہماری شخصیتوں کا توان سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن دونوں کے مخالفین کے
 لب و لہجے کی اس یکسانی اور ان کی ذہنیت کی اس مشابہت کو دیکھ کر کسی کسی دل میں یہ
 خیال گزرتا ہے کہ ع اگرچہ خوردیم نسبت بزرگ۔

اصل یہ ہے کہ آدمی جب تک حق کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسولوں کے طریقے سے پہچاننے کے بجائے
 اشخاص و افراد کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کرے گا اس پر حق کی راہ کسی کل ہی نہیں سکتی اس لیے
 کے لوگ اپنے آگے چلنے والوں کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنی سلاہ لوجی سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ
 کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے لگ گئے ہیں اسی طرح حق بھی دست بستہ ان کے پیچھے لگ گیا۔
 اور ممکن نہیں ہے کہ ان کی پیروی کے موافق کو پانے کا کوئی اور ذریعہ مل سکے۔ اسی ذہنیت کے
 نے مسیح کے زمانے میں علماء یہود کا ساتھ دیا اس لیے کہ بہر حال "خوام" کی حیثیت پر دشمن کے
 ان پشتینی دینداروں ہی کو حاصل تھی نہ کہ دریا کے کنارے کے اُن ماہی گروں کو جنہوں نے مسیح
 کا ساتھ دیا تھا۔ اسی طرح اس زمرے کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں

تہا تھ دیا اور ان کے پیش ان کو زیادہ راستہ اور اچھی قرار دیا اس لئے کہ وقت کے خواص
 بالکل وہی تھے نہ کہ ضعیف و مسلمان جو وقت کے اکابر کی نگاہوں میں اولاد بنا دیا اور ان کی حیثیت
 یہیم اس ذہنیت کے لوگوں سے ہمیشہ یادوں رہے ہیں۔ ہم نے اپنی دعوت میں بھی ان کو پیش نظر نہیں
 اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ واضح سے واضح حق کو بھی قبول نہیں کرتے اگر وہ ان کے پاس ان کے
 واسطے سے نہ آئے۔ اور غلط سے غلط بات کو بھی اختیار کر لیں گے اگر ان کے اکابر اس کی ہمدردی یا حکم تو
 ردیں گے اس لئے ہم نے اپنا مخاطب براہ راست انہی سے رکھا ہے جو موجودہ موسائے کی قیادت
 میں۔ عام اس سے کہ ان کا تعلق علماء کے طبقے سے ہو یا اہل سیاست کے طبقے سے۔

انا صاحب نے حدیث کا یہ مطلب تو بالکل ٹھیک سمجھا ہے کہ کسی دعوت حق کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر قبول
 لئے ہمیشہ خواص ہی ہوتے ہیں لیکن ان خواص کی پہچان کیا ہے؟ کیا یہ کہ وہ سچی دینداری کی مودنی
 کے وارث ہوتے ہیں؟ کیا یہ کہ وہ درس و افتاء کی مسندوں پر سر فراز ہوتے ہیں؟ کیا یہ کہ وہ ایسی
 ہفتے ہیں اور رتی اور عالم کہانا پسند کرتے ہیں؟ کیا یہ کہ جب وہ بازاروں میں نکلتے ہیں تو لوگ ان کے
 پاؤں سے چومتے ہیں؟ یقیناً مولانا تسلیم کریں گے کہ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جس کو
 ہر کے خواص میں سے ہونے کی دلیل قرار دیا جاسکے۔ پھر خود کرنا چاہیے کہ خواص کی پہچان ہے کیا؟ حق
 لینے والے خواص کے اوصاف جہاں تک قرآن و حدیث سے ہیں سمجھ سکا ہوں، میں نے اپنی کتاب
 بین اور اس کا طریق کار میں تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولانا اس کتاب کا وہ
 نروپاخذ فرمائیں جو دعوت حق کے مخالفین اور مخالفین سے متعلق ہے تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ
 کیا شناخت ہے جو کسی دعوت حق کو قبول کیا کرتے ہیں۔

تفصیل کی گنجائش تو نہیں ہے لیکن میں حق کو قبول کرنے والے خواص کے چند اوصاف کا اجمالاً
 کا جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔

پہلی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن کے گہری تصانیب اور آباء کی نصیحتات سے بالکل آگاہ ہوتے ہیں۔
 ان کے ہر جملہ صفت سے کہ وہ ان کی تفہیم کی ہمدردی سے مانگ جیتے ہیں۔ وہ رسول کے

لئے ہوئے خود اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھتے ہیں۔

— وہ حق کی کسوٹی صرف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مانتے ہیں۔ اشخاص کو حق و باطل کا معیار نہیں بناتے۔

— اخلاقی اعتبار سے اپنی سوسائٹی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ بہت ہمت، ضمیر فروش اور خود غرض نہیں ہوتے اور نہ باطل کا مقابلہ کرنے میں ہزدل ہوتے ہیں۔

— وقت کے نظامِ باطل سے ان کی وابستگی اگر ہوتی بھی ہے تو خود غرضانہ نہیں ہوتی۔

— وہ عزور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے کہ اپنی ذات اور اپنے حلقے سے باہر نہ کسی خیر کا تصور کر سکیں اور نہ کسی کی رہنمائی قبول کر سکیں۔

یہ علامات ہیں جو فرقانِ مجید میں ان لوگوں کی بیان کی گئی ہیں جو حق کو قبول کیا کرتے ہیں اور جن کو فرقانِ حق کے خواص میں سے شمار کرتا ہے۔ بولانا صاحب اگر ان کسوٹیوں پر جماعتِ اسلامی کے ارکان کو جانچیں گے تو مجھے امید ہے کہ وہ ان کو انشاء اللہ موجودہ سوسائٹی کا مکھن ہی پائیں گے۔

اس میں شبہ نہیں کہ ان کے اندر ہر گروہ اور ہر طبقے کے افراد شامل ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو انگریزی درس گاہوں کی قسمل گاہوں سے نکلے گئے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو عربی مدرسوں کے فرستادوں سے نکلے گئے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو وقت کی مختلف تحریکوں سے متاثر رہے ہیں۔ وہ بھی ہیں جو مذہبی گروہوں اور حلقوں سے کسی نہ کسی نوعیت سے وابستہ رہے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ اس جماعت میں آگے شامل ہوئے ہیں۔ لیکن ان میں سے ہر شخص اپنے اندر وہ خوبیاں ضرور رکھتا رہا ہے جو اچے

بیانی ہوتی ہیں اور وہی خوبیاں تھیں جو اس کو اس دعوت کی طرف کھینچنے کے لائق جو اقامتِ دینی کے لیے اس کے سامنے بلند کی گئی۔ آپ حضرات اگر ان کو سنبھالا اور ادا لانا پادی الہی اسے کہتے ہیں تو حق سے کہیں بہم اس کے جواب میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو، دونوں کو حق پر چلنے والا بنائے اور کبر و غرور کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔

ہماری اخلاقی صحت کا حال

اور

دعوتِ اصلاح

(نعیم صدیقی)

قرآن نے حیاتِ اجتماعی کے عروج و زوال کا جو فلسفہ ہمیں سکھایا ہے وہ مادہ پرستانہ نظریوں
 خلاف ہیں اس نتیجے پر پہنچا تا ہے کہ ایک قوم کی سرگرمی، جدوجہد، ترقی اور نشوونما ساری کی ساری
 اس کی اخلاقی صحت پر منحصر ہے۔ جب یہ اخلاقی صحت برباد ہو جاتی ہے تو جمود اور زوال کا دور
 ہے، اور اخلاقی پستی جب انتہا کو پہنچتی ہے تو ایک قوم بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ ایک اصول
 کی شعوری محبت، ایک پاکیزہ نصب العین کی لگن، احساسِ ذمہ داری، نظم و ضبط، دیانت و
 سادگاری، مساوات و اخوت، توازن و عدل، وحدت و تعاون وغیرہ کی بیش قیمت اخلاقی
 ہیں کسی انسانی گروہ میں جتنی زیادہ فروغ پاتی ہیں اس کی سرگرمی، جدوجہد، اس کی رفتار و پیش
 رفت، اس کی دفاعی قوت کی ترقی اتنی ہی روز افزوں ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ قدریں
 کمزور اور مضلل ہوتی ہیں معاشی اور دفاعی قوت بھی اتنی ہی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، علم،
 سبب، معاش، مدخل اور بین الاقوامی اثر، پانچوں شعبوں میں حیاتِ اجتماعی کی پیش قدمی کا
 انحصار اخلاقی قدروں کی مضبوطی پر ہے۔ جس قوم کے اخلاق کو گھٹن لگ رہا ہو اسے چاہے کتنے
 دماغی اور معنوی فراہم کر دیجیے، اس کے خزانوں میں چاہے کتنا ہی سونا چاندی بھر دیجیے، اس کے
 کیسے ہی شاعرانہ میر لیتے بنائے اور مضروبے بندیاں کیسے، اس کے لیے کیسے ہی اعلیٰ درجے کے مشین
 بنو جائیں، وہ کسی بھی زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ایک اخلاق باختہ قوم کا حال بالکل ایک
 مفلوج مریض کا سا ہوتا ہے کہ آپ اسے بزرق برقی لباس پہنا کر، اس کے بدن پر چپکے ہتھیار سجھا کر

اس کی قوت و عظمت کا پتہ دینا کہ اس کو کسی طرح ایک صحت و شخص کے برابر نہیں کر سکتے۔ اخلاقی
 نقصان اگر اپنا کام کر رہا ہو تو قومی زندگی کے ظاہری پہلو چاہے کتنے ہی شاندار بنادے جائیں حقیقی
 قوت کبھی ہاتھ نہیں آ سکتی۔

ہم ایک ایسی قوم ہیں جو ایک طویل و دراز واد اور پھر ایک روح فرسا زمانہ غلامی سے گزر کر اپنے
 موجودہ مقام تک پہنچی ہے۔ تباہیوں اور خستہ حالیوں کی بیچ در بیک منازل سے گزرتے ہوئے اس
 قوم نے اپنے اصول، اپنے مقاصد اور اپنی اخلاقی قدیں ضائع کر دی ہیں۔ یہ اپنے موقف سے اکثر علی
 ہے، اس کا شیرازہ جس دور سے باز رہا گیا تھا وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی ہے، اور اس کے قلعہ کی اینٹوں
 کی درزوں میں سے جوڑ لگانے والا سالہا نکل چکا ہے۔

حقائق سے چشم پوشی ہم جس اخلاقی زوال سے دوچار ہیں اسے اپنی اور دوسروں کی نگاہوں سے
 چھپانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں ہم مریض ہیں ہم مریض ہیں
 لیکن اپنے مرض کا علاج کرنے کے بجائے ہم نے مرض کے اخفا کے مختلف طریقے ایجاد کر لیے ہیں ہم اپنے
 اخلاقی زخموں پر مدبھی پردے ڈالے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی سیرت کے برص کے داغوں کو برسوں سے
 ڈھانک رکھا ہے، ہم نے ایسے کرکڑے رستے ہوئے ماسودوں پر بندش کی پٹیاں باندھ رکھی ہیں ہم
 اپنی آہوں کو شہم میں بدل لینے کے فن میں بختہ مشق ہو چکے ہیں ہم اپنی آہوں کو غمرہ ہائے تکبر میں
 بدلنے کا آرٹ خوب اچھی طرح سیکھ چکے ہیں۔ ہمیں اگر کسی طرف سے اپنے مہلک امراض کا احساس
 ہونے لگتا ہے تو ایسے موقعوں پر ہم خوش خیالیوں کی اینٹوں گولی کر پٹا لینے ہیں اور پھر دنیا و مافیہا سے
 عاف ہو کر سمجھتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔

عام حالات میں ہماری اخلاقی زندگی کی حالت مرض مانتی زیادہ نمایاں نہیں ہوتی کہ ایک عالم
 کی نگاہ میں اسے محسوس کر لے، مگر بسا اوقات بڑے بڑے تباہ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں بلکہ
 مرض کے جزائیم ہمارے اجتماعی جسم کے رگ و پے میں مستقل چھاؤنیاں ڈالے پڑے ہیں اور ہمارے جسم
 قوت کو ختم کر دیتے۔ لیکن اگر اس طرح ہمارے جسم کا حال ہو جائے تو

۱۔ جہاں کہیں مسلمان قلیل تعداد میں تھے اور انھوں نے مظالم کا طوفان اٹھانے دیکھا وہاں کٹ مرنے کا جذبہ پیدا ہونے کے بجائے زیادہ تر ہراس کی بہرہی جو فضا میں پھیل گئی اور اس ہراس کی لہر نے رہی ہوئی قوت کو ختم کر دیا۔

۲۔ جہاں کہیں مسلمانوں نے غیر مسلم اقلیت کو اپنے سلسلے بے بس پایا وہاں انھوں نے دوسرے مسلمانوں کے مظالم مسلمانوں کا پوری بے دردی سے انتقام نیا، حالانکہ انتقام کی یہ صورت ایک مسلمان قوم کو زیب نہیں دیتی۔

۳۔ بڑھوں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کی جو ذیل کارروائی غیر مسلموں نے انجام دی، ٹیبک اسی کو مسلمانوں نے بھی اختیار کیا۔

۴۔ انوار اور زنا اور عورتوں کو ننگا کرنے اور ان کے ساتھ ہر طرح کی بدسلوکی کرنے میں مسلمان باطل غیر مسلموں کی طرح پریاٹ گئے۔

۵۔ اس پورے ”جہاد“ میں امامت قوم کے غنڈوں اور اوبانوں کے ہاتھ میں رہی جن کے لئے ناممکن نہ کہ وہ کسی اخلاقی حد پر جا کر رکھ سکتے۔

۶۔ سبوروں کے اندر بعض ایسے ”خادم“ موجود پائے گئے جنھوں نے اسلو کے لئے چندے جمع کر کے کھانے اور وہ بھی کہ جنھوں نے قوم کو مصیبت میں گھرے ہوئے پا کر اسلحہ سے کھل کر نفع اندوزی کی۔

۷۔ قوم کے سامنے ایسے لیٹنڈوں کو حالات نے بالکل نمایاں کر دیا جو اپنی جائیں ہی نہیں، اپنے مال بلکہ اپنے کتے نکلے کر معاً بھاگ کھڑے ہوئے اور جن عوام کی وہ لیٹندی کیا کرتے تھے ان کو جس سیاسی سرگھٹ کے اندر گھرا ہوا چھوڑ دیا۔

یہ موقع تھا کہ جو لوگ قوم کے خادم ہونے کے یا قوم کی قیادت کے دعویدار تھے یا جن کو قوم نے اقتدار کی کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا وہ اپنی اجتماعی زندگی کے انتہائی خطرناک اخلاقی پہلوؤں کا جائزہ لیتے اور اصلاح حال کے لئے طویل منصوبہ بندی کر کے پتہ ماری کا کام ہاتھ میں لیتے۔ لیکن ایسے خادم، ایسے لیٹنڈے اور ایسے حکمران کہیں نہ تھے۔ یہ موقع آیا اور گزر گیا۔

دوسری آزمائش پھر غیر مسلموں کے ترک وطن سے ایک اور آزمائشی گھڑی نمودار ہوئی۔ پنجاب اسٹیشن اور سرحد سے غیر مسلموں کے گروہ کے گروہ بکھر اسٹیشن کی حالت میں نکل نکل کے لگا

ے پار چلے گئے اور ان کے اموال متروک کہ ہمارے قومی اخلاق کے لئے کسوٹی بن گئے۔ مال محنت کی سنگا جب بھر رہی تھی تو ہماری قوم کے امیروں اور غریبوں، خریڑوں اور رزیدوں، لکھے پڑھوں اور پڑھوں میں سے ہر کوئی اس سنگا سے ہاتھ نہ رکنے کی مسابقت میں متربک تھا۔ بڑے بڑے باہانہ کی پار سائی کا جھنڈا تار کر اس حمام میں شگے ہو گئے۔ اس سیکڑے کے جب دروازے کھلے تو زندہ بچا ہے۔ زندہ شہر کے قاضی و محاسب بھی اپنے اپنے جام تھلے موجود ہوئے۔ شاید ایک فی صدی، شاید دہائی صدی یا شاید زیادہ سے زیادہ پانچ فی صدی افراد قوم ایسے چوں گے کہ خان بنما کی اس لوٹ سے کوئی حصہ پائے بغیر نہ گئے ہوں۔ اموال متروک نہ تو ہماری قوم کی اخلاقی صحت کو بالکل ناپاک نہ لگا دیا کہ یہاں کیا حال ہو چکا ہے۔

تیسری آزمائش پھر ایک تیسری آزمائش مہاجرین کی ایک کثیر تعداد کے دار و دھن سے پیدا ہوئی۔ اس آزمائش نے ہمارے داخلی مفاسد کو اور زیادہ کھول کر رکھ دیا۔ اس موقع پر ہمارے اجتماعی ہیم کو طگ لگنے والے خطرناک جزو نیم جزو واقعات کے ذریعے بالکل نمایاں ہو گئے۔ یہ تھے:-

۱۔ مہاجرین کے کپوں کا نظم و نسق چلانے والے کارکنوں نے ہر قسم کی بد عنوانیاں کیں بعض لوگوں نے مہاجرین کے لئے ہا مہر سے آئی ہوئی امدادی اشیا میں سے اپنا حصہ اڑایا، مہاجرین کے بچوں کو باروں کے لئے کٹے والے دودھ میں سے "ٹیکس" وصول کیا اور پھر مظلوموں کی عزت نفس کو طعنه سے کچلا گیا۔

۲۔ نوجوان بے فکروں کے غول کپوں میں جا کر کوئی خدمت انجام دینے کے بجائے بسا اوقات مہاجرین کی ہیڈ ٹیبل کو تلکے پھرے ہیں۔

۳۔ بعض چھاتوں کے تحت جی رونا کاروں نے مہاجرین کی خدمت کا کام سنبھالا، انہوں نے

یافتہ کہ بے تحاشہ دوسرے ڈپٹی، سیکشن میں سرکاری گاڑی پر سوار ہو کر گئے۔
 بچ پیدا کرنے کا اہتمام کیا، دوا سنا لیکہ ان کے بچوں کے چاروں طرف نوازدہ مہاجرین ان کے دل سے
 اور ان کی لاشوں کو اٹھانے تک کا انتظام نہ تھا۔

۴۔ مہاجرین کو بتلائے مصیبت پا کر ہماری قومی جوتوں کی رگ رشوت ستانی ہلک اٹھی اور
 محل میں اٹھ منٹوں پر اور کسی جگہ منتقل ہونے کے لئے ذریعہ سفر مہیا کرنے پر خوب خوب نذرانے دیے
 گئے، بلکہ نو بیت بہنیں تک پہنچی کہ مہاجرین کے بچوں کے جنازے پڑھنے، انہیں ضروری مقاصد کے
 لئے عرضیاں لکھ کر دینے اور ان کو سستی دفتر تک پہنچنے کا راستہ بتانے تک کا معاوضہ طلب کیا گیا۔

۵۔ خود مہاجرین نے مکان اور زمینیں حاصل کرنے کے لئے بری طرح مسابقت، باہمی حق ماری
 اور دھمکے بن سے کام لیا، اپنی سب اہل مالی حالت کے متعلق کھلے کھلے جھوٹ بولے، اپنی جائدادوں اور
 کاروبار کے متعلق مری غلط بیانات دیئے، اور پھر جو پیسے آگیا وہ بہتر سے بہتر اور وسیع سے وسیع
 عمارت پر قبضہ کر کے بعد میں آنے والے کا راستہ روک کر بیٹھ گیا۔

بد واقعات بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے سے بڑے پیمانے پر نمودار ہوئے، ہمیں وقتی
 طور پر ان کا برداشت احساس ہوا، لیکن ہمارے احساس نے آنکھ جھپکنے کے بعد پھر موندلی اور خواب
 خرگوش کی حالت پھر قائم ہو گئی۔

اس کے بعد پنجاب میں سیلاب کی آمد نے ایک مرتبہ پھر ہمیں بتایا کہ ہم کس پانی میں ہیں۔
 چوتھی آزمائش | سیلاب کی آمد پر جو کمزوریاں ابھر کے سامنے آئیں وہ یہ تھیں :-

۱۔ لاکھوں عوام جب سیلاب بلا کا شکار ہوئے تھے تو لاہور شہر میں ایک ایسا سنگ دل طبقہ بھی
 موجود تھا کہ مصیبت زدوں کی مدد کے لئے تو وقت اور مال صرف کرنے پر تیار نہ تھا، لیکن سیلاب کے
 منتظر سے لطف اندوز ہونے کے لئے اور لوگوں کی بربادی کا تماشا کرنے کے لئے بیوی بچوں تک کو
 کاروں پر لاد کر گمارہا تھا۔

۲۔ پھر یہ جبر تنک مہماں بھی دیکھا گیا کہ لوگ جانیں بچا کر گھر لوں سے جب نکل گئے تو چھوٹا بچہ

مطلبن میں آگئے اور سیلاب زدہ گھروں میں گھس کر سامان نکالنے کی وارداتیں ہونے لگیں۔ اس کے سوا
 لئے حکومت کو خاص فکر کرنی پڑی۔

۳۔ اسی مصیبت کے دوران میں بہ پرانا مرض بھی اور نمایاں ہو گیا کہ سیلاب زدگان کی خدمت
 کرنے والوں میں اکثریت ان افراد اور ان جماعتوں کی تھی جنہوں نے اگر ایک روپے کا کام کیا تو اس
 ساتھ لازماً دس روپے کا ٹھنڈا درہ پیٹنے کا سامان بھی کیا۔ بعض تو ایسے بھی تھے جو یہ ساری نگہ
 نقل انتخاب کو نشانہ بناتا کر رہے تھے اور ان کی مختلف حرکات سے یہ "نیت نیک" بالکل
 نا پڑتی تھی۔

۴۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ سیلاب زدگان کی اعداد کے لئے جو نقدی اور سامان جمع ہونے رہے
 ان میں خیانت کی گئی۔ پھر خیانت کے عام روگ کی وجہ سے چندے اور سامان دینے والوں کو
 ام طور پر یہ بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کا دیا ہوا جو کچھ ہے وہ ٹھیک مستحقین تک پہنچے گا۔

۵۔ حکومت کا یہ کارنامہ بھی یادگار رہے گا کہ اس نے مسلم لیگ کو جو سہولتیں اور مراعات
 ہم کے لئے ہم پہنچائیں، دوسری جماعتوں کو نہ صرف یہ کہ ان سے محروم رکھا بلکہ بسا اوقات ان سے
 ہی طرح کا تعاون کرنے یا ان کی کسی ضرورت کو پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ کرم اتنا ہی ہوتا تو بھی
 بہت تھا دوسری جماعتوں کے کارکنوں کو سنا یا گیا اور ان کی جمع کردہ قربانی کی کھالیں چینی گئیں
 ہمارے حکمرانوں کا حال تھا کہ ان کو سیاسی رقابت کے احساس نے ایک مصیبت عام کے لئے بھی نہ چھوڑا
 یہ گھڑی بھی آئی اور گزر گئی۔ حالات وہیں رہے جہاں تھے۔

ان سارے حوادث میں عبرت کے جو مناظر موجود تھے، ان بہت سے اندھوں کی
 بھینچیں آزمائشیں | طرح گزر جانے والی قوم کو آخر کار ایک اور آزمائش کی کسوٹی نے پرکھا اور
 بڑی زیادہ وضاحت سے بتا دیا کہ تمہیں کھوٹ کتنا ہے اور کھوٹے مال کا تنا سب کیا ہے۔
 یہ آزمائش صوبہ پنجاب کے انتخابات ۱۹۵۷ء کی آزمائش تھی۔

جس نے حکمرانوں، سرکاری کارکنوں، سیاسی لیڈروں، جماعتوں کے رضا کاروں، پمپانوں کے پمپانوں، مذہبی رہنماؤں، برادریوں اور محلوں کے چوہدریوں اور صوبے کے عام شہریوں میں سے ہر ایک کے ذہنی، روحانی اور اخلاقی روگ کھول کھول کے ہر نگاہ بینا کے سامنے رکھ دیئے ہیں۔ یہاں ہم قوم کے ان سارے عناصر کے اخلاقی مظاہروں کا تذکرہ کرتے ہیں جو انتخابات کے پردہ پیمیں پر پیش کئے گئے۔

(۱) ہمارے حکمرانوں نے اپنے جس اخلاق کو نمونہ بنا کر قوم کے سامنے رکھا اس کے قابلِ توجہ پہلو یہ ہیں:-

۱۔ ہمارے صوبے (بلکہ مرکز تک) کے حکمرانوں نے حکومت کے عہدوں پر قابض رہتے ہوئے مسلم لیگ کی خاص طور پر سرپرستی کی، اس کے لئے پردہ بگڑا کیا، عوام کو اس کے حق میں ووٹ دینے کی تلقین کی، اور اس سلسلے میں جتنا کچھ ظاہر میں ہوا اس سے کئی گنا زیادہ پس پردہ ہوا۔

ب۔ انتخابات کے لئے جو قوانین اور ضابطے بنائے گئے اور جو اسکیم وضع کی گئی اس میں خاص طور پر مسلم لیگ کی ضروریات اور اس کی کامیابی کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا۔

ج۔ مختلف امیدواروں کے کسوں کے لئے ایک دوسرے سے کھلم کھلا امتیاز نہ مقرر کرنے کے بجائے دھندلے، مرکب، متعاطف انگیز اور مشابہ رنگ اختیار کئے گئے اور خاص طور پر جماعت اسلامی کے ہراؤں بکس کے ساتھ جو سرخ بکس صوبے کے ہر پولنگ بوتھ پر رکھا گیا وہ ووٹروں کے لئے بے حد متعاطف انگیز تھا اور واقعہً اس سے جماعت اسلامی کے اندازاً فیصد ووٹروں کو متاثر ہوا۔

صوبے اور ملک کے چوٹی کے مسطحین کا جب یہ حال ہوتا ہے اس کا جائزہ ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے۔

(۲) سرکاری کارکنوں نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ یوں کیا :-

۱۔ بعض موقعوں پر کھلم کھلا کسی ایک جماعت (خصوصاً مسلم لیگ) اور اس سے کسی قدر کم درجے پر جناح لیگ کی جانب داری کی، اس کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لئے واضح طور پر اشارہ و تدبیروں سے مطالبہ کیا، بصورت دیگر وہ ٹیبلوں کو پریشان کیا گیا۔

ب۔ ووٹرز کے حقوق کی ہمیشہ رسانی میں ہمسایوں سے کام لیا، مثلاً بعض مقامات پر ووٹرز

نئے نام کے جعلی ووٹ ڈالوائے جلتے پر سنڈر ووٹ بنوانا چاہا اور ان کو ٹال دیا گیا۔ یا کم سے کم پر ہونے والے جگہ کافی زور دار مطالبے کے بعد ان کو ان کا یہ حق دیا گیا۔

ج۔۔۔۔۔ ملک کی تعلیمی حالت کی بستی کی وجہ سے بہت سے ووٹر پولنگ بوتھ پر ضابطے کی نائی کے محتاج بن کے سامنے آئے لیکن سرکاری عملے نے ان کی رہنمائی کا حق ادا نہیں کیا۔

د۔۔۔۔۔ جعلی ووٹر بار بار اور بکثرت ووٹ ڈالتے رہے اور اکثر اوقات عملہ ان کی شہ پر ہنس کمر بات ٹال دینا رہا اور جلتے بوتھ پر ان پر جرح نہ کی گئی، پھر اگر مشکوک یا مریخا ووٹروں کا معاملہ پیش کیا گیا تو نوٹس لینے سے گریز کیا گیا۔ پھر اگر مطالبے پر گرفتاریاں کی گئیں رفتا رشہ گان میں سے اکثر کو چھوڑ دیا گیا اور بہت ہی کم تعداد ایسی تھی جنہیں قانون کے حوالے کیا گیا۔

م۔۔۔۔۔ کتنے ہی حلقوں میں ووٹروں خصوصاً عورتوں کے ہاتھوں سے ووٹ چھین گئے اور یہ کارروائی سیاسی کارکنوں ہی کی طرف سے نہیں، بلکہ پولنگ اسٹیشن پر کام کرنے والے عملے ہی سے انجام دی ہے۔

س۔۔۔۔۔ عورتوں کے لئے بہت ہی کم مقامات پر پولنگ کے لئے پردے کے قسبی پیشانات سرکاری عملے نے کئے۔ بالعموم فضائے پردگی کی تھی۔

(۳) محلوں اور برادریوں کے چوہدریوں نے انتخابات میں جو پارٹی ادا کیا اس کے دو پہلو من بنے :-

۱۔۔۔۔۔ انتخاب کے قریب آنے پر سربراہ کار اور چوہدری اپنے اپنے ووٹروں سے بڑ کو سمیت کمرنڈی کے چکر لگانے لگانے لگا اور اپنی بھیلوں بکریوں کی گنتی بتاتا رہتا تھا باقاعدہ سوسے نے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بارہا ایسا ہوا کہ پہلے کسی ریوڑ کے گڈریے نے ایک طرف معاملہ کیا اور بھیل بکریوں کو ہدایت کی کہ وہ فلاں کو ووٹ دیں، لیکن جب اُدھر سے معاملہ بگڑ گیا تو دوبارہ وہ ست زیادہ طے لگی تو اسے اپنی امت کے لئے نیا حکم جاری کرنا پڑا۔

ب۔۔۔۔۔ سربراہ کاروں اور چوہدریوں نے اپنے اپنے حلقہ آخر کے ووٹروں کو جمع کر کے

ج ————— پھر جو بیورو خود گئے ان میں بھی کوئی قطعی رائے قائم کر کے آنے والے کم تھے۔
لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے پولنگ اسٹیشن پر جا کر یا تو اپنے آپ کو اس بات کے لئے بھڑکایا
کوئی آگے بڑھ کے انہیں استعفیٰ کر لے یا پھر انہوں نے رخ اوڑھ کر کیا مدھر میٹرز زیادہ دیکھی۔
ن کے منیر کی بستی کا حال یہ تھا کہ انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ایک شخص دستاویز اور قابل
ہے اپنا ووٹ ایک نااہل اور ناقابل کو اس دلیل کے ساتھ دیا کہ اہل اور قابل آدمی کی کامیابی کا
بلکہ امکان نہیں لہذا ہمارا ووٹ ضائع جیسے گا۔

د ————— ہمارے دو ڈیڑھ میں سے بے شمار ایسے بھی تھے جو بار بار وعدے کر کے کہتے
تھے اور آخر کار جو مدھر چارٹخ کر لیا۔ وعدہ خلافی کے روگ سے بہت کم لوگ بچ سکتے ہوں گے۔
ان تک کہ ہمارے سامنے ایسی قطعی مثالیں موجود ہیں کہ مسجدوں کے اماموں اور بڑے مذہبی قسمن
لوگوں نے منیر اور وعدے کے خلاف رائے دی ہے۔

س ————— دو ڈیڑھ میں بہت ہی قلیل تعداد ایسی ہو گی جو دباؤ اور دھمکی کا حکم کو غالب
رہی ہو۔ بالعموم لوگوں نے اخلاقی قوت کے انتہائی ضعف کا مظاہرہ کیا ہے۔ حالانکہ ووٹ خفیہ
ملا جائے والا تھا۔

م ————— پھر وہ ہمارے ہی شہری اور قومی بھائی تھے جو بیس بیس یا بیس بیس کی ٹولیاں
اکرا کر ایک جگہ کے ساتھ پولنگ اسٹیشنوں پر گھوم گئے اور اپنے خریدار کے ووٹوں کی تعداد میں
راہوں کا اضافہ کر دیا۔ ان لوگوں کی بستی فطرت کا حال یہ تھا کہ انہوں نے فخر یہ اس بات کا
لہا لیا کہ ہم نے بارہ یا پندرہ یا بیس یا اکیاون مرتبہ ووٹ ڈالے ہیں۔

ن ————— خواتین دو ڈیڑھ کی اکثریت ایسی تھی کہ جس کے لئے پولنگ کا ہنگامہ ایک
پہا خاصا میلہ بن گیا تھا، یہ مجھ کیلئے لباس پہن کر نکلیں اور شان بے پردگی کے ساتھ بلکہ بسا اوقات
نشر حرکات کے ساتھ انہوں نے پولنگ اسٹیشن پر اپنا وقت گزارا۔

پھر یہ بھی اخلاقی انحطاط کا مظاہرہ تھا کہ اکثر زنانہ پولنگ اسٹیشنوں کو چاروں طرف سے تماش
بندوں نے گھیرے رکھا تاکہ وہ اپنی ماؤں بہنوں کو آنے جلنے تاک سکیں۔

۶۔ ہمارے اخبار نویس بھی اس کھیل میں اپنا پارٹ ادا کرنے سے کسی طرح قاصر نہیں رہے
ملت کے ان ذہنی علموں نے اخلاقِ حسنہ کی یہ بد مثالیں قائم کیں :-

۱۔ _____ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس نے کسی نہ کسی جاہ طلب فرد یا گروہ
سے بالکل ویسا ہی معاملہ نہ کیا ہو جیسے حق مہر لے کر ایک عورت کسی مرد سے نکاح کا معاملہ کرتی ہے۔
ب۔ _____ ان حضرات نے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے، غیر موجود حالت کو موجود
اور موجود حالت کو غیر موجود کر کے دکھانے کے فن کا بے پناہ مظاہرہ کیا ہے۔

ج۔ _____ اپنے مدد عین کی قصیدہ گوئی میں زمین کے قلابے آسمان کے ساتھ ملانے کے
ساتھ ساتھ ان سے اختلاف رکھنے والوں پر وہ وہ بہتان تراشتے ہیں اور ان کے لئے ایسے ایسے کلمات
استہزاء استعمال کئے ہیں کہ ابتذال اور رکاکت کو وجد آ گیا ہو گا۔

(۶) امیدواروں اور انتخاب میں شریک ہونے والی جماعتوں _____ خصوصاً مسلم لیگ
_____ کی پروپیگنڈہ مشین نے قومی ذہن کو بگاڑنے، جھوٹ اور بد گوئی کا زہر پھیلانے، الزام
تراشی کا روگ لگانے، غلط فہمیوں کا دعواں چھوڑ کر عوام کے فکر کو براگندہ کرنے کے لئے جو
عظیم الشان اور جلیل القدر خدمات انجام دی ہیں وہ ہماری تاریخِ سیاست میں زترین حروف
سے منقش ہونی چاہئیں۔

(۸) سیاسی لیڈروں اور امیدواروں نے انتخاب میں جو کھیل کھیلا ہے، وہ ایک آسٹ
یادگار کا جنینیت رکھتا ہے۔ یہ حضرات قوم کے سامنے اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ تمہارا
حکمرانی رہکار فرما بننے کے سب سے زیادہ اہل ہم ہیں، لیکن انہوں نے اس کا ثبوت ذیل کی
کارردائیوں سے دیا ہے :-

۲۔ _____ اوپر جتنے مفاسد کا تذکرہ کیا گیا ہے ان سب کے اصل محرک ان دیوانی مبالغی

میر پرست خود بھی حضرات تھے۔ انہوں نے ہر بے اخلاقی کو اپنی انتہائی منسوبہ بندی میں خود شامل کیا، کنوئیں اور وڈیوں کو انہی نے ہر گمراہی کی چھت لگا لی اور یہی وہ اصل منبع مصلحت تھے جنہوں نے کرسیاں حاصل کرنے کے جوئے میں پوری قوم کی اخلاقی متاع کو داؤں بنا کر لگا دیا۔

ب۔ پھر یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے عوام کو کہیں برادری کی مصیبت کا
ہیں پنجابی اور ہندوستانی کی کشمکش کا ادارہ کہیں امیر اور غریب کے تنافر کا روگ لگانے کی ہر
مراختیار کی۔

(۹) بحیثیت مجموعی قوم کی اسلامیت اور اخلاقی حیثیت کا بول پوری طرح مکمل گیلہ ہے کہ اُس سلسلے میں جب ایک طرف علم و اخلاق کو اور دوسری طرف جہل و فسق کو رکھا گیا تو اس نے اپنا ناعی و دوث علم و اخلاق کو نہیں جہل و فسق کو دیا۔

علامہ بریں بد اخلاقی کے اتنے ہمہ گیر انتحابی ہنگامے کو دیکھ کر ایسے حساس لوگ کہیں نہ بھرے صلاح کا علم اٹھا کر اُس سیلاب کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکتے تو کم سے کم ٹی آنسو ہی بہا دیتے اور کوئی آہ ہی کر دیتے۔ یہ بھی قوم کے اخلاقی حس کے مردہ ہو جانے کا ایک خطرناک علامت ہے۔

اس مرحلے پر ذرا سکون سے حالات پر غور کیجئے۔

بیق عبرت | اس مرحلے پر فدا سکون سے حالات پر غور کیجئے۔
 انتخابات کے ہنگامے نے ایک بار پھر آپ کا اندرونی اخلاقی حال کھول کر آپ
 سامنے رکھ دیا ہے۔ خدا برا اپنے رستے ہوئے ناسوروں، اپنے گندے داغوں، اپنے نصیب
 ٹوٹوں اور ان سے بہتی ہوئی پیپ سے آنکھیں چرا کر نہ نکل جائے، اور خود فراموشی کی چنیا بیگم
 ہار لے کر یا جذباتی جن کی بس آتشیں کے جام چڑھا کر، یا خوش فکریوں کی معجونِ فلک سیر
 ن فرما کر عبرت کے مواقع کو ضائع نہ کر دیجئے۔ ایک مرتبہ مردانہ وار ہمت کر کے اپنا حال زار
 باطنِ خود دیکھ لیجئے۔

یہ کمزور ہاں، پر امراض و مفسلات جو آپ نے اپنے اجتماعی نظامِ جسمانی کے اندر پالی

ہے ہیں، ان کی پوری پوری شخصیت کو ان کے ازالے کی فکر کیجیے، ورنہ یہ داخلی دشمن قوتیں آپ کو
سدا انجانک چھائے رکھ دیں گی، اور پھر اپنے اوپر ماتم کرنے سے کچھ نہ بنے گا۔

جماعت اسلامی روزِ اول سے ان حالات کو پیش نظر رکھ کر
جماعت اسلامی کا تعمیری پروگرام | قوم اور پھر پوری انسانیت کی اصلاح کا کام کرنے میں

مصرف ہے۔ اس کے سامنے قوم کو مضبوط بنیادوں پر استوار کر کے ساری دنیا کی اخلاقی فلاح کا
پروگرام تھا جس کے تقاضوں کے تحت وہ عام سیاسی ہنگامہ آرائیوں سے کنارہ کش ہو کر کئی
مال تک اپنی داخلی تعمیر میں مصروف رہی۔ یہی پروگرام تھا جس کے پیش نظر اس نے جماعتی تنظیم کے
روحہ نقشبندی اور سیاسی تحریکوں کے سلسلے، نمائندگی اور جذباتی مظاہر کو ترک کر کے ٹھیک اسلامی
طریق تنظیم اور اسلامی انداز تحریک کو اختیار کیا۔ یہی پروگرام تھا جس کے لئے اس نے توسیع کے
مقابلے میں ہمیشہ استحکام کو ترجیح دی۔ پھر یہی وہ پروگرام تھا جس کو ساتھ لے کر وہ ہر مرحلے میں
قوم کے سامنے اسلامی اخلاقیات کی پابندی کے ساتھ اپنا دقتی فرض ادا کرتے ہوئے شہادت
حق دیتی رہی اور قوم کے سامنے عملیہ واضح کرتی رہی کہ ایک مسلمان کا طریق عمل کسی مسئلے میں کیا ہونا
چاہیے۔ پھر یہی وہ پروگرام تھا جس کو اولین اہمیت دیتے ہوئے وہ انتخابات کے گندے میدان
میں آئی اور اسی پروگرام کی خاطر اس نے اپنے اخلاقی اصولوں کی حفاظت کرتے ہوئے پنجاب
اسبلی کی سیٹوں کو قربان کر دیا، لیکن اس کے ایک ایک کارکن کا چہرہ اس احساس سے آج چمک
رہا ہے کہ انتخابی ہنگامے میں اپنی نمونہ دکھانے والا ایک مسلم لیڈر کو، ایک مسلم نمائندے کو
ایک مسلم پبلک ایجنٹ کو، ایک مسلم سیاسی کارکن کو، ایک مسلم ووٹر کو کن حدود اخلاقی کا پابند ہونا
چاہیے۔ پھر جماعت کا یہی پروگرام تھا جس نے ہر مرحلے میں جہاں ایک طرف قوم کے داخلی استحکام
پسند اور مصالح اور بااخلاق عناصر کو اپنی طرف کھینچا ہے وہاں اسلام سے بے نیاز اور اخلاقی تش
سے محروم عناصر کو دور وکیل دیا ہے۔

یہ ایک مختصر سا گروہ ہے جس کے سامنے قوم کی اخلاقی حالت کا یہ افسوسناک نقشہ ہے کہ

راکٹوں میں سے مشکل ایک آدمی ایسا ملتا ہے جو گیر کٹر کا پختہ ہوا، بقیہ اکثریت وہ ہے جسے
 نمائش کا ہر لمحہ ایک بے رحم کسوٹی بن کر کھوٹا کر کے پرے پھینک دیتا ہے۔ اخلاقی تعمیر و اصلاح کا
 بااثر و ادا حق کام کرنے کے لئے مطلقاً سیدھا عمل میں موجود ہے۔ لیکن یہ صورت حال بڑی ہولناک ہے۔
 اصلاح کرنے والے اس قلیل گروہ کے مقابلے میں جان بوجھ کر قوم میں اخلاقی بگاڑ پیدا کرنے اور
 بڑھپاؤ کے وقتی طور پر ناجائز فائدے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ہم اگر جمالی کے فروغ کے لئے دس
 تعداد میں نکلتے ہیں تو برائی کے خادم سیکڑوں کی تعدادیں پھیل جاتے ہیں، ہم اگر معروف کی مدح
 کرنے کے لئے ایک روپیہ صرف کرتے ہیں تو منکر کے سر پرست اس دعوت کو بے اثر بنانے والے
 کاموں میں ہزاروں کے دارے نیا رے کر دیتے ہیں، ہم اگر تعمیر اخلاق کے لئے کچھ سالانہ فراہم
 تھے ہیں تو فوری اخلاق کی تخریب کرنے والے اس سے بیس گنا زیادہ ذرائع و وسائل کے ساتھ آج کے ہفتے
 یہ حالات ہمت آزمائندہ رہیں، مایوس کن نہیں ہیں ہمیشہ ہر اصلاح پسند طاقت کو یہی سالانہ پیش آنے ہیں
 اصلاح کی صبح جب بھی نمودار ہوتی ہے اسی قسم کی طبقہ بر طبق تاریکیوں کا سینہ چیر کر نمودار ہوتی ہے۔ ان کو ہم
 اس لئے واقفانہ طور پر سامنے رکھ رہے ہیں کہ قوم کے جو افراد اجتماعی زندگی کی فلاح سے واقعی ہمدردی رکھتے
 ہوں جن کے دلوں میں درحقیقت عوام کے لئے کوئی خیر خواہی موجود ہو وہ اپنی ذمہ داریاں کا کچھ احساس کریں
 ضرورت و چیزوں کی ہے۔

ایک یہ کہ جس لوگوں کی نگاہ میں قوم کی اخلاقی معیت کو بچانے کی کچھ بھی اہمیت ہو وہ آگے بڑھیں اور اس
 تنظیم کو ایک کامیاب تعمیر اخلاق کا پروگرام اپنے ساتھ لے کر جاسکیں۔ خصوصیت سے اس نوجوانوں کو اس
 مدداری کے لئے اپنے کندھے پر پیش کرنے چاہئیں قوم کے اندر بڑے پیمانے پر اگر ایک منظم طاقت اس پر تکی
 لے کہ وہ بااخلاقی کے مخرجوں کا سد باب کر کے دم لے گی اور اجتماعی زندگی کو ہر اخلاقی روگ سے پاک
 کیے چھوڑے گی تو مفاسد کا فوہور زک سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کو ہر جگہ کار سے گزرنے پر نئے کارکن
 پہلے ہیں اور تانہ انتہائی ہم سے گزرنے پر ہی اس کی قوت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن حالات

دوسرے یہ کہ قوم میں ایسی رائے عام اور خیر و شر کا اتنا شعور پیدا ہو جانا چاہیے کہ وہ خود یہ پہچانتے
ہے کہ اس کی واقعی بھلائی چاہنے والے کون لوگ ہیں اور اس کو اخلاقی روگ لگا کر ناجائز فائدے اٹھانے
والے عناصر کو نئے ہیں۔ وہ اپنی اخلاقی صحت کا تحفظ کرنے کے لئے جرائم کے اڈوں کا سد باب کرنے پر
نہ جلتے۔ وہ ان سیاست بازوں کے مقابلے کے لئے کیل کٹھنے سے لیس رہے جو اس کے شہریوں کو مسموم
نہایت دینے، ان کے فکر کی تعمیر کرنے اور ان کو شعور دلانے سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں اور ان کو بہکا کر،
ٹھسلا کر اور کساکر ان سے وقتی طور پر فائدہ اٹھا کر اپنی راہ لیتے ہیں۔

ہمارے سامنے پڑ ماری کا لمبا کام ہے جسے کرنے پر کوئی دوسرا یہاں
مَنْ اَنْصَارِيْ اِلٰی الشَّرِّ اَنْتَ اِنْهٰی تَبَارَکَ وَتَعَالٰی اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹانے کے لئے صرف وہی لوگ آگے
بڑھیں جو برسوں ایک دہقان کے سے ممبر کے ساتھ محنت کر سکتے ہوں اور آنا نانا اپنی محنت کے نتائج
وصول کرنے کے لئے جھوٹی نہ پھیلا دیں۔ یہ ایک ایسی مہم ہے جس کی کامیابی کا راستہ سیکرولیٹا کا میو
ہیں سے ہو کر گزر رہا ہے، لہذا یہ مہم اگر سر ہوگی تو ان عالی ہمت اور فراخ حوصلہ مردوں کے ذریعے
ہوگی جنہیں ہر شکست اور زیادہ سرگرم مہمل کر دے اور جو راستے کی ہر ٹھوکر کو ایک ناریا نہ سمجھتے
ہوئے اقدام کر سکیں۔

جب تک ہماری اجتماعی زندگی کی اخلاقی صحت مضبوط نہ ہوگی، اسلامی نظام کے قیام و نفاذ
اور اس کے نشو و نما کا تو کیا سوال، خالص مادی حیثیت سے بھی ہم دنیا میں ایک کمزور قوم بن کے
رہے رہیں گے اور اوپر کی چڑی سے اندرونی مفسد کا کھی ازالہ نہ ہوگا!
اس مہم میں ہمارا ساتھ دینے کے لئے کون کسے بڑھتا ہے؟

کاروائی مجلس شوریٰ جماعت اسلامی پاکستان

منعقدہ ۱۵-۱۹ اپریل ۱۹۵۷ء

(میاں طفیل محمد ضاقیم جماعت اسلامی پاکستان)

محب پروگرام مجلس شوریٰ جماعت اسلامی پاکستان کا ایک خاص اجلاس ۱۵ تا ۱۹ اپریل ۱۹۵۷ء
مدانت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی امیر جماعت اسلامی پاکستان لاہور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس
میں شوریٰ کے حسب ذیل ارکان شریک ہوئے :

(۱) مولانا امین احسن صاحب اصلاحی، امیر جماعت اسلامی حلقہ لاہور۔

(۲) جناب ابوالسلام نعیم صدیقی صاحب، (یڈیٹر) ہفت روزہ چراغِ راہ، کراچی۔

(۳) مولانا مسعود غلام صاحب ندوی، بیس مارا العروہ گوجرانوالہ و امیر جماعت اسلامی حلقہ گوجرانوالہ

(۴) چوہدری علی احمد خاں صاحب، قیم جماعت اسلامی حلقہ گوجرانوالہ۔

(۵) مولانا عبدالغفار حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی شہر سیالکوٹ۔

(۶) چوہدری محمد اکبر صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع سیالکوٹ۔

(۷) ملک محمد سعید احمد صاحب امیر جماعت اسلامی حلقہ راولپنڈی۔

(۸) مولانا حکیم عبدالرحیم صاحب اشرف، امیر جماعت اسلامی حلقہ لائل پور۔

(۹) جناب خان محمد باقر خاں صاحب، امیر جماعت اسلامی حلقہ ملتان۔

(۱۰) جناب تاج محمد ربانی صاحب، قیم جماعت اسلامی حلقہ ملتان۔

(۱۱) چوہدری ندیم احمد صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ملتان۔

(۱۲) خان سید داد علی خاں صاحب، امیر جماعت اسلامی حلقہ صوابہ سرحد۔

(۱۳) مجلس شہید صاحب، امیر جماعت اسلامی، پشاور شہر و چٹوٹی۔

(۱۴) مولانا عبدالحمید صاحب، امیر جماعت اسلامی حلقہ ریاست بہاول پور۔

(۱۵) سید امیر الدین صاحب، قیوم جماعت اسلامی حلقہ ریاست بہاول پور۔

(۱۶) چوہدری غلام محمد صاحب، قیوم جماعت اسلامی حلقہ سندھ۔

(۱۷) طفیل محمد، قیوم جماعت اسلامی پاکستان۔

جناب محمد سید انجبار غازی صاحب اور مولانا حکیم محمد عبداللہ صاحب بیماری کی وجہ سے تشریف لائے۔ جناب سلطان احمد صاحب امیر جماعت اسلامی حلقہ سندھ کراچی مشرقی پاکستان گئے تھے اور مولانا صدر الدین صاحب کے تشریف نہ لانے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔

۸ اپریل کو مجلس کا اجلاس ملک نصر اللہ خاں صاحب عزیز کے مکان پر منعقد ہوا اور اس روز وہ بھی شریکِ اجلاس رہے۔ باقی اجلاسوں میں وہ بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔

اجلاس کے اجراء کے بعد ہونے والے مشورے مرکز میں موصول ہوئے تھے ان کو اور اصل ایجنڈہ کو ملا کر ایجنڈا تیار فرمایا گیا۔ اور مجلس کی یہ کاروائی اس نئے ایجنڈے کے مطابق ہوئی۔

مجلس شوریٰ کے کل دس اجلاس منعقد ہوئے اس میں جو فیصلے ہوئے وہ نمبر وار درج ذیل ہیں:

۱۔ پنجاب کے حالیہ انتخابات کے نتائج کو دیکھتے ہوئے آیا الیکشن کے ذریعے یہاں اصلاح ممکن ہے؟

سب سے پہلے مجلس شوریٰ نے اس مسئلے پر غور کیا کہ پنجاب میں حالیہ انتخابات کے نتائج اور ان تمام خلفیہ قافلوں اور حلقوں کے پیش نظر جن کا ارتکاب مختلف سیاسی پارٹیاں، آزاد امیدواروں اور خود حکومت کی انتظامیہ شہنشاہ کی طرف سے انتخابات کے موقع پر اس قدر وسیع پیمانے پر کیا جاتا ہے، ایسی ایسی جاسوسہ سازئی کیا جا چکی ہے اور بظاہر ایک ہی طرح کیا جاتا ہے گا، آیا الیکشن کے ذریعے سے اصلاح ممکن ہے؟ اگر مجلس کی رائے میں یہ ممکن ہو تو انتخابات کے ذریعے انقلاب و اصلاح کی کوشش کو جامع بنانا چاہیے وہ اس قسم کے حصول کے لئے کوئی دوسری تدبیر سوچی جائے۔

سے لے کے تمام پولیس پروردگہ کے بعد جلسہ شریعتی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ان تمام جرائم کے
 انتخاب کے موجودہ قوانین اور طریقوں میں پائی جاتی ہیں، اور ان تمام اخلاقی کمزوریوں کے باوجود جو
 حوام اور خاص میں موجود ہیں اور پنجاب کے پچھلے انتخابات میں بالکل نمایاں ہو کر سامنے آچکے ہیں
 تمام ناجائز مداخلتوں کے باوجود جن کا ارتکاب حکومت کی انتظامی مشینری نے خود حکومت ہی کے
 قوانین اور ضوابط کے خلاف پنجاب کے پچھلے انتخابات میں کلمہ کھلا کیا اور جن کا ارتکاب ایک دفعہ
 ان کی طرف سے ان تمام انتخابات میں ہوتے رہنے کا اندیشہ ہے جو پاکستان میں کہیں منتقل ہوں
 مداخلتوں اور بے ضابطگیوں کے باوجود جن کا ارتکاب مخالف سیاسی پارٹیاں انتہائی بے باکی کے ساتھ
 بے وسیع پیمانے پر عام انتخابات میں کرتی ہیں، کہ کچھ ہیں اور بظاہر ایک مددگار کئی رہیں گی اور اس
 جو کہ جماعت اسلامی کے پاس وسائل اور مردانہ کار کی بہت کمی ہے اس معاملہ میں یاد اس ہونے
 وجہ نہیں ہے کہ آخر کار یہاں آئینی ذرائع سے اصلاح کی جاسکے گی۔

جلسہ شریعتی جن ٹھوس حقائق کی بنا پر اس نتیجے پر پہنچی ہے وہ یہ ہیں کہ پنجاب کے پچھلے انتخابات میں
 محدود ذرائع کے ساتھ جماعت کی صرف پانچ بیٹن کی انتخابی جدوجہد سے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں
 یہ قریل ہیں :-

۱۔ پنجاب کے ۲۷ انتخابی حلقوں میں تقریباً پچاس ہزار آدمی ایسے نکلے جنہوں نے جماعتی انتخابی پالیسی
 سمجھ کر دوڑ کے عہد نامے پر دستخط کئے۔

۲۔ ان حلقوں میں ۳۹۰ بستیاں ایسی نکلیں جنہوں نے صالح نامزدوں کے انتخاب کے لئے
 نچائیں بنائیں۔

۳۔ ان حلقوں میں جو مرکزی نچائیں بنائی گئیں ان میں ۲۱۱۹ نامزدوں نے عملی شرکت کی اور اپنی حد
 دی دیا۔ ای کے ساتھ ۵۳ ایسے آدمیوں کو اپنے اپنے حلقوں کی نمائندگی کے لئے چنا جو صلی اور
 حیثیت سے نمایاں طور پر دوسری پارٹیوں کے امیدواروں اور آزاد امیدواروں کے مقابلہ میں نائی
 جن کی صورت پر ان کے مخالفین بھی کوئی حرف نہ کہہ سکے۔

(۴) اس انتخابی جدوجہد کے دوران میں عام پبلک میں سے تھوڑے سا ایسے نئے آدمی اٹھ کھڑے ہوئے جن نے ہماری کارکنوں کا پسندیدہ طریقہ سے ہاتھ بٹایا اور بغیر کسی ذاتی غرض یا لالچ کے ان تمام اخلاقی بنیادوں کے ساتھ جو ہم نے اپنے کارکنوں پر عائد کر رکھی تھیں پوری طرح جان لڑا کر کام کیا۔

(۵) باوجودیکہ پنجاب کے اتنے وسیع رقبوں میں جماعت کے تین چار ہزار کارکنوں نے اتنے وسیع پہلے انتخابی جدوجہد کی اور اس میں مخالف جماعتوں اور امیدواروں کی شدید بد اخلاقیوں اور بے ضابطگیوں ان کو مقابلہ کرنا پڑا، تاہم پبلک کے انتہائی بحرانی زمانے میں بھی جماعت کے کارکنوں نے بحیثیت دینی اخلاقی طباعت اور مضابطہ و قانون کی پابندی کا ایسا بے نظیر نمونہ پیش کیا جس کا اعتراف حکومت کے اہل اور مخالف پارٹیوں کے کارکنوں تک کو کرنا پڑا۔ الیکشن کے پورے کام کا جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ چار حلقوں کے سوا پورے پنجاب میں کہیں جماعت کے کارکنوں سے کسی اخلاقی کمزوری یا قانون مضابطہ خلاف ورزی کا انکشاف نہیں ہوا اور ان دو تین حلقوں میں بھی جماعت کے کارکن بحیثیت مجموعی اس مہارت نہیں ہوئے بلکہ چند منفرد کارکنوں سے — اور زیادہ تر نئے کارکنوں سے — اس کا صدمہ ہوا۔

(۶) پورے پنجاب کی اس انتخابی جدوجہد میں جماعت اور پنجابیوں کا مجموعی خرچ صرف ایک لاکھ مائیس ہزار روپیہ ہے۔ درآں حالیکہ مقابلہ ان لوگوں سے تھا جنہوں نے بعض جگہ ایک ایک سیٹ پر یہ قریب اتنا روپیہ خرچ کیا ہے۔

(۷) باوجودیکہ پنجاب کے اس انتخاب میں حکومت کے دباؤ، زمینداری کے دباؤ، برادری کے تعصب، اور روپیے کے لالچ سے ووٹ حاصل کرنے کی بے تحاشا اور بہت بڑے پہلے پرکشش مائیس اور ہر طرح دھاندلیوں سے کام لیا گیا، پھر بھی جماعت اسلامی کی دعوت پر پنجابی مائندوں کے قریب ۲۱۷۸۵۹ آدمیوں نے ووٹ دیئے۔ یہ شمار دوڑوں کے لیے نہ کہ دوڑوں کا۔ کیونکہ اکثر مقامات پر ایک ایک دوڑ کو دو آدمیوں کے لئے اپنا ووٹ استعمال کرنا تھا۔ ان لوگوں کے ووٹ پر حال دھن، دھونس، دھوکے اور دھاندلی کے ذریعہ سے تو کسی جگہ بھی حاصل نہیں کئے گئے۔ البتہ اس کا مکان ہے کہ بعض مقامات پر پنجابی مائندوں کو ان کی برادری کے لوگوں نے برادری کے تعصب

پر مانتے وہی ہو۔ اگر ہم جیلنگ کے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد کا تخمینہ نہ کر دے بلکہ تعداد کا پلیم بھی لگائیں
ہم کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے ان حلقوں میں جنہیں ہم نے انتخابی جدوجہد کے لئے اپنے چارج میں
اکم از کم ایک لاکھ ساٹھ ہزار آدمی ایسے ضرورتاً تھے جنہوں نے ہر دھمکی اور ہر لالچ کو بغیر انداز کر کے
ماحول کی خاطر اپنا ووٹ استعمال کیا۔

(۸) خصوصیت کے ساتھ جو چیز ہمارے لئے انتخابی قابل اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ اس انتخابی
بد میں جتنی خواتین نے پنجابی نمائندوں کے لئے کام کیا انہوں نے ہر جگہ شرمی پردے کے تمام حدود
ی طرح پابندی کی۔ درآں حالیکہ ایک آدھ پولنگ سٹیشن کے سوا پورے پنجاب کوئی پولنگ سٹیشن
میں تھا جہاں زنانہ پولنگ کے وقت حکومت اور سیاسی پارٹیوں اور مخالف امیدواروں نے پردے
روک کا کچھ بھی لحاظ کیا ہو۔

یہ نتائج اس حالت میں نکلے ہیں کہ:-

(۱) جماعت کو انتخابی جدوجہد کے آغاز ہی میں پریس کی طاقت سے محروم کر دیا گیا اور اس کے
مخبر بند کر دیئے گئے۔

(۲) پورے پریس اور خبر رساں ایجنسیوں نے جماعت کا عملیاتی کام کیا اور پریس کی اکثریت
تک کی شدید مخالف رہی۔

(۳) اخبارات، رسائل اور اشتہارات اور تقریروں کے ذریعے سے جماعت کے خلاف جھوٹے
بلینڈ کی نہایت کمزور اور گھناؤنی ہم چلائی گئی اور خاص طور پر مولوی صاحبان اور پیروں کے ذریعہ
مدہی بدگمانیاں پھیلانے کا ایک طوفان برپا کر دیا گیا۔

(۴) جماعت کے کارکن پہلی مرتبہ انتخاب کے میدان میں اتنے تھے، اکثر و بیشتر کو پہلے سے انتخاب
تجربہ نہیں تھا اور خلائی قیود اور قانون و ضابطے کی پوری پابندی کے ساتھ ایکشن رٹنے کا موجودہ
یت کی تاریخ میں یہ شاید پہلا تجربہ تھا۔

ان وجوہ سے نہ کہ بلا نتائج کو دیکھ کر مجلس شوریٰ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے لئے مایوسی کی کوئی وجہ

ہی ہے۔ انہیں کوئی شے ہے کہ اگر ہم راستے عام کی تربیت لے سکا تو اس کی تباہی اور تباہی کا حکم
 مطلقاً منسلح کے لئے پیہم کوشش کے لئے چاہئے تو آخر کا۔ پراسن آئینی ذرائع ہی سے پہلے اسلامی
 قلاب برپا کیا جاسکتا ہے۔ لہذا انتخابات کے بارے میں جماعت کی پالیسی کو حسب سابق جاری رہنا
 چاہئے اور جہاں کہیں ملک میں انتخابات ہوں ان میں حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہئے۔

۲۔ طریقہ انتخاب کی اصلاح کا مسئلہ

پنجاب کے تازہ انتخابی تجربے کے دوران میں یہ بات شدت کے ساتھ محسوس کی گئی ہے کہ ایک جمہوری
 نظام میں انتخابات کی آزادی اور محنت بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور پوری قومی زندگی کی بہتری کا انحصار اس
 ہے کہ عام راستے وہندے آزادی کے ساتھ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں۔
 انتخابات میں حکومت کی طاقت کے ذریعہ سے مداخلت کی جائے یا با اثر لوگ اپنی طاقت کے وہندے
 ووٹ حاصل کریں یا دولت مند لوگ اپنے مال سے ووٹ خریدیں یا راستے عام کو ناجائز طریقوں سے دھوکا
 دینے کی کوششیں کی جائیں یا راستے شہری میں دھاندلیوں سے کام لیا جائے تو اس کے نتائج اس قدر
 ندرت ہیں کہ ان سے نہ صرف پورے ملک کا نظام بگڑ سکتا ہے بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ لوگ آئینی ذرائع
 نہ مایوس ہو کر غیر آئینی ذرائع کی طرف متوجہ ہو جائیں اور پوری قومی زندگی کا ارتقاء پراسن جمہوریت کے راستے
 جھٹ کر دھشت پسندی، وکیلٹرشپ اور خفیہ قلاب کے راستے کی طرف مڑ جائے۔ اس لئے مجلس
 سوری یہ ضروری سمجھتی ہے کہ تمام ان عناصر سے جو انتخابات کے ساتھ بالواسطہ یا بلاواسطہ تعلق رکھتے ہیں
 یا وہ ارباب حکومت ہوں یا سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اور کارکن ہوں یا آزاد امیدوار ہوں، اپنی کی جلتے
 پیہم کی جاتی ہے کہ وہ اپنی شخصی یا جماعتی اغراض کی خاطر ملک کو اتنے بڑے نقصان اور خطرے میں
 نہ لائیں اور انتخابات کو دھن، دھونس، دھوکے اور دھاندلی سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اس
 لئے میں مجلس سوری کی راستے یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کو ہر انتخاب کے موقع پر غور سے
 نا جائز ذرائع کے خلاف تبلیغ کرنی چاہئے، ان کے نقصانات تقریر اور تحریر میں پوری وضاحت کے

بیان کرنے چاہئیں اور عام طور پر یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کنی چاہئے کہ ان تدبیر کے مقصد
ہر ملک کے ساتھ اور کوئی غدا ہی نہیں ہو سکتی۔

۳۔ انتخابات کے قواعد اور طریق کار میں ترمیم کی ضرورت

مجلس شوریٰ نے اس امر پر بھی غور کیا ہے کہ دوسری اصلاحات کے علاوہ انتخاب کے قواعد اور طریق کار
اصلاح کی ضرورت ہے۔ خصوصیت کے ساتھ حسب ذیل اصلاحات ضروری ہیں:-

۱، فہرست رستے و ہنگامان اس تفصیل کے ساتھ مرتب ہونی چاہئے کہ اس میں ووٹ کے نام، اس کے
کے نام، اس کی قومیت، اس کی عمر، اس کی تعلیم، اس کے پیشے اور اس کے مکمل پتے کی تصریح ہو
رہیں مردم شماری کے طریقے پر محلوں و مرتب ہونی چاہئیں، تاکہ جعلی ووٹوں کا باسانی مزاح لگایا جاسکے
۲، جعلی ووٹوں کی روک تھام کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک ایسا کمیٹی دی رنگ تجویز کیا جائے
تہہ تک کسی طرح متایا نہ جاسکتا ہو اور ہر ووٹر کے ہاتھ یا انگلی پر پورنگ شیٹین چھوڑنے سے
اس کا نشان لگا دیا جائے۔

۳، تعزیرات پاکستان کے باب نمبر ۹ (الف) میں جن باتوں کو انتخابی جرائم (ELECTION
OFF) قرار دیا گیا ہے، ضابطہ فوجداری کی دفعہ ۱۹۶ نے ان سے فائدہ اٹھانے کے حق سے مستفیث
مردم کر دیل ہے۔ جس کی وجہ سے انتخابات میں اتنے سے بیلے پر ناجائز دباؤ کے استعمال، ووٹوں کی خرید و
۴، اور متر نامر جھوٹے پروپیگنڈے کے باوجود شاؤ ونا وری بھی کوئی شخص ان دفعات سے فائدہ اٹھا
۵، لہذا استغاثہ کی ماہ میں دفعہ ۱۹۶ مذکورہ بالا کی عائد کردہ رکاوٹ کو دور ہونا چاہئے تاکہ مستفیث
۶، میں بہا و راست جا کر انصاف حاصل کر سکے۔

۴، جب کسی مملکت میں انتخابات کے انعقاد کا اعلان ہو جائے تو ایسی تمام پارٹیں اور ان کے
نا اور ایسے تمام اشخاص کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے اور غلط بیانیوں کو قطعی طور پر ممنوع ہونا
چاہئے۔ انتخابات میں حقہ شیٹ کا اعلان کر دیا جو اس ضمن کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس ضمن

میں شامل کیا جائے اور متعلقہ پارٹیں اور

انتخابات میں کریمیا کے وہ جیٹا پر پکینڈا یا غلط بیانی کرنے والے لوگوں کے خلاف براہ راست استغاثہ دائر کر سکیں۔

اس سلسلے میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۱۷۱-ایف بالکل ناکافی ہے۔

۱۵۔ کاغذات نامزدگی پر کرنے کے لئے گزٹ میں جہاں فارم کا نمونہ دیا جاتا ہے وہیں اسے پر کرنے کے لئے واضح ہدایات بھی دی جاتی ہیں جہاں بلکہ نمونہ کے طور پر ایک فارم پر کرنے کے شائع کر دینا چاہئے تاکہ کاغذات نامزدگی پر کرنے کا معاملہ بالکل جڑا کھینے کا ہم معنی بن کر نہ رہ جائے۔ نیز قراہ میں اس کی گنجائش ہونی چاہئے کہ اگر میمبریٹ کو کاغذات نامزدگی پر کوئی اعتراض ہو تو اس کے مطابق کاغذات کی اصلاح کا موقع دیا جائے۔

۱۶۔ تمام امیدواروں کے کس سفید رنگ کے ہونے چاہئیں اور ہر امیدوار کے کس پر اس کا نام اور جس پارٹی سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کا نام لکھا جانا چاہئے۔ نیز ہر کس پر ایک عام نیم نشان مثلاً موٹر، سائیکل، بیل گاڑی وغیرہ بنا دینا چاہئے تاکہ ان پر ڈھوڑ بھی حوصلہ کس کو باسانی پہچان سکیں۔

۱۷۔ پرنٹنگ شیشن سے ایک ایک فرلانگ کے اندر کسی پارٹی یا امیدوار کو نہ کمپ لگانے کی اجازت ہو اور نہ کسی کے حق میں یا خلاف کوئی کنوینٹنگ کرنے کی۔

۱۸۔ کوئی سرکاری ملازم جب پرنٹنگ شیشن پر کسی حیثیت سے مامور ہو، اگر کسی ووٹر کے آزادانہ استعمال

ماتے میں مداخلت کرے یا انتخابی ضابطے کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرے یا اپنے فرائض منصبی کے ادا کرنے سے وابستہ پہلو تہی کرے جس کا فائدہ لانا کسی خاص امیدوار یا پارٹی کو پہنچتا ہو، تو اس کے خلاف متعلقہ پارٹی، امیدوار یا ووٹر کو عدالت میں براہ راست استغاثہ دائر کرنے کی اجازت ہونی چاہئے۔

۱۹۔ ووٹر کو لانے کے لئے سواری کا استعمال جو جہاں ہی جرم قابل دست اندازگی ہو ویس ہونا چاہئے

۲۰۔ اپنی پینڈنگ آفیسر کو پرنٹنگ شیشن کے حدود میں ان تمام بے قاعدگیوں کے روکنے کے لئے اختیارات ہونے چاہئیں جن کو قانون میں جرم یا بے قاعدگی قرار دیا گیا ہے۔

(۱۱) پولنگ شروع ہونے کے وقت یکسر پرامید و امداد کی اپنی ٹہری بھی ہونی چاہئیں اور پولنگ
 میں ایک گھنٹے کی چٹھی کے وقت تمام کہیں پولنگ ایجنٹوں کے سامنے رہنے چاہئیں اور پولیس کا
 اہلکار رہنا چاہئے۔

(۱۲) پولنگ بوتھ میں یکسر کانگمان لانا حلقہ انتخاب سے باہر کارکنی آدمی ہونا چاہئے، جو نہ اس
 کا دھننے والا ہو اور نہ اس حلقہ میں ملازم ہو۔ نیز یہ کہ نگراں کو سرکاری دھڑی میں نہ ہونا چاہئے۔

(۱۳) انتخابی عذر دہی کے لئے ٹریبونل کا تعذر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سپرد ہونا چاہئے۔
 بل کے فیصلے کی حیثیت سفارش کی نہیں بلکہ عدالتی فیصلے کی ہونی چاہئے اور ایک میعاد مقرر ہونی چاہئے
 کے اندر نامہ انتخابی عذر داریوں کا فیصلہ ہونا لازمی ہو۔

(۱۴) حکومت نے اگر قواعد انتخابات کے مطابق عمل کرنے میں غفلت یا جانبداری سے کام لیا ہو
 اس کے خلاف ہائیکورٹ میں دعویٰ دائر کرنے کی گنجائش ہونی چاہئے۔

(۱۵) عورتوں کے لئے پولنگ کا ایسا انتظام ہونا چاہئے کہ پولنگ سٹیشن پر مرد و عورتوں ہوں تاکہ عورتیں
 آزادی سے کام کر سکیں اور ووٹ ڈالنے والی عورتیں جی بے نقاب ہو سکیں۔

۴۔ انتخابی قوانین سے عوام کو واقف کرانے کی ضرورت

جلسہ ٹورنٹی نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ انتخابات کے معاملہ میں ملک کے موجودہ قوانین سے عوام کی
 نیت بھی نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ آئندہ ہر انتخابی جدوجہد کے شروع پر
 ت کے کارکن وسیع پیمانے پر عوام کو انتخابی قواعد سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں۔

۵۔ انتخابات میں عورتوں کے حق لینے کا مسئلہ

جہاں تک عورتوں کے لئے حق ملنے دہندگی کا تعلق ہے اس مسئلے میں جماعت اسلامی کے اہل
 و درمیان بھی اتفاق نہیں ہے اور ہندوستان اور پاکستان اور دوسرے ملک اسلامیہ کے علماء بھی

ہی جی علیہ صلی علیہ وسلم پر ہیں پہنچ سکے ہیں کہ اسلام کے سیاسی نظام میں عورتوں کو حق رائے دہندگی حاصل ہے یا نہیں۔ اس لئے مجلس شوریٰ نے اس مسئلے کی اصولی حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف مصالح و مصلحت کے لحاظ سے اس پر غور کیا ہے۔ اور بالاتفاق اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ موجودہ حالات میں ہر بالغ عورت کو حق رائے دہندگی دینا اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے جو ہر بالغ مرد کو یہ حق دینے سے پہنچنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے تازہ انتخابی تجربے کے بعد مجلس شوریٰ اپنی اس رائے میں اور بھی زیادہ پختہ و مضبوط ہوئی ہے اور اس کے وجوہ حسب ذیل ہیں۔

اولاً ہمارے مرد و عوام کی یہ نسبت ہماری عورتیں زیادہ جہالت میں مبتلا ہیں اور ملک کے معاملات میں ان کا ناواں رائے قائم کرنے کی بہت کم اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کی رائے زیادہ تر مردوں کی رائے کے عکس ہے اور ان کی رائے دہندگی کے معنی صرف مرد آبادی کی قوت رائے دہی (Voting Power) کا اضافہ کرنے کے ہیں۔

ثانیاً عورتوں کو مردوں کی یہ نسبت زیادہ آسانی سے دھوکا دیا جاسکتا ہے، مرعوب کیا جاسکتا ہے اور ان کے پورے شیشوں پر زیادہ آزادی کے ساتھ دھاندلیاں کی جاسکتی ہیں۔

ثالثاً موجودہ حالات میں عورتوں کے عام حق رائے دہی کی حیثیت صرف سیاسی ہی نہیں ہے بلکہ اقتصادی بھی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو مسلمان عورتوں میں بے پروگی اور بے حیائی کی اشیاء (Vices) پھیلنے پر ایک مؤثر ذریعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

رابعاً پنجاب میں سیاسی پارٹیوں نے ووٹ حاصل کرنے کے لئے جو ہتھکنڈے استعمال کئے اور ان سے جس طرح اس معاملہ میں کھلی کھلی مداخلت کی، اس کو دیکھتے ہوئے ہیں یقین ہو گیا ہے کہ مردوں کی رائے دہی کی یہ نسبت عورتوں کی قوت رائے دہی سے اور بھی زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ اور سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ میں اس حربے کا رونا صرف ہمارے ملک کے سیاسی نظام ہی کے لئے ہے بلکہ ہماری پوری قومی زندگی کے لئے گہری اور دور رس خرابیوں کا موجب ہے۔

پنجم وجہ سے جماعت اسلامی پاکستان کی مجلس شوریٰ یہ قطع رائے رکھتی ہے کہ اگر اسلام میں عورتوں

صوبہ حق حاصل ہے بھی تو اسے اُس وقت تک فتویٰ دینا چاہئے جب تک ہماری قومی زندگی کی باگمی
 ۷ لوگوں کے ہاتھ میں نہ آجائیں جو حدود و شریعہ کے پابند ہوں اور اپنی قوم کے عوام کی ذہنی و اخلاقی پستی
 نہ جاننا نہ فائدہ اٹھانے کے بجائے ان کی تربیت اور اصلاح کی فکر رکھتے ہوں۔

لیکن مجلس شوریٰ کو یہ توقع نہیں کہ جن لوگوں نے خوب سوچ سمجھ کر اس موقع پر عورتوں کو عام حق
 دے دی دیا ہے وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے۔ بظاہر اندیشہ یہی ہے کہ یہاں اب یہ طریقہ جاری
 رہے گا۔ اس لئے مجلس شوریٰ نے معاملے کے اس پہلو پر بھی غور کیا کہ اگر یہ طریقہ جاری رہے تو جیسے
 مجمع پالیسی کیا ہے؛ مجلس شوریٰ کو ان لوگوں کی رائے سے اتفاق نہیں ہے جو اس صورت حال میں
 قبل کی حد تک انتخابات سے متعلقے کا مشورہ دیتے ہیں؛ کیونکہ اس صورت میں آئینی ذرائع سے تبدیلی
 ت کا قریب قریب کوئی امکان نہیں رہتا۔ لہذا مجلس شوریٰ متعلقے کے بجائے حسب ذیل طریقہ کار
 یہ کتنی ہے۔

(۱) عورتوں کی ذہنی تربیت، اخلاقی اصلاح، اور اجتماعی تنظیم کا کام پوری تیزی کے ساتھ اور وسیع پیمانے
 روع کر دیا جائے۔ اس کے لئے طریق کار وہی ہوگا جو آگے تجویز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے
 طابق عورتوں کے حلقہ ہائے متفقین کثرت سے منظم کئے جائیں اور ان میں سے بہتر کارکن خواتین کو
 لت کی کیفیت کے دائرے میں بیٹنے کی کوشش کی جائے۔

(۲) زمانہ حلقہ ہائے متفقین کے اجتماعات میں ایسا پروگرام رکھا جائے جس سے نہ صرف یہ کہ عورتوں
 نی معاملات بڑھیں اور ان کی اخلاقی اصلاح ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ملک کے نظم و نسق اور
 ی معاملات کے متعلق واقفیت بھی بہم پہنچائی جائے اور انھیں اس قابل بنایا جائے کہ وہ ان معاملات
 ریح رانے قائم کر سکیں۔ نیز ٹیپس مکھی خواتین کو مطالعہ کا شوق بھی دلایا جائے اور ان کے اندر انجلی
 قی بھی پیدا کیا جائے۔

(۳) آئندہ سے تمام مقامی جماعتیں اپنی رپورٹوں میں باقاعدہ یہ بھی بتاتی رہیں کہ زمانہ حلقہ ہائے متفقین کی
 کم کس رفتار سے جوڑی ہے اور ان حلقوں میں کیا کام ہو رہا ہے۔

۵۱) انتخابات کے موقع پر کوشش کی جائے کہ عورتوں کو انتخاب کے طریق کار اور قانون کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات بہم پہنچائی جائیں اور جہاں تک ممکن ہو عمل پر لگ کاری ہرسل (REHEARSAL) بھی کرا دیا جائے۔

۵۲) خواتین کارکنوں میں یہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے پوری خود اعتمادی اور جرات کے ساتھ انتخابی جنگ میں حصہ لے سکیں، کسی بے قاعدگی کو نہ چلنے دیں اور کسی سے مرعوب نہ ہو سکیں۔

۵۳) ہر انتخاب کے موقع پر جب خواتین کارکنوں کو کسی پونٹک سٹیشن پر مامور کیا جائے تو ان کی مدد اور حفاظت کے لئے جماعت کے مرد کارکن کافی تعداد میں پونٹک سٹیشن سے باہر مامور کئے جائیں۔

۵۴) ہر انتخاب کے موقع پر ہر زمانہ پونٹک سٹیشن کے گرد و پیش کی شریف آبادی سے اپیل کی جائے کہ وہ عہدہ گردی سے خواتین کی حفاظت کے لئے ہمارے کارکنوں سے تعاون کریں۔ نیز سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں اور آزاد امیدواروں کے حامیوں سے بھی اپیل کی جائے کہ اپنی عارضی کامیابیوں کی خاطر پوری قوم کے اطلاق کو تباہ کرنے سے باز آئیں۔

۶۔ جماعت کے انتخابی کام کی خرابیوں کا جائزہ اور ان کی اصلاح

پنجاب کے پچھلے انتخابات میں جماعت کے کارکنوں نے جن ۴۲ حلقوں میں انتخابی کام کیا ہے مجلس شوریٰ نے ان تمام حلقوں کے کام کا فرداً فرداً اس نقطہ نظر سے جائزہ لیا کہ ان میں ہمارے کارکنوں کا اخلاقی رویہ کیسا رہا ہے اور انہوں نے قانون اور ضابطے کی کس حد تک پابندی کی ہے۔ اس سلسلے میں ان تمام شکایات کی بھی تحقیقات کی گئی جو جماعت کے اندر یا باہر سے مرکزی دفتر میں پہنچی تھیں۔ اس جائزے سے یہ معلوم ہوا کہ صرف دو حلقے ایسے ہیں جن میں غیر اخلاقی کارروائیاں اور بعض حرکت زیادہ وسیع پیمانے پر ہوئی ہیں اور یہ دونوں حلقے وہ ہیں جن میں انتخابی تنظیم کا ذمہ جماعت نے براہ راست نہیں لیا تھا بلکہ جنہیں بے ضابطہ حلقوں کی حیثیت سے قبول کیا گیا تھا۔ ان دونوں حلقوں

فائدے میں مجلس شوریٰ نے ہمیر جماعت کو مشہور دیا ہے کہ جماعت اسلامی کے جن کارکنوں نے
 قیوں کو منظور کرنے کی سفارش کی اور پھر رواداروں کا ردائوں کو دکنے میں ناکام رہے ان کے خلاف
 دیہی کارروائی کی جائے۔

اس کے علاوہ چار حلقے ایسے ہیں جو براہ راست جماعت کے چارج میں تھے اور وہاں جماعت کے
 کارکنوں نے یا تو خود خلاف اخلاق اور خلاف ضابطہ کارروائیاں کیں یا اپنے حامیوں کو ایسے کے ارتکاب
 روکنے میں کوتاہی برتی۔ ایسے کارکنوں کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کرنے کا میر جماعت کو مشہور
 ہے۔ اس کے ساتھ مجلس شوریٰ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہر انتخاب کے موقع پر یہ بات
 اب کارکنان جماعت پر بلکہ جماعت کی حمایت میں جو لوگ کام کریں ان پر بھی اچھی طرح واضح کر دی
 گئے کہ جماعت اسلامی انتخاب میں کسی شکست کو جیتنے کی بر نسبت زیادہ اور بد پرانیادہ اہمیت
 دے، امر کو دیتی ہے کہ انتخابات کو بد اخلاقیوں اور بے ضابطگیوں سے پاک کیا جائے اور انتخابی جگہ میں
 اتنی حدود اور قانون و ضابطے کی پوری پوری پابندی کا مرنہ پیش کیا جائے۔ کیونکہ سیاست کو صداقت
 دیانت پر قائم کرنا جماعت اسلامی کے بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے اور اس مقصد کو ہم کسی بڑے
 بڑے وقتی فائدے پر بھی قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اس بنا پر مجلس شوریٰ نے یہ بھی فیصلہ کیا
 کہ آئندہ کسی ایسے رکن جماعت کو ہرگز معاف نہ کیا جائے جو کبھی انتخابی حدود میں اخلاق اور ضابطے
 حدود سے تجاوز کرے۔ اور جماعت کے باہر کے جن لوگوں سے اس طرح کی حرکات کا صدور ہوا یا
 لئے ان کا تعاون قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے۔

۷۔ انتخابی حدود داریوں کا مسئلہ

مجلس شوریٰ نے انتخابی حدود داریوں داخل کرنے کے مسئلہ پر بھی غور کیا۔ جہاں تک ان اہم مقصدوں کا
 ہے جن میں جماعت اسلامی نے شکست کھائی ہے یہ مجلس اپنے ذاتی علم، تجربے اور قومی
 ذہنوں کی بنا پر یہ رائے رکھتی ہے کہ ان میں کوئی ایک حلقہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے انتخاب کو

جائز ثابت نہ کیا جاسکتا ہو۔ اگر کوئی غیر جانبدار کمیشن تحقیقات کے لئے مقرر کیا جائے تو اس کے سامنے پیش کرنے کے لئے ہمارے پاس ایسی شہادتیں موجود ہیں جن سے ان پوسٹل کاغذات کے حلقوں کے انتخاب کو سرسرفلط ثابت کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بحالت موجودہ مجلس شوریٰ انتخابی عند داریاں داخل کرنے کو اس لئے لامحالہ سمجھتی ہے کہ

اولاً یہاں الیکشن ٹریبونل جس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور جس طرح اس کی کارروائیاں ہوتی ہیں، اور جو حیثیت اس کے فیصلوں کو دی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوئی انتخابی عذر داری مشکل ہی سے مفید نتیجہ پیدا کر سکتی ہے۔

ثانیاً اس کے معصوف متفقہ زیادہ ہیں کہ جماعت کے موجودہ مالی ذرائع ان کا مالی بار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔

ثالثاً اگر کوئی انتخابی عذر داری کامیاب بھی ہو جائے تو اس امر کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ضمنی انتخاب میں ان تمام خواہشوں کا اعادہ نہ ہو سکے جن کی بنا پر پچھلے انتخاب کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہو۔

ان وجوہ سے انتخابی عذر داری داخل کرنے کو بطور پالیسی کے تو مجلس شوریٰ پسند نہیں کرتی۔ البتہ کسی حلقہ انتخاب کے مخصوص حالات اس بات کے متقاضی ہوں تو امیر جماعت مرکزی الیکشن بورڈ نے مشورے سے اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔

۸۔ ضمنی انتخابات کا مسئلہ

پنجاب میں عام انتخابات کے بعد جو نشستیں خالی ہوئی ہیں ان کے بارے میں مجلس شوریٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ضمنی انتخاب میں کوئی حصہ نہ لیا جائے۔ کیونکہ ان حلقوں میں جن وجوہ سے ہمیں ناکامی ہوئی ہے وہ وجوہ بدستور باقی ہیں، نہ عوام کی ذہنی و اخلاقی حالت میں کوئی تغیر واقع ہوا ہے اور نہ سیاسی پارٹیوں اور سرکاری حکام ہی کے رویے میں کسی تغیر کا امکان نظر آتا ہے۔

۹۔ لوکل باڈیز کے انتخاب کا مسئلہ

پرنسپل کمیشنوں، کارپوریشنوں، اور دوسری لوکل باڈیز کے انتخابات کے بارے میں مجلس شوریٰ کی

تھے یہ سچ کہ جہاں کہیں اس کی ذہنت اسے مقامی جماعتیں خود اس بارے میں رائے قائم کریں کہ وہ وہاں انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں یا نہیں اور اگر لے سکتی ہیں تو کس حد تک؟ اگر وہ حصہ لینا ہیں تو مقامی حالات اپنی طاقت اور اپنے مجتہد طریق کار کے متعلق ضروری معلومات مرکز میں بھیج کر یا بت حاصل کریں۔

۱۰۔ پنجابتی نظام کی تشکیل جدید

پنجاب میں پنجابتی طریقے پر جدوجہد کے پہلے تجربے سے اس طریق کار میں جو نقائص پائے گئے ان کا پورا جائزہ لینے کے بعد مجلس شوریٰ پنجابتی نظام کی تشکیل جدید کے لئے یہ تجویز کتنی ہے کہ جہاں کہیں انتخابی جدوجہد شروع کی جائے وہاں حسب ذیل طریق کار اختیار کیا جائے۔

۱، اس پورے علاقے میں جہاں انتخابات منعقد ہونے والے ہوں جگہ جگہ وسیع پیمانے پر ٹرینر، تقریروں اور ملاقاتوں کے ذریعہ سے جماعت کے مقصد، طریق انتخاب اور منشور کی تشریح کی جائے اور لوگوں کی طرف عام دعوت دی جائے

۲، جو لوگ اس دعوت کو قبول کریں ان کے سامنے حلقہ متفقین جماعت اسلامی رحمن کا دوسرا نام اسلامی بت بھی ہوگا، کی کنیت کا ترجمہ شدہ عہد نامہ جس کا نمونہ اس قرارداد کے آخر میں بطور ضمیمہ درج کیا جا رہا ہے کیا جائے اور انہیں اس عہد کی ذمہ داریاں اچھی طرح سمجھا کر اس پر ان سے دستخط لئے جائیں۔

۳، جس محلے یا بستی یا گاؤں میں کم از کم ۵ آدمی متفقین کے عہد نامے پر دستخط کر چکے ہوں وہاں ان کا باقاعدہ منظم کر دیا جائے اور اگر وہاں کچھ ہمدرد اور متفقین پہلے سے موجود ہوں تو ان کو بھی اسی طریقے سے علاقے میں شامل کر لیا جائے۔ جماعت اسلامی کے مقامی ارکان اپنے محلے بستی یا گاؤں کے حلقہ متفقین سے آپ (EXOFFICIO) ممبر ہوں گے۔

۴، حلقہ ہائے متفقین کے ارکان کو ترغیب دی جائے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو، اپنے علاقے کو وسیع کی کوشش کریں اور جس قدر ممکن ہو اپنے علاقے میں جماعت کا ٹرینر فراہم کر کے خود پڑھیں اور دوسروں

۱۵) ہر ملک ملتہ متفقین کے جہد نامہ پر دستخط کرنے سے گریز کریں ان کے سامنے دوٹر کا جہد نامہ پیش کر جاتے اور اگر وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اس پر دستخط کرنے کے لئے آمادہ ہوں تو ان سے دستخط لے لیں جائیں۔ مگر ان پر یہ واضح کر دیا جائے کہ محض دوٹر کے جہد نامہ پر دستخط کرنے سے وہ اسلامی بنیادیت کے گمنام ہیں بن جائیں گے اور نہ اپنے ملتے کا نمائندہ نامزد کرنے میں ان کی رائے کا کوئی دخل ہو سکے گا۔ بلکہ اس جہد نامہ پر دستخط کرنے کے معنی صرف یہ ہیں کہ وہ اپنا ووٹ صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا جہد کر رہے ہیں اور اگر اسلامی بنیادیت ان کے ملتے کے لئے کوئی ایسا نمائندہ نامزد کرے جسے وہ خود بھی ایسا نمائندہ کے ساتھ صالح اور مل سکتے ہوں تو وہ اسے ووٹ دینے کے دیا نثر پابند ہوں گے۔

۱۶) ایک تھانہ کے علاقے میں جتنے ملتے ہائے متفقین ہیں ان سے ایک ایک دو دو نمائندے کے رکن کی تعداد کا انحصار ہر ملتے کے ارکان کی تعداد پر ہوگا (تھانے کی مرکزی بنیادیت بنا دی جائے گی۔ انتخابی اغراض کے لئے ایک ملتہ انتخاب کی مرکزی بنیادیت ان تھانوں کی مرکزی بنیادیتوں یا ان کے نمائندوں کو مل کر ملی جائے گی جو اس ملتہ انتخاب میں واقع ہوں۔ جماعت اسلامی کے جو ارکان کسی تھانے کے علاقے میں رہ رہے ہیں وہ اس تھانے کی مرکزی بنیادیت کے اور انتخابات کے موقع پر اس ملتہ انتخاب کی مرکزی بنیادیت کے آپسے آپ رکن ہوں گے۔

۱۷) جس انتخابی ملتے کی کم از کم ایک تباہیستیوں میں ملتے ہائے متفقین قائم ہو چکے ہوں اور جہاں کی کل رائے دہندہ آبادی کا کم از کم ۵ فیصدی حصہ دوٹر کے جہد نامہ پر دستخط کر چکا ہو۔ صرف اس کے بلکہ میں یہ غور کیا جاسکتا ہے کہ جماعت اسلامی وہاں انتخابی جہد و جد کو نامنظہ کرے۔ لیکن اس کا آخری فیصلہ کرنے میں حسب ذیل امور کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہوگا۔

۱) یہ کہ اس ملتہ انتخاب کی مرکزی بنیادیت نے خود اس خواہش کا اظہار کیا ہو اور اس اظہار کے ساتھ انتخابی جہد و جد کے لئے اپنا عملی تعاون بھی پیش کیا ہو۔

۲) اس ملتہ انتخاب میں جماعت کے کم از کم تین رکن اور کم از کم دس سرگرم کارکن متفقین موجود ہوں۔

۳) اس ملتہ انتخاب کی مرکزی بنیادیت نے یہ ذمہ لیا ہو کہ وہ اپنے ملتے کی انتخابی جہد و جد کا کم از کم

فیصلہ خود فراہم کرے گی۔

(۸) ایک صوبے کے جتنے انتخابی حلقے اس طور پر تیار ہو چکے ہوں ان کے حالات کا جائزہ لینے اور پوری
ع اپنا اطمینان کر لینے کے بعد جماعت اسلامی پاکستان کا مرکزی الیکشن بورڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ کتنے حلقوں
میں حلقوں میں انتخابی جدوجہد کی ذمہ داری قبول کی جائے۔ مگر یہ فیصلہ فہرست رائے دہندگان کی اشاعت
بعد سے ہر ایک حلقے کے اندر ہو جانا چاہئے۔ اور جماعت کے ذمہ دار کارکنوں کا یہ فرض ہے کہ مرکزی
ٹیم بورڈ کو تمام ضروری معلومات بہم پہنچا دیں۔

نوٹ :- یہاں جماعت کے ذمہ دار کارکنوں سے مراد جماعت کے انتظامی حلقوں کے امراء ہیں۔
وہ یہ معلومات اپنی مجالس شمس کی اسکان کی مدد اور مشورے سے فراہم کر کے مرکزی الیکشن بورڈ
کو بھیجیں گے۔ مختلف حلقے ہائے انتخاب کے ناظمین اور دوسرے کارکن جو معلومات الیکشن بورڈ
تک پہنچانا ضروری سمجھتے ہوں اپنے حلقے کے امیر یا امکاں شمس تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس
بارے میں اُن سے بالا بالا کوئی کارروائی کرنے کرانے کی کوشش کریں گے تو ان کے خلاف
محنت ناپوئی کا رد وائی کی جائے گی۔

(۹) مرکزی الیکشن بورڈ جو حلقوں میں انتخابی جدوجہد کی ذمہ داری قبول کرنے کا فیصلہ کرے۔ ان میں
حقین کی بھرتی، حلقے ہائے متفقین کی تنظیم اور وہٹر کے جملہ نامے پر کروانے اور نئے حلقے ہائے متفقین سے
نئی پنچایت کے لئے نمائندے لینے کی ہم پوری قوت کے ساتھ شروع کر دی جائے۔

(۱۰) کوشش کی جائے کہ ہر حلقہ انتخاب میں کافیات نامہ دگی کے داخلہ کی تاریخ سے پہلے مرکزی پنچایت
دو تین اجلاس ہو جائیں تاکہ تمام شرکاء پنچایت اچھی طرح ایک دوسرے سے واقف ہو جائیں۔ انتخاب
ہے متعلق جملہ مسائل کو بھی اچھی طرح سمجھ میں اور اپنے حلقہ کی نمائندگی کے لئے موزوں اشخاص بھی خوب سمجھ
بھ کر تجویز کر سکیں۔

مرکزی پنچایت کے پہلے ہی اجلاس میں یہ بات واضح کر دی جائے کہ اپنے حلقے کی پوری جدوجہد
نہایت کوشش دونوں کے لحاظ سے ان کو خود ہی کرنی ہے۔ حلقے سے باہر کی امداد کے بعد صرف

کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔

(۱۱) مرکزی پنجایت میں جن لوگوں کے نام اپنے حلقہ انتخاب کی فائندگی کے لئے پیش کئے جائیں گے
میں سے جن کے نام پنجابت کے حاضر ارکان کی اکثریت نے تجویز کئے ہوں ان کے نام پچاٹ لئے جائیں
پھر ان ناموں پر پنجایت کے ایک مجموعی اجلاس میں غور کیا جائے اور جن کو زیادہ سے زیادہ ارکان پنجایت
کی پسندیدگی حاصل ہو ان کے نام جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی الیکشن بورڈ کو بھیج دیئے جائیں۔
ان کے ساتھ ان اشخاص کی سیرت، اخلاق، دینی حالت، علمی قابلیت، اور سابقہ زندگی کے متعلق وہ تمام
مزدہنی معلومات بھی بھیجی جائیں جو ان کے متعلق رائے قائم کرنے میں مددگار ہو سکیں۔

(۱۲) مرکزی الیکشن بورڈ ان ناموں پر غور کر کے آخری فیصلہ دے کہ ان میں سے کون اصح اور اہل تر
ہے۔ جس کے کاغذات، مہربانی حاصل کئے جائیں۔

(۱۳) پنجایت نے کسی ایسے ہی شخص کو بالاتفاق تجویز کیا ہو نہ کہ کسی ایک تنہا فرد یا نو اسے
منفرد رکھ کر یا اعتراض بورڈ کے درجہ صحت میں اپنے وجود اور اقتدار واضح کرنے پر تیار ہو اور مرکزی پنجایت
سے درخواست کرے کہ وہ ان افراد کی روشنی میں اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرے بہر حال کوشش
کی جائے کہ جس شخص کو بالاتر نامزد کیا جائے اس کے بارے میں حلقے کی مرکزی پنجایت اور جماعت اسلامی
کے مرکزی الیکشن بورڈ دونوں کو پورا اطمینان حاصل ہو۔

(۱۴) ایک سے زائد حلقوں سے ایسے ہی شخص کے نامزد ہو جائے تو صورت میں الیکشن بورڈ اس وقت
تک نامزدگی کی منظور نہیں دے گا جب تک کہ متعلقہ پنجایتوں پر بات و نسخہ کر دی جائے کہ ایک سے
زیادہ حلقوں سے کامیابی کی صورت میں فائدہ بہرہ والا ایک ہی حلقہ کی فائندگی کرے گا اور باقی حلقوں
سے اسے استعفاء دینا پڑے گا۔

(۱۵) ہر جگہ جہاں حلقہ متفقین قائم ہو اس کے قیام سے ساڑھے اس کا بیت المال بھی قائم ہو جائے گا
اور حلقہ کے متفقین کی اعانت، زکوٰۃ اور صدقات کی رقم اس بیت المال میں جمع اور اس کے ذریعہ سے
صرف ہونی چاہئیں مگر ارکان جماعت اسلامی اس سے مستثنیٰ ہونگے کیونکہ ان کی نہیں جماعت کے بیت المال میں داخل ہونے

یہ سب سلسلہ متعلقہ تنظیمیں کے تحت طے کر کے ایک ہی جگہ پر پیش کی جائیں گی اور
لاختتام جماعت کے تنظیمی معلقوں کے امر اور اپنے اپنے معلقین کی ضرورت کے مطابق خود کریں۔

نور محمد نامہ حلقہ متفقین جماعت اسلامی پاکستان

مذکورہ متن علیٰ بالا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حلقہ متفقین جماعت اسلامی پاکستان

(اسلامی پنجائیت)

میں اللہ رب العالمین کو گواہ کر کے اقرار کرتا ہوں / کتنی ہوں کہ

۱. میری دلی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں پورا اسلام پوری طرح قائم ہو۔

۲. اس مقصد کے لئے مجھے جماعت اسلامی کے پروگرام، منشور اور طریقہ انجارج پڑا اتفاق ہے۔

۳. اس کام میں، جہاں تک میرے بس میں ہوگا، میں جماعت کا ساتھ دوں گا / دوں گی۔

۴. میں انشاء اللہ خود بھی دینی فرائض کو ادا کرنے اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بنانے کی

کوشش کروں گا / کروں گی اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتا رہوں گا / کرتی رہوں گی۔

اللہ تعالیٰ مجھے اس عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

..... دستخط یا نشان انگوٹھا

متفقین کے عہد کر کے یہ نام سند عہد کر پائی کیلئے لکھی کی جماعت شان کر لکھی باقی سلسلہ کیلئے یہ نام کر کے سلسلہ کے چاہیں

۱۱ پنجائیت نظام کا مستقل پروگرام

جلسہ شوریٰ کی تجویز ہے کہ انتخابی کام کے علاوہ اس پنجائیت نظام کو حوام کی اصلاح اور دعوت

کی توسیع کے لئے ایک مستقل ذریعہ بھی بنایا جائے۔ اس غرض کے لئے جماعت اسلامی کے کارکنوں

یہ جہاں بھی وہ ہوں حلقہ ہائے متفقین کی تنظیم کا سلسلہ پوری طاقت کے ساتھ شروع کر دینا چاہئے

اور ان انتخابی کام پیش ہو یا نہ ہو پہلے جہاں جہاں بھی حلقہ ہائے عہد میں بنے ہوتے تھے ان کو

دراود مثلاً کے مطابق نئے عقیدے متفقین میں تبدیل کر دیا جائے پچھلے جن لوگوں نے عقیدہ متفقین کے
 نے جہد نامے پر دستخط کئے تھے اُن کے سامنے نیا ترسیم شدہ جہد نامہ پیش کیا جائے اس کا گروہ نئے
 لہجہ ہائے متفقین میں شامل ہونے کے لئے تیار ہوں تو ان سے جدید جہد نامہ متفقین پر دستخط لے لے
 میں اسی طرح پنجاب میں جہاں جہاں انتخابی اغراض کے لئے نوجوانین بنائی گئی تھیں وہاں ان نوجوانوں
 نے اور کان کو عقیدہ ہائے متفقین کی تنظیم میں لانے کی کوشش کی جائے۔ جن لوگوں نے دوسرے جہد نامے پر
 دستخط کئے تھے یا جن کے متعلق معلوم ہے کہ انہوں نے پچھلے انتخاب میں ہمارے ساتھ ووٹ ڈالے ہیں
 ان کو بھی اس تنظیم میں شامل ہونے کی دعوت دی جائے۔

ان عقیدہ ہائے متفقین اسلامی نوجوانوں کیلئے مستحق پروگرام یہ ہو گا کہ اجتماعی اور معاشرتی اصلاح کے لئے
 کوشش کریں مثلاً

۱، اپنی بستی کی مسجدوں کی اصلاح حال۔

۲، محروم میں علم دیں پھیلاؤ۔

۳، عام طور پر لوگوں کو ظلم و ستم سے بچانا اور ضررنا ان لوگوں کو جنہوں نے پچھلے انتخابات میں
 جماعت اسلامی کا ساتھ دیا ہے۔

۴، قصبات اور دیہات میں دارالمطالعوں کا قیام۔

۵، ایسے پرائمری سکول اور ہائی سکول اور مذہبی تعلیم کے مدرسے قائم کرنا جن میں تعلیم کے ساتھ
 اخلاقی تربیت کی بھی کوشش کی جائے۔

۶، تعلیم بالغان کا انتظام۔

۷، بستی کے عام لوگوں کے تعامل سے صفائی اور حفظان صحت کی کوشش۔

۸، بستی کے تسمیل، بیروانی معذور اور غریب طالب علموں کی فہرستیں تیار کرنا۔ اور جن جن طریقوں
 سے ممکن ہو ان کی مدد کا انتظام کرنا۔ وغیرہ۔

۱۲۔ کارکنوں کی اخلاقی، روحانی اور ذہنی تربیت کا پروگرام

جلسہ شہری یہ محسوس کرتی ہے کہ تحریک اسلامی اب جس شدید جہد کے مرحلے میں داخل ہوئی ہے

ہیں ہمارے کانگرس کی اخلاقی، روحانی اور فنی تربیت نہایت ضروری ہے۔ اس فرض کے لئے حسب
پہلو گرہم تجویز کیا گیا ہے

(۱) جہاں کہیں جماعت میں کوئی عالم دین موجود ہے وہاں درس قرآن و حدیث کا سلسلہ شروع کر
بلئے امداد کان پر لازم کیا جائے کہ وہ اس درس میں شریک ہوں نیز متفقیں کو بھی ترغیب دی
جائے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔

(۲) جہاں کوئی اہل آدمی موجود نہیں ہے وہاں کسی مستند ترجمہ و تفسیر کا اجتماعی مطالعہ کیا جائے۔
یت ذر کھنے والے لوگوں نے اگر کہیں قرآن اور حدیث کا درس شروع کر رکھا ہو تو اسے لانا بند کر
جائے اور صرف اس اجتماعی مطالعہ پر اکتفا کیا جائے۔

(۳) جماعت کے ہر تنظیمی حلقے میں ایک تربیت گاہ قائم کی جائے جس کا انداز یا تو امیر حلقہ
ہو یا حلقے کی مجلس شوریٰ کے مشورے سے کسی اہل آدمی کو مقرر کیا جائے۔ اس تربیت گاہ کا
مس پندرہ دن سے زیادہ کا نہ رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ ایک سال کے اندر اندر حلقہ
تمام شدہ اور پرانے ارکان اس سے گزر جائیں۔ ارکان کا اس تربیت گاہ میں آنا لازمی ہونا چاہئے
ان کی شرکت کی تاخیریں متعین کرنے میں ان کی زیادہ سے زیادہ سہولت کو مد نظر رکھا جائے۔ ارکان
ملاوہ حلقہ ہائے متفقیں کے لاکھوں کو بھی ترغیب دی جائے کہ وہ بھی اس تربیت گاہ سے فائدہ اٹھائیں
تربیت کے نصاب میں جو چیزیں شامل ہونی چاہئیں وہ یہ ہیں۔

۱۔ قرآن مجید کی ایسی آیات کا مجموعہ جو اخلاقی اور روحانی تربیت کے لئے مناسب ترین ہوں۔
۲۔ اس مجموعے کی تیاری کا کام مولانا مسعود عالم صاحب کے سپرد کیا گیا ہے۔

ب۔ ایسی احادیث کا مجموعہ جن میں دین کی روح اور عبادات کے تقاضے پر روشنی ڈالی گئی ہو
۱۔ مولانا محمد امجد علی صاحب کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں اور جامعہ حقی زندگی کے آداب اور اصول بتائے
ہوں۔ ۲۔ اس مجموعے کی تیاری کا کام مولانا عبد الغفار حسن صاحب کے سپرد کیا گیا ہے
ج۔ فقہی احکام کے متعلق کوئی ایسا مختصر رسالہ جس سے مفسرہ کی زندگی کے ضروری مسائل کے

جانتے۔ (شائع شدہ علمی لٹریچر میں سے کسی مضمون کے مسئلے کا انتخاب احمد صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے)

ہم اشرف صاحب اور مولانا صف الدین صاحب کے سپرد کیا گیا ہے (فت کے لٹریچر کا ایسا خلاصہ جس سے جماعت اسلامی کی وحدت، اس کے طریق کار اور اس کے اچھی طرح سمجھا جاسکے۔ اس خلاصے کی تیاری کلام ملک محمد سعید احمد صاحب کے

ہے)

۱۔ معدن میں نہ صرف نماز باجماعت کا اہتمام پوری پابندی سے کیا جائے بلکہ نماز تہجد بھی سب لگے ہیں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ تربیتی پروگرام کے معدن میں گنگر نشست و برخواستہ کی کمزوریوں میں ہر طرح کے مکر و ہاتھ سے پرہیز ہو اور ہر طرح آداب شرعی ملحوظ رکھے جائیں۔

۲۔ مذکورہ بالا مجبوریوں کو مٹانے اور یقینی رسالہ کے انتخاب کا کام ایک ماہ کے اعداد و شمار سے مکمل ہو کر مرکز میں آجائے تاکہ تربیت گاہ کا پروگرام رمضان کے بعد شروع کیا جاسکے۔

۳۔ رواد معلقہ رمضان کے بعد تربیت گاہوں کے اجراء کئے انتظامات ابھی سے شروع کر دیں۔

مرکز اور مختلف مقامی جماعتوں کی طرف سے آیات قرآنی، احادیث اور جماعت کے لٹریچر کے اقتباسات دیکھتے وقت فوٹا شلٹ کئے جانے رہے ہیں ان کی مدد سے اخلاقی، دعائی اور ذہنی تربیت کے لئے نئے نئے مضمون کیسے تیار کیے جاسکتے ہیں اس سے متعلق کر دیئے جائیں اور ان کو جماعت کے تمام دفاتر، مدارس، المذاہل اور تفریح گاہوں میں آویزاں کیا جائے اور ان کی عام اشاعت اور فروخت بھی کی جائے۔

۴۔ نئے منہج مکتبہ جماعت اسلامی پاکستان کو ہدایت کر دی جائے۔

۱۳۔ تعلیم کا مسئلہ

۱۔ تعلیم کے انتظام کی انتہری اور خصوصیت کے ساتھ اخلاقی تربیت کے فقدان کی وجہ سے جماعت کے نوجوانوں میں صحیح الخیال مسلمانوں کو اپنی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے بارے میں جو پریشانیاں پیش آ رہی ہیں اس کے لئے مجلس شوریٰ ایسے مناسب سمجھتی ہے کہ

۲۔ جہاں بھی مقامی حالات سازگار ہوں اور مقامی جماعتیں اپنے ارکان اور تہفین کے تعاون سے

انتظام کر سکیں وہاں پر انہی اور باقی سکول قائم کئے جائیں اور ان میں مانع الوقت نصاب کو پڑھانے کے ساتھ دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کا خاص اہتمام کیا جائے لیکن اس کے ساتھ یہ ملحوظ رہنا چاہئے کہ ایسے ادارے اور جامعہ کے مالیات پر نہ پڑے۔

۱۲۔ اسی طرح لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لئے ملحقہ ہونے والی خواتین و زنانہ مدرسے قائم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس میں مرد و ست مناسب یہ ہوگا کہ لڑکیوں کا ایک مرکزی مدرسہ شہر لاہور میں مرکز کی براہ راست نگرانی و نگرانی میں لیا جائے اور جب یہ مدرسہ اطمینان بخش طریق پر چلنے لگے تو اسی نمونے پر دوسرے مقامات پر زنانہ مدرسے قائم کی کوشش کی جائے۔ مرکزی مدرسہ کا انتظام اور اس کے لئے وسائل کی ذمہ داری کا کام ملحقہ خواتین شہر لاہور میں ست کے مشورے اور رہنمائی سے کرے۔

۱۳۔ جناب محمد عبدالجبار غازی صاحب کو دوسرے سٹے کاموں سے فارغ کر کے جماعت کے تجویز کردہ نظام کے مطابق ایک معیاری درس گاہ کے قیام کے لئے غمتس کر دیا جائے۔ جماعت کے اندر اور باہر جو لوگ اس گاہ کی ضرورت اور اہمیت کا احساس رکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ اس کے لئے مالی وسائل کی فراہمی میں غازی صاحب کا ہاتھ بٹائیں۔

برداشت اس مرکزی مدرسے کا قیام بھی تجویز ہی کی حرکت ہے کیونکہ عملاً اس کی وہ میں بہت سی مشکلات حاصل ہیں اور بڑی مشکل مدرسے کے لئے مناسب مکان کی ہے۔ ہر حال کوشش کی جا رہی ہے۔

اس شوریٰ اس لئے اس سلسلہ میں سربراہ محمد اجماعی صاحب کی اس پیشکش پر بھی خود کیا کہ یہ درس گاہ یم آباد ریاست بہاولپور قائم کی جائے۔ اس کے ساتھ مصروف و برداشت کرنے کے لئے تیار ہیں۔ معاملہ کے ساتھ پہلوئی پر خود نے کے بعد مجلس اس نتیجے پر پہنچی کہ سربراہ صاحب کی اس پیشکش کو مختلف وجوہ سے قبول نہیں کیا جاسکتا جن میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جماعت کا کوئی مرکزی اور اہم ادارہ ایک ریاست کے حدود کے اندر قائم مناسب نہیں ہے۔ سربراہ صاحب کے پیش نظر درس گاہ کو چلانے کے لئے مشورے اور رہنمائی کی ذمہ داری بھی مدد ممکن ہو امیر جماعت اپنی صوابدید کے مطابق دیتے رہیں۔

۱۴۔ بیرون پاکستان میں تبلیغ و اشاعت

جلسہ شریعی کی رائے میں یہ بھی ضروری ہے کہ

(۱) چھنے لوگ جماعت کے ارکان یا متعینین میں سے چھ کے لئے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ پہلے سے مرکز کو مطلع کر دیا کریں تاکہ ایسے سب لوگوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا جاسکے اور اگر ان کا اجتماعی سفر ممکن نہ ہو تو کم از کم زمانہ چھ میں وہ باہم مل سکیں اور تبادلہ آراء کے ساتھ ساتھ تحریک امت مسلمہ کی ترویج کیلئے بھی کچھ کام کر سکیں (۲) جلسہ شریعی نے اپنے گذشتہ اجلاس میں جماعت کے تعارف کیلئے ایک دوسرے شائع کرنے کی جواہدیت کی تھی اسے جلد از جلد عملی جامہ پہنایا جائے تاکہ بیرونی ممالک کے لوگوں کو جماعت سے متعارف کرانے میں آسانی ہو۔

۱۵۔ جماعت کے نظام سے متعلق

جلسہ شریعی نے جماعت کے موجودہ نظام کا بھی جائزہ دیا اور اس کے انتظامی قواعد میں سے بعض کو طویل عمل کا موجب اور بعض کو جیسے جیسے حالات میں غیر ضروری ٹھہرتے ہوئے ان میں حسب ذیل تبدیلیاں تجویز کیں۔

(۱) جبکہ امرائے حلقہ اپنے حلقوں کی مفصل، پوٹیں ہر سہ ماہی اور سال کے اختتام پر مرکز میں بھیج دیتے ہیں تو حلقوں کے ماتحت ضلعی جماعتوں سے ہی رپورٹیں مرکز میں طلب کرنا غیر ضروری ہے اس لئے آئندہ مرکز میں صرف حلقوں سے رپورٹیں طلب کی جائیں اور ضلعی جماعتوں کی رپورٹیں صرف حلقے کے دفتر میں بھیجی جائیں۔

(۲) رپورٹوں کی ترتیب کے بارے میں موجودہ ہدایات بہت طویل اور پیچیدہ ہیں ان کو نظر ثانی کیے اور بہتر و قریب اور شائع کی جائے۔

(۳) مقامی ضلعی اور حلقوں کے بیت المالوں کی رپورٹیں مرکز میں طلب کرنے کا وعدہ بھی بند کر دیا جائے۔ حلقے کے اندر

انتظامی اور مالی سلسلے معاملات امیر حلقہ ہی سے متعلق ہونے چاہئیں اس لئے مقامی اور ضلعی بیت المالوں کی رپورٹیں صرف متعلقہ حلقے کے دفتر میں بھیجی جائیں۔ اور حلقے اپنے حسابات مرکز کو دیا کریں۔

(۴) تمام حلقوں میں بحث کا طریقہ رائج کیا جائے اور مرکز میں متعلقہ بیت المال کی رپورٹیں بھیجنے کے بجائے ہر سال کے شروع میں

آئندہ سال کی متوقع آمدنی اور پیش نظر پروگرام اور منصوبوں کے جملہ مصارف کا ذرا زیادہ سے زیادہ صحیح تخمینہ کر کے حلقہ کی مجلس شریعی کے سامنے پیش کیا جائے مجلس میں بحث و تمحیص کے بعد اس کی جو آخری صورت تجویز ہو اسے امیر جماعت اسلامی پاکستان پاس بھیج دیا جائے اور چرائی کی رائے کی روشنی میں حلقہ کی مجلس شریعی مجتہد کو دوبارہ خود کر کے اس کا آخری فیصلہ کرے۔

مالی سال یکم اپریل سے اس مارج متصور ہوگا۔ اور بحث کا طریقہ اسی سال سے شروع ہو جانا چاہئے۔

رسائل و مسائل

چند نئی موثکافیاں

سوال :-

خدا کے دین کی اشاعت کو جو کام اپنی توفیق کے مطابق ہم لوگ سرانجام دے رہے ہیں اس کے پھیلنے میں آپ کی بعض کتابیں، مثلاً دینیات، خطبات وغیرہ بہت مدد دے رہی ہیں اور ان کی مانگ بڑھ رہی ہے۔

لیکن دوسری طرف یہ کتابیں مخالفین کو کام کا خاص ہدف بھی بنی ہوئی ہیں۔ ان کی بعض عبارات کو چھانٹ چھانٹ کر غلط فہمی پھیلانے اور ہمیں بدنام کرنے کی ہم جاری ہے۔ یہاں تک کہ دنیا پرست مفتیانہ کو کام ان عبارات کی بنیاد پر ہم سے خلاف فتوے کے فرنگ جاری کر چکے ہیں۔ ان حالات میں گفتگو کا محدد تمام ترجیحات میں عبادات بر گئی ہیں۔ یہ عبادات حسب ذیل ہیں :-

۱۔ رسالہ دینیات باب چہارم کے آخر میں آپ نے لکھا ہے کہ ”یہ پانچ حقیقے ہیں۔ حق پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ ان پانچوں حقیقوں کا خلاصہ صرف ایک کلمہ میں آجاتا ہے۔ ”پھر باب پنجم میں درج ہے کہ ”پچھلے باب میں تم کو بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ نے پانچ امور پر ایمان لانے کی تعلیم دی ہے۔ حالانکہ حدیث صحیح میں ”والقائم خیر وشرہ“ کو لکھا یا ان کو چھ چیزوں پر شریعت قرار دیا گیا ہے (نہ کہ پانچ پر) اس سے مترسین نے یہ نکتہ نکالا ہے کہ ”فرقہ مودود یہ تو قدر پر ایمان نہیں رکھتا یہ لوگ خیر وشر کے خدا کی طرف سے جہنم کے شکر ہیں۔ یہ وہی تقدیر ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وہ اس اہمیت کے آتش پرست ہیں۔ اس استدلال کی بنیاد پر صرف جھوٹی الزام تراشی ہی نہیں کی جا رہی ہے کہ ہمیں مرنے کا فرمایا جاتا ہے اور ہم یہ طرح طرح کے منکالم توڑ رہے ہیں۔ بعض جگہ جہودوں کو جھوٹ

میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے۔ علماء سوء و عوام میں دخل کچھ پہلے ہیں کہ لوگوں کو خبردار ایسا
لوگ ہیں جنہوں نے تمہارا ایمان چوری کیا ہے، انہیں سختی اذیت دینا کم ہے۔

اس اعتراض کے جواب میں ہم نے واضح کیا ہے کہ ہمارا ایمان مندر پر ہے لیکن مسئلہ فقہ
میں ایمانی صرف پانچ چیزوں پر مشتمل اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ قدر ہمارا ایمان ایمان باللہ کے اندر شامل
ہے۔ اس جواب کی تائید میں ہم "مسئلہ جو قدر" کو پیش کرتے ہیں مگر مفسرین آپ کے جواب پر مدبر ہیں۔

۳۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ "خطبات" میں آیت وقال اللہ الہی معکم لئن
اقتدتم الصلوٰۃ..... الخ کی آپ نے جو تفسیر کی ہے وہ امام مفسرین سے مختلف ہے۔ آپ
نے "الہی معکم" کو "لئن اقتدتم" کا جواب بتایا ہے، حالانکہ امام مفسرین نے "الہی معکم"
کو جلاستہ لافزار دیا ہے اور "لئن اقتدتم" کا جواب "لا کفرن" دیا ہے۔ آپ نے تو
نہ صرف "لا کفرن" کا جواب نہیں لکھا ہے بلکہ خطبات میں آیت کے اس آخری حصہ کو بالکل چھوڑ دیا جو
مفسرین کا دعویٰ ہے کہ غوی قاعدے کے مطابق بھی "الہی معکم" کا لفظ "لئن" اقتدتم کا جواب
نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ "الہی معکم" اور "لئن اقتدتم" کے درمیان وقف ہوتا ہے، حالانکہ شرط وجہ
کے درمیان تو وہ وقفہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس اعتراض کا کوئی جواب دیتے ہیں تو حضرت طاہر
یاد رکھ کر ہمارا نام بد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم مودودی صاحب کے اند سے منقلد ہوا دوسرے کے
غوی قواعد کا انکار کر کے بھی اللہ کی تفسیر بالرائے کی حمایت میں دلیلیں دلاتے ہو۔ براہ کرم واضح
فرمائیے کہ آپ کی تفسیر صحیح ہے تو کن دلائل کی بنیاد پر؟ اور کیا انتقاد میں میں سے بھی کسی نے یہ تفسیر کی
ہے؟ نہیں تو وہ کیا اسباب سے کہ آپ نے اس نئی تفسیر کی ضرورت محسوس کی؟ فصیح عربی زبان میں
اس کی کوئی نظیر جو قرآن سے مفرد مطلع کیجئے۔

۴۔ خطبات میں عبارات کے مقاصد کے تذکرے پر یہ اعتراض اٹھا یا گیا ہے کہ آپ نے
صرف اللہ کے دنیوی فوائد کا ذکر کیا ہے اور انہی کو ہم بتایا ہے، اور عبارات کے اخروی فوائد کا
یاد نہ کر ہی نہیں کیا، یا اگر کیا ہے تو بھی ثانوی درجے کی حیثیت سے۔ اس کے جواب میں یہ ہم اپنے علم

کے مطابق دستِ سخت کی کوشش کرتے رہے ہیں مگر خیریت ہمارے جو بے عمل نہیں ہوتے۔

بہر حال ان مسائل میں کتابوں کے اصل مسند کی تصریحات کا مطالعہ عام طور پر کیا جاتا ہے اور ہم بھی اسی لئے رکھے ہیں کہ خود آپ کی توضیح زیادہ مفید ہوگی۔ بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کتابوں کی عبارتوں میں ضروری ترمیم کر دی جائے۔

آخر میں یہ خوشخبری بھی عرضِ خدمت ہے کہ اندھی مخالفت کا یہ طوفان جتنا جتنا زور پکڑ رہا ہے ہماری دینی دعوت بھی اسی کے ساتھ زور بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ ہمارے لئے خدا تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔

جواب :-

آپ کو مالا بار میں جس قسم کی مخالفتوں سے سابقہ پیش آرہا ہے اس سے بدتر اور اس سے بہت زیادہ کینہ قسم کی مخالفتوں سے ہم یہاں دوچار ہیں۔ بہر حال ہمارے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ ہر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے کام کرتے چلے جائیں اور اپنی حد تک صراطِ مستقیم پر گامزن رہیں۔ جو لوگ جس غرض اور جس نیت سے بھی ہماری مخالفت چاہیں، کریں، آخر کار فیصلہ اُس خدا کو کرنا ہے جو ہماری نیت و عمل سے بھی واقف ہے اور ان کی نیت و عمل سے بھی!

(۱) اسنادِ دینیات باب چہارم کے آخر میں جہاں یہ فقرہ لکھا ہے کہ ”یہ پانچ عقیدے ہیں جو حق اسلام کی بنیاد قائم ہے۔“ وہاں میری طرف سے یہ حاشیہ لکھ دیا جائے:-

”جتنے یہاں ایمانیات کی تعداد پانچ بتائی ہے۔ بہت قرآن مجید کے ارشاد اہلِ رسول

بما انزل الیہ (بقرہ۔ رکوع ۲۰) اور ومن یکفر باللہ وملئکتہ..... (آلہ

نساء۔ رکوع ۱۹) پر مبنی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حدیث میں والقدارِ خیرۃ وشرۃ کو بھی ایمانیات

میں شمار کیا گیا ہے اور اس طرح بنیادی عقائد پانچ کے بجائے چھ قرار پاتے ہیں لیکن درحقیقت ایمان

بالقدارِ ایمان یا شر کا ایک جزو ہے اور قرآن میں اس عقیدے کو اسی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس

لئے میں نے بھی اس عقیدے کو حقیقۃً توحید کی تشریح میں داخل کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح بعض ملاح

میں جنت اور دوزخ اور ملا اور میزان کو الگ الگ مقام کی حقیقت سے بیان کیا گیا ہے۔

یہ سب ایمان بالآخرہ کے اجزاء ہیں۔

مجھے یہ معلوم کیسے افسوس ہو کہ بالابار میں بعض علماء نے میری ان عبارتوں کو غلط معنی پہنچا کر خواہ مخواہ یہ مشہور کر دیا ہے کہ میں قدر کا منکر ہوں۔ حالانکہ اگر وہ اسی کتاب کے اسی باب میں وہ بحث پڑھ لیتے جو ”انسان کی زندگی پر عقیدہ توحید کا اثر“ کے زیر عنوان کی گئی ہے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ میں تقدیر کی بجائے اللہ بڑی کو شرف تعالیٰ ہی کی طرف سے مانتا ہوں۔ یہ بات ہر افسوسناک ہے کہ لوگ تفتیش کے بغیر و مردوں کی طرف غلط عقیدے منسوب کرتے اور زبردستی ان کو گمراہ ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ذرا نہیں ڈرتے کہ اس طرح کے بہتان لگانے پر وہ اللہ کے ہاں ماخوذ ہوں گے۔

(۲) آیت وقال اللہ انی معکم کی تفسیر میں معیت کو میں نے نصرت کے معنی میں لیا ہے اور اس بنا پر یہ سمجھا ہے کہ اس نصرت کے لئے اقامت صلوٰۃ وایتائے زکوٰۃ وغیرہ بطور شرط کے ارشاد ہوئے ہیں۔ لیکن اگر انی معکم کے معنی یہ لئے جائیں کہ انی معکم بالعلم والقدرۃ فاسمع کلامکم و اسی انعامکم و اعلمہ صما اثر کم و اقل رحلی البصاال الجزاء البسک (یعنی میں اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری گفتگو میں سنتا ہوں، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں، تمہاری باتوں کو جانتا ہوں اور تم کو جزا و سزا دینے پر پوری طرح قادر ہوں) تو اس صورت میں بلاشبہ یہ فقرہ بجائے خود ایک مکمل فقرہ ہوگا اور اس کے بعد لائن اقامت کو اس سے جدا ایک الگ فقرہ قرار دینا درست ہوگا۔ اس معاملہ میں چونکہ وہ تفسیروں کی کجائش ہے اس لئے انی معکم کے بعد وقف جائز ہے مگر لازم نہیں اور وصل ممنوع نہیں!

جو لوگ میری اس تفسیر کو ”تفسیر بالرائے“ کہتے ہیں ان کو تفسیر بالرائے کے معنی معلوم نہیں۔ تفسیر بالرائے کے معنی پچھلے مفسرین سے اختلاف کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ ایسی تفسیر کرنے کے ہیں جو قرآن یا حدیث صحیحہ کے خلاف پڑتی ہو یا جو قواعد لغت کے خلاف ہو۔

میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ نظیر کس چیز کی مانگتے ہیں۔ اگر شرط و جواب شرط کے درمیان تقدیم و تاخیر کی نظیر دیکھا ہے تو اس کی نظیریں بے شمار ہیں۔ خود قرآن میں ہے: **قَدْ افترينا على الله كذباً ان عدنا في ملتكم** (اعراف - ۱۱) اور اگر شرط اور جواب شرط کے درمیان وقف کی نظیر مانگتے ہیں تو میں اس کا قائل کب ہوں کہ اس کی نظیر پیش کر دوں۔ میں تو خود کہتا ہوں کہ انی معکم کے بعد وقف اس صورت میں جائز ہے جب کہ اس کو جملہ مستانفذ مانا جائے، اور اگر اسے جواب شرط مانا جائے تو وقف جائز نہیں۔

(۳) خطبات میں عبادات کے دنیوی نہیں بلکہ اخلاقی فوائد کو میں نے زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اخروی فوائد کا قائل نہیں ہوں یا انھیں کم اہمیت دیتا ہوں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے لوگوں کی نگاہوں سے عبادات کے اخلاقی، اجتماعی اور تمدنی فوائد ماحصل ہو گئے ہیں، اور ان کے اوجھل ہو جانے کی وجہ سے لوگ ان عبادات سے غفلت برتنے لگے ہیں۔ اس لئے میں نے ان پہلوؤں کو زیادہ نمایاں کیا ہے۔ نمایاں ہی چیز کی جاتی ہے جو مخفی ہو یا جس سے عموماً لوگ غافل ہوں، نہ کہ وہ چیز جس سے پہلے ہی لب واقف ہوں۔

آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے، اور فتنہ پردازوں سے آپ حفاظت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر دعا فرمایا کرتے تھے۔ **اللهم اناجعنا من غمورهم و لغو ذلهم من شرهم و راحمهم** یہی دعائیں بھی مانگتا ہوں۔ جو لوگ محض نفسانیت پر تعصب اور حسد کی بنا پر ہمارے خلاف طرح طرح کے فتنے اٹھا رہے ہیں اور محض اپنے ذاتی نفع کی وجہ سے اس خیر کا راستہ روکنا چاہتے ہیں جس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کے سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور خدا سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان سے نمٹ لے۔

(ام)

جماعت اسلامی کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کی مہم

سوال :

میں اپنے شعبہ..... میں جماعت اسلامی کی طرف سے کام کر رہا ہوں۔ چند اور رفیق بھی میرے ساتھ ہیں۔ انفرادی محامدات بھیجے جاتی تھیں جس کی رپورٹ میں اپنی جماعت کے مرکز کو بھی بتا رہا ہوں۔ لیکن اب ایک معاملہ ایسا پیش آیا ہے کہ آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ برہنہ کیا ہے۔

پرموں سے ایک مولانا صاحب جن کا نام..... ہے یہاں شریعت کے نام سے ہونے میں اور انہوں نے شعبہ میں اپنے ذمہ اشتہارات (ایک نقل منسلک ہے) کا کافی تھوڑا حصہ تقسیم کر کے ہیں پھر خام کو ایک بہت بڑے مجمع میں تقریر کر کے جماعت اسلامی کے خلاف بہت کچھ زہر افگاہ ہے۔ میں چند باتیں اور کئی عرض کر کے ٹمنس ہوں کہ ضروری تقریرات سے جدا از جدا میری رہنمائی فرمائی جائے۔

مولانا ذکر کے ارشادات یہ تھے :-

(۱) جماعت اسلامی کے بڑے امیر سید ابوالاعلیٰ صاحب نہ تو کوئی مستند عالم ہیں نہ کوئی منبر۔ صرف اپنے ذاتی ہم کی بنا پر ترجمان اور تفسیر کرتے ہیں۔ اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ لفظ "منازل" کے معنی معنوی و مادی امور کا ترجمان ہیں یہ ہے کہ "نیکی سادہ" کہیں مل سکتا ہے جب تک کہ تم وہ سب چیزیں عدائے لے فرمائی نہ کرو جو تم کو عزیز ہیں۔ اس کی تشریح میں مولانا نے مذکورہ لفظ پر فرمایا کہ "مجموعہ جماعت اسلامی جو کوئی نیک اور مسلمان ہیں سمجھتی ہیں کہ تم کل مال خدا کی راہ میں جماعت کو نہ دے دو ورنہ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیزیں سے کچھ خدا کی راہ میں قربان نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ نیک اور مسلمان نہ تم ہر وقت چوری، جب تک تم یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، البتہ کامل جب ہو گے جب پیاری شے میں سے کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دو گے۔

قرآن کے چند ترجموں میں میں نے بھی دیکھا ہے کہ لفظی ترجمہ یہی ہے جو انہوں نے کیا ہے۔

(۲) پھر اصفیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو جماعت اسلامی قرآن میں تحریر کر کے اس کو اپنے منہ کے مطابق
 ڈھالتا چاہتا ہے جو بہت برا ظلم ہے۔ اس کے ثبوت میں انھوں نے ایک رسالہ ترجمان القرآن
 جلد ۱۲، عدد ۲، ماہ صفر مطابق اپریل ۱۹۷۳ء ص ۱۳۹ پر سورہ بقرہ کو ص ۲۴ کی ایک آیت پیش کی ہے۔
 رسالہ مذکور میں تحریر کردہ آیت یہ ہے: یا ایہا الناس ادخلوا فی الاسلام کافۃً الخ
 حالانکہ قرآن پاک میں یہی آیت اس طرح درج ہے: یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی الاسلام
 کافۃً الخ۔ یہ ان کی ایسی دلیل ہے جو واقعی ہے اور محال لوگ اس تحریر سے جتنا بھی متاثر ہوں
 کم ہے چونکہ یہ قرآن کا معاملہ ہے جس کی بقا کے لئے ہر مسلمان خواہ وہ بے عمل ہی کیوں نہ ہو جان
 کی بازی لگاتا ہے تو آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟

موتانا مذکور نے ای تقریریں یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے جماعت اسلامی کو ج و ج سے اکھاڑ
 پھینکے گا بڑا اشدبا ہے ورجب تک اس نام میں کامیابی حاصل نہ کروں گا دوسرا کام اپنے اوپر ہونا
 سمجھوں گا۔ اسی لئے انھوں نے بندہ سے کہہ ڈالتے کہ چھپنے کے لئے بھیجیں ہیں جن کے ذریعے
 پروگنڈہ کیا جائے گا۔

جواب:

جو حالات آپ نے لکھے ہیں وہ اس سے کچھ مختلف نہیں ہیں جو پاکستان میں ہر جگہ رونما ہیں۔
 ہم اور ہمارے مخالفین، دونوں اپنا اپنا نامہ اعمال خود تیار کر رہے ہیں۔ جن اعمال کو ہم اپنے
 حساب میں درج کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کوٹھان ہیں اور دوسرے فضول کاموں میں اپنا وقت
 ضائع کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کے برعکس ہمارے مخالفین نے اگر اپنے لئے بھی پسند کیا ہے کہ ان کے
 نامہ اعمال میں ہماری مخالفت ہی سب سے نمایاں مقام پائے تو ضرور وہ اس کو ذخیرہ کو بڑھ چڑھ کر
 شہنامِ وقیع ایک وقت آئے گا کہ ہم سب کے ہاتھ میں اپنا اپنا تیار کردہ کاؤ نامہ حیات دیدیا
 جائے گا اور حکم ہوگا کہ اقرباً و عتباتاً کئی بفساک علیہ علیہ حبیبہ

جو مولانا صاحب آپ کے ملائے میں جماعت اسلامی کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کا بیڑا

اٹھائے پھر رہے ہیں ان کے اعتراضات کا مختصر جواب یہ ہے :

(۱) خطبات کے جس مقام کو انھوں نے نشانہ ملامت بنایا ہے وہ زکوٰۃ کی حقیقت کے زیرِ عنوان آپ خود تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ **تتالوا للبر الخ** کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے ”تم نیکی کے مقام کو نہیں پاسکتے جب تک کہ وہ چیزیں خدا کی راہ میں قربان نہ کرو جن سے تم کو محبت ہے“ اور اس سے میں نے مراد یہ لی ہے کہ اللہ کا دوست بننے اور اس کی باری و حزب اللہ میں شامل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کی محبت پر جان و مال، اولاد و خاندان و وطن، ہر چیز کی محبت کو قربان کر دے۔ اس کے ساتھ ذرا مولانا مشرف علی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ و تشریح پر بھی نگاہ ڈال لیں۔ وہ ترجمہ یہ فرماتے ہیں کہ ”تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے“ اور اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”شاید یہود کے ذکر میں یہ آیت اس واسطے فرمائی کہ ان کو اپنی ریاست عزیز تھی جس کے تھامنے کو نبی کے تابع نہ ہونے تھے۔ تو جب تک وہی نہ چھوڑیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں درجہ ایمان نہ پائیں (ملاحظہ ہو: معجزاتِ احماسی شریف: مطبوعہ ۱۳۵۷ھ - ص ۹۶)۔ اب ہر شخص خود دیکھ لے کہ نہ میرا ترجمہ ہی مولانا ممدوح کے ترجمہ سے کچھ زیادہ مختلف ہے اور نہ اس کی تشریح ہی میں معنی کے لحاظ سے کوئی بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقرر نے میرے ترجمہ و تشریح سے جو غلط نکالے ہیں ان پر دوبارہ ایک نظر ڈال لیجیے۔ آخر میرے ترجمہ و تشریح سے یہ مطلب کیسے نکال آیا کہ جب تک کوئی شخص اپنا مال خدا کی راہ میں جماعت اسلامی کے حوالے نہ کر دے، جماعت اس کو نیک اور مسلمان نہیں سمجھتی؟ اس طرح جو لوگ دوسروں کو مطلقاً کہنے کے لئے اپنا طرف سے غلط باتیں گھڑ کر ان کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کی یہ حرکت خود ہی ظاہر کردیتی ہے وہ نفسانیت کی بنا پر مخالفت کر رہے ہیں نہ کہ تلہیت کی بنا پر۔

(۲) دوسری مثال جو انھوں نے دی ہے اس کو آپ کے دیئے ہوئے حوالے سے مبرا

اہم پر غلطی کے ترجمان القرآن میں نکال کر دیکھا اور معلوم ہوا کہ یہاں آیت نقل کرنے میں واقعی
 مجھے سخت غلطی ہو گئی ہے اور افسوس ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے ترجمہ بھی غلط ہو گیا ہے۔ اس غلطی کو
 آج تیرہ سال ہو گئے۔ اس دوران میں آج تک نہ میری ہی نگاہ اس پر پڑی اور نہ کسی نے مجھ کو اس
 طرف توجہ دلائی۔ معترض بزرگ کا شکریہ کہ انہوں نے اس دیدہ ریزی کے ساتھ میری غلطیوں کو
 تلاش کرنے کی کوشش کی اور ایسی سخت غلطی پر ان کے ذریعے مجھے تنبہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف
 فرمائے، وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سہو تھا یا دانستہ تحریف۔ بہر حال میرا معاملہ تو اللہ سے ہے۔ معترض
 بزرگ اگر پبلک کو حاکم حقیقی سمجھتے ہیں تو انہیں پورا اختیار ہے کہ اس کو دانستہ تحریف قرآن کے جرم کا
 ایک کھلا ہوا ثبوت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کا جتنا فائدہ اس دنیا میں اٹھا سکتے
 ہوں اٹھائیں۔

اب چند کلمات ان فتوؤں کے متعلق بھی عرض ہیں جو جناب مولانا مہدی حسن صاحب اور
 مولانا اعجاز علی صاحب اور مولانا خرم الحسن صاحب نے جماعت اسلامی کے خلاف صادر فرمائے
 ہیں۔ ان فتوؤں میں مجرد حکم بیان کیا گیا ہے۔ نہ تو مولانا مہدی حسن صاحب نے یہ بتایا کہ میری
 کتابوں اور مضامین میں کیا باتیں اہل سنت والجماعہ کے طریقہ کے خلاف ہیں اور انہوں نے
 کہاں سے یہ نتیجہ نکالا کہ میں صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کے متعلق اچھا خیال نہیں رکھتا اور احادیث
 کے متعلق میرے کیا خیالات ہیں جہاں کے نزدیک ٹھیک نہیں ہیں، اور میں نے کہاں یہ لکھا ہے کہ
 میں بے عمل مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ اور نہ مؤخر الذکر دونوں بزرگوں ہی نے کچھ تنویری سی
 مرید تکلیف گوارا کی کہ وہ زہر پیش کیا جو جماعت کی جانب سے شہد میں طاہر مسلمانوں کو استعمال
 کرنا جا رہا ہے اور نہ وہ دلائل ارشاد فرمائے جن کی بنا پر وہ مرزائیوں کو جماعت اسلامی کے خلاف
 (افسوس کہ دونوں صاحبوں کو شریعت آدمیوں کی سی زبان لکھنے کی توفیق بھی میسر نہ ہوئی) قرار دینے
 ہیں اور اس جماعت کو ان سے بھی زیادہ دین کے لئے ضرر رساں بتاتے ہیں۔ اگر یہ اجمال و اختصار
 محض عین وقت کی وجہ سے ہے، جیسا کہ انہوں نے بیان فرمایا ہے، تو یہ بات نہایت افسوسناک

ہے کہ جن لوگوں کے پاس دلائل و وجوہ بیان کرنے کے لئے وقت نہیں ہے ان کو دوسروں پر اتنا
 قسم کے لغو اور مہمل فتوے جڑنے کے لئے کافی وقت مل جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو وجہ یہ ہے
 یہ حضرات اپنے فتوؤں کے لئے کوئی معقول دلیل اپنے پاس نہیں رکھتے اس لئے انہوں نے محض
 چند سفری احکام جاری کر کے اپنے بغض کی تسکین کا سامان کیا ہے، تو میں اس کے سوا کچھ نہیں
 کہہ سکتا کہ اس کے حق میں خدا سے نیک ہدایت کی دعا کروں۔ بہر حال، آپ موقع پائیں تو ان
 مباحثوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ آپ پر میرا اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگوں
 اور عام مسلمانوں کا یہ انتظاف حق ہے کہ آپ اپنے فتوے کے دلائل و وجوہ بیان فرمائیں۔ ان
 کی جوابات حق ہوگی اسے قبول کر لیں انشاء اللہ درجہ نہ کیا جائے گا، اور میں اپنی حد تک یقین
 دلاتا ہوں کہ مجھے کبھی اپنی غلطی تسلیم کرنے میں نہ تاں ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا، بشرطیکہ میری غلطی دلائل
 سے ثابت کی جائے نہ کہ سب دشمن سے۔ اور اگر انہیں کوئی غلط فہمی لاحق ہوئی ہوگی تو اسے دلائل
 کے ساتھ رفع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ”ترجمان القرآن“ کے صفحات خدمت کے لئے حاضر ہیں
 جس طرح مولانا حکیم عبدالرشید محمود صاحب گفتگو ہی کا مضمون بے کم و کاست یہاں شائع کر کے اس
 جواب دیا گیا ہے، اسی طرح ان کے ارشادات بھی کسی حذف و ترمیم کے بغیر درج کئے جائیں گے اور
 جواب حاضر کر دیا جائے گا۔ اشتہار بازوں کے لئے اوجھے ہتھیار فراہم کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے
 کہ وہ اپنے علمی وقار کے ساتھ سامنے تشریف لائیں اور اپنی پوری بات کہہ کر دوسرے کا پورا جواب
 سننے کے لئے تیار ہوں۔

دوسرے وہ حضرات بھی جو وقتاً فوقتاً اپنی مجلسوں میں میرے اور جماعت اسلامی کے خلاف
 اظہار خیال فرماتے رہتے ہیں، میری اس گزارش کے مخاطب ہیں۔ ان سے کہیں سابقہ پیش آئے
 تو عرض کر دیجئے کہ آپ کی شانِ نقویٰ اور جلالتِ قدر کے لحاظ سے یہ طریقہ کچھ عموزوں نہیں ہے
 ادنیٰ یہ ہے کہ شخص متعلق کو اپنے اعتراضات سے آگاہ فرمائیے تاکہ یا تو اس کی اصلاح خیالی ہو جائے
 یا آپ کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے اکثر اصحاب نے جماعت اسلامی کی

حالت کو بالاستیجاب نہیں دیکھا ہے بلکہ یا تو کچھ نیاز مندوں سے سنی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا ہے
 میں جو اختیار لوگوں نے خاص خاص جہاز میں پوری ہوشیاری کے ساتھ انہیں دکھائی ہیں،
 یہی اکثر درمیاہوں پر بدگمانوں کے بڑے بڑے فقر تعمیر کر ڈالے گئے ہیں۔ اگر یہ حضرات کچھ اپنی
 زاری کو محسوس کر کے اور کچھ اخلاقی جرات سے کام لے کر ہمیں اپنے اعتراضات سے مطلع
 نہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے موقف سے اچھی طرح آگاہ کر دیں۔ ہاں یہ ضرور
 کہ اشتہار یا حضرات کو اور ان لوگوں کو جو اپنے رسائل و جرائد میں مسلسل کینہ توڑی کا مظاہرہ
 کرتے رہے ہیں، ہم منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھتے۔ (۱-م)

تحریکِ اقامتِ دین پر دین کے سرپرستوں کی فریادیں

سوال:

جماعت اسلامی کے تحت قائم شدہ حلقہ ہمدرداں تو ہمارے علاقے میں پہلے سے تھا
 لیکن باقاعدہ جماعتی کام حال ہی میں شروع ہوا ہے۔ عوام کا رجحان جماعت کی طرف کثرت کے ساتھ
 دیکھ کر ہمارے علمائے دیوبند، سہارنپور، دہلی اور حیدرآباد میں جو فتاویٰ شائع کئے ہیں وہ
 ارسالِ خدمت ہیں، اور علمائے دیوبند کا ایک فتویٰ جو کہ ابھی زیرِ بحث ہے، مفصل کتابی شکل میں
 لکھنے والا ہے۔ اسے پراسال کر دیا جائے گا۔

ان فتوؤں کے جواب میں سکوت مناسب نہیں۔ غور کر کے جواب دیجیئے یہ بھی تحریر فرمائیے کہ
 اب آپ کا تعلق ہندوستان کی جماعت اسلامی سے کیا ہے؟ کچھ تعلق ہے یا نہیں؟ مولانا ابولین اصغی
 جو کہ ہندوستان کی جماعت کے امیر ہیں حقیقت میں امیر ہیں یا صرف خانہ پوری کے لئے فرضی ہیں؟ نیز یہ کہ

حضرات علماء کی طرف سے فتوؤں کی وجہ از کثرت پر پابندی جو مراسلات موصول ہوئے ہیں ان کو اس منہاں کے تحت کیا کر دیا جائے۔

اگر آپ نے کسی عالم سے فیض حاصل کیا ہو تو ان کا نام بھی تحریر فرمائیں اور اگر کوئی مورد
وجہ آپ کو ان فتوؤں کے بارے میں معلوم ہوں تو وہ بھی تحریر کریں کہ اس قدر شدت کے

- ساتھ یہ طوفان کیوں اٹھ رہا ہے؟

جواب:

میں نے ان سب فتوؤں کو بغور پڑھ لیا ہے۔ یکسی جواب کے لائق نہیں ہیں۔ صرف اس لئے
ہیں کہ انھیں اٹھا کر رکھ لیا جائے اور اُس وقت کا انتظار کیا جائے جب اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس
کے کئے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ ان فتوؤں میں مجھے اپنی کسی ایسی غلطی کا
نشان مل جائے جو واقعی میں نے کی ہو اور ان حضرات نے دلائل کے ساتھ ثابت کر دی ہو ایسی کوئی
چیز ملتی تو میں یقیناً اس کا جواب دینے کے بجائے مان لیتا اور اپنی اصلاح کر لیتا۔ میں نے یہ کوشش
بھی کی کہ اگر فی الواقع ان حضرات کو کوئی ایسی غلط فہمی ہوئی ہے جو دیا نہ کسی شخص کو میری کسی تحریر
یا کسی عمل سے ہو سکتی ہو تو اسے معلوم کروں۔ اگر ان فتوؤں میں اس طرح کی کوئی چیز نظر آجاتی تو میں
اسے صاف کہنے میں بھی ہرگز تامل نہ کرتا۔ لیکن مجھے ان کے خاتمہ مطالعہ کے بعد یہ اطمینان ہو چکا
ہے کہ یہ فتوے ان دونوں طرح کی باتوں سے بالکل خالی ہیں، اور ان میں بجز تحریف، بہتان اور
الزام تراشی کے اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا میں ان پر سکوت اختیار کرنے میں حق بجانب ہوں۔ اگر کوئی
مسلمان ان فتوؤں کو دیکھ کر مجھ سے بدگمان ہو یا اُس خیر سے رک جائے جس کی طرف میں دعوت
دے رہا ہوں تو اس کی ذمہ داری سے میں عند اللہ بری ہوں۔ اس کی پوری ذمہ داری خالصتہً ان
لوگوں پر ہے جو محتاج الغیر بنے ہیں اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس نیت سے بنے ہیں۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم ان غلط بیانیوں اور تحریفات کا پردہ کیوں نہیں چاک کر دیتے جو دعوت
الغیر کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ اگر کوئی ایک فتویٰ یا ایک اشتہار دیتا
تو شاید میں بادل ناخواستہ اس کی غلطیوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش بھی کر دیتا، اگرچہ ایسی
چیزوں کی طرف توجہ کہ نامیرے لئے سخت کراہیت کا موجب ہوتا ہے، لیکن یہاں تو پاکستان ہے

ہندوستان تک ہر طرف فزوں، بھنٹوں، اشتہاروں اور مضامین کی ایک فصل اُگ رہی ہے جس میں گینڈو، مویشی، فرنگیت زدہ، محمدین، قادیانی، منکرین حدیث، اہل حدیث، بریلوی اور دیوبندی سب ہی اپنے اپنے شگوفے چھوڑ رہے ہیں اور کسے دن نئے نئے شگوفے پھوٹتے رہتے ہیں۔ اس فصل کو آخر کون کاٹ سکتا ہے اور کہاں تک کاٹ سکتا ہے۔ مجھے اگر دنیا میں اور کوئی کام نہ کرنا ہوتا تو میں اسے کاٹنے میں اپنی عمر کھپاؤں، اور جماعت اسلامی اگر اپنے مقصد اور اپنے کام سے دست بردار ہو جائے تو اس پر اپنی محنت ضائع کرے۔ ہمارے مخالفین تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس حماقت میں مبتلا ہوں اور اس جھاڑ جھنکار سے الجھ جائیں تاکہ مذاق و فحار کی قیادت کو اپنا کام کرنے کے لئے صاف راستہ مل جائے لیکن ہم نے ایسی کجی گریاں نہیں کھلی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی فصل ہے، وہی اسے کاٹے گا، خود نہ کاٹے گا تو سنہ اشتر ہی ہے کہ بالآخر اس کو خود ہی اسے کاٹنا پڑے گا۔

آپ نے جو سوالات کئے ہیں ان کے مختصر جوابات یہ ہیں:-

(۱) تقسیم کے بعد فردری مسئلہ میں جماعت اسلامی بھی مسلم لیگ کی طرح باقاعدہ تقسیم ہوگئی تھی۔ اب ہندوستان کی جماعت اسلامی کا نظام پاکستان کی جماعت اسلامی سے بالکل الگ ہے۔ نہ اس کی ذمہ داری میں ہم شریک ہیں اور نہ ہماری ذمہ داری میں وہ شریک ہے۔

(۲) مولانا ابوالکلیث جماعت اسلامی ہند کے ویسے ہی امیر ہیں جیسا میں جماعت اسلامی پاکستان کا امیر ہوں۔ اگر میں فرضی یا خانہ بڑی کا امیر نہیں ہوں تو آخر ان کے متعلق ایسا لگانا کیوں کیا جائے۔ اس طرح کی بدگمانی کے لئے کوئی معقول بنیاد اگر ہو سکتی تھی تو یہ ہو سکتی تھی کہ ہماری یہاں کی پالیسی میں ان کا، یا وہاں کی پالیسی میں میرا کوئی دخل ہوتا۔ لیکن تقسیم کے بعد سے کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ایسا کوئی تعلق ہمارے درمیان ہے۔ حد یہ ہے کہ ہمارے درمیان فیجی مرسلت تک بند ہے تاکہ کسی کو فتنہ انگیزی کا بہانہ نہ مل سکے۔ افوس ہے کہ لوگ مخالفت اور جھجھک میں اندھے ہو کر بغاوت ایسی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں جو نہیں سوچتے کہ ان کے لئے

یہ صرف دل کے بخار نکالنے کا ایک راستہ ہے مگر دونوں ملکوں کے موجودہ سیاسی حالات میں یہ سیکڑوں خاندانوں کی زندگی کے لئے ایک تباہ کن الزام بن سکتا ہے۔

(۳) یہ ایک لامحالہ سوال ہے کہ میں نے کس عالم سے فیض حاصل کیا ہے۔ یہ سوال تو اس سے کیا چاہیے جس نے کوئی علمی کام نہ کیا ہو اور جس کے علمی مرتبہ و مقام کو جاننے کے لئے مدرسہ کی سند اور استادوں کے ناموں کے سوا اور کوئی ذریعہ نہ ہو۔ میں نے کام کیا ہے اور میرا کام کوئی چھپا ہوا نہیں بلکہ چھپا ہوا سب کے سامنے موجود ہے۔ اُس کو دیکھ کر ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ میں نے کیا کچھ پڑھا ہے اور جو کچھ پڑھا ہے اسے کتنا محکم کیا ہے۔

(۴) میرے پاس یہ جلسے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ میری اور جماعت اسلامی کی اس قدر شدت کے ساتھ مخالفت کا ایک اب کیوں شروع ہو گئی ہے اور یہ فتوے کن وجوہ سے دیئے جا رہے ہیں لیکن اگر میں اس کو جان بھی لیتا تو یہ غیر ضروری بحث ہے کہ کسی نے اعتراض کیا تو کیوں کیا۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اعتراض معقول ہے یا نامعقول اعتراض ہوتا ہے تو اسے مان لیتے ہیں یا اس کا معقول جواب دیتے ہیں اور اگر نامعقول اعتراض ہوتا ہے تو اسے ہوا میں تحلیل ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔

(۱-م)

سوال:

عبادت نامہ مایوسی کی حالت میں پہچا، اس نے میرے قلب و دماغ پر کچھ بڑا گہرا اثر کیا اور اسے ہرگز سے باہر ہے۔

میں نے جو خیالات ظاہر کئے ہیں ان کو لے کر میں ہر جماعت میں داخل ہوا لیکن ہر جگہ سے بدل چکر لڑنا اور آخر کار فیصلہ کر لیا کہ اب کسی جماعت میں داخل نہ ہوں گا بلکہ انفرادی حیثیت سے جو کچھ خدمتِ دین ممکن ہوگی انجام دوں گا۔ اسی خیال کے تحت مجھے کی مسجد میں بعد نماز فجر تفسیر حقانی اور بعد نماز عشاء حجتہ للعقین مولود قاسمی مدین منورہ کی یکم اکتوبر ۱۹۷۱ء سے سنائی شروع کی میرے خیالات اس کام سے اور پختہ ہو گئے۔ ستمبر ۱۹۷۱ء میں اتفاقاً ایک شخص کے ذریعے مجھے ”سیاسی کشش“ کا تیسرا حصہ

لی گئے۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا، میرے خیالات کی دیندہ چٹا کھایا اور اب میں جماعت اسلامی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگرچہ کا خوب اچھی طرح مطالعہ کیا اور پھر بعد میں خطبات مسلمانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کو شروع کرنے کے بعد وہ ختم ہو گیا جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔

یہاں مضامین کے بعد گیسے نوے نوے سے پچھلے رہے ہیں جن کی نقلیں ارسال خدمت میں۔ ادھر میں جماعت کے اجتماع میں شرکت کے بعد جب لوٹا تو معلوم ہوا کہ سبھی میں بیات ملے جو چکی ہے کہ اب اگر وہ خود ہی خیالات کے لوگ مسجد میں خطبہ وغیرہ پڑھیں تو ان کو پیٹ دینا چاہیے۔ چنانچہ اپنے امیر جماعت نے استفسار کے جواب میں مشورہ دیا کہ اس سلسلے کو روک دیا جائے۔ اس دوران میں میں نے بعض بڑے علمائے خط و کتابت بھی کی اور ان حضرات کے خطوط میں سے بعض کی نقلیں بھیج رہا ہوں۔ نقول پر ترتیب کے لئے میں نے نمبر ڈال دیئے ہیں۔

یوں تو میں عملی کام کے لئے ہماری ہدایات اپنی مقامی جماعت سے حاصل کرتا ہوں، لیکن چونکہ ان فتوؤں اور خطوط کا تعلق آپ کی ذات سے اور آپ کی تصانیف سے ہے، لہذا ان کو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ براہ کرم ان کے جوابات تحریر فرمائیں اور اس کی اجازت دیں کہ جوابات کو شائع کیا جاسکے۔

جواب :

آپ کے عنایت نامے سے ان اسباب کا سراغ ملا جن کی وجہ سے دیوبند اور سہارنپور سے لے کر مدرستہ امینیہ تک بیکار یہ طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ممکن ہے اسباب کچھ اور بھی ہوں، لیکن اب قریبی سبب آپ کا (اور شاید آپ جیسے بعض اور لوگوں کا بھی) وہ ہے جو جو ش تبلیغ ہے جس سے مغلوب ہو کر آپ نے بطور خود درس و افتاء اور مذہبی پیشوائی کے بڑے بڑے مسند نشینوں کو جماعت اسلامی اور اس کی تحریک کی طرف رجوع دے ڈالی، حالانکہ اس سے بارہا منع کیا چکا تھا۔ بعید نہیں کہ آپ کی طرح کے بعض جوشیے حضرات نے ان دینی مراکز کے گرد پیش کی دنیا بھی ہتھی کر کچھ تبلیغی سرگرمیاں دیکھائی ہوں اور وہ ان حضرات کے جھڑک لٹھنے کی وجہ سے

مجھے ہوں۔ آپ تقسیم ہند سے پہلے کی رد وادیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان میں جگہ جگہ یہ چیز آپ کو ملے گی کہ لوگوں نے بار بار اکابر علماء کو دعوت دینے پر اصرار کیا ہے اور میں نے ہمیشہ نہ صرف خود اس سے پہلو ہٹا کر رکھا ہے، بلکہ جماعت کے عام ارکان کو بھی (بجز ان لوگوں کے جو خود اس کو چاہتے تھے) رکتے ہوئے تاکید کی ہے کہ دعوت کی غرض سے علماء کے پاس جانا تو درکنار ان کے قریب تک نہ چٹکیں۔ مگر افسوس ہے کہ لوگوں نے میرے اس انکار اور مخالفت کے راز کو نہ سمجھا اور آخر کار اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ بعض لوگوں نے محمد پرالٹی یہ بدگمانی بھی کی کہ میں سخت اور تنگ کی بنا پر مذہبی استاذوں کی حاضری سے انکار کرتا ہوں۔ حالانکہ میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے اس نصب العین کی خاطر ”کوچہ رقیب میں بھی سر کے بل“ جانے کے لئے تیار ہوں اور انشاء اللہ ہمیشہ تیار ہوں گا۔ ان استاذوں سے میرے گریز اور دوسروں کو بغرض دعوت ان کے پاس جانے سے منع کرنے کی وجہ ہرگز وہ نہ تھی جو لوگوں نے بدگمانی کی بنا پر سمجھی، بلکہ ایک دینی مصحت تھی جس کو میں اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات کی بنا پر ایک مدت سے خوب سمجھ چکا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کی اکثریت یا تو قلب فہم کے باعث، یا کم ہمتی کے سبب یا پھر اپنی نااہلی کے اندرونی احساس کی وجہ سے دین و دنیا کی اس تقسیم پر راضی ہو چکی ہے جس کا تحلیل اب سے مدتوں پہلے عیسائیوں سے مسلمانوں کے ہاں در آمد ہوا تھا۔ انہوں نے چاہے نظری طور سے پوری طرح نہ مانا ہو، مگر محققانہ اسے تسلیم کر چکے ہیں کہ سیاسی اقتدار اور دینی ریاست، قیادت غیر اہل دین کے ہاتھ میں رہے، خواہ وہ فاسق و فجار ہوں یا کفار و مشرکین، اور مذہب کی محدود دنیا میں ان کا سکہ رواں رہے، چاہے یہ محدود دنیا بے دین سادات و قیادت کو مسلسل تاخت سے روز بروز سکڑ کر کتنی ہی محدود ہوتی چلی جائے۔ اس تقسیم کو قبول کر لینے بعد حضرات اپنی تمام ترقوت و باقوت پر صرف کرنے رہے ہیں؛ ایک اپنی محدود مذہبی ریاست کی حفاظت جس کے مسائل اور معاملات میں کسی کی مداخلت انہیں گوارا نہیں ہے۔ دوسرے کہ ایسی بے دین قیادت سے گٹھ جوڑ جو مذہب کے محدود دائرے میں۔ ان کی اجارہ داری کے بغیر

ضمانت دے دے اور اس دائرے سے باہر کی دنیا پر جس قسم اور جس ضمانت کو چاہے فروغ دیتی رہے۔ اس طرح کی ضمانت اگر کسی قیادت سے انہیں مل جائے تو یہ دل کھول کر اس کا ساتھ دیتے ہیں اور خود جان لڑا کر اسے قائم کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتے، خواہ اس کا نتیجہ بھی کیوں نہ ہو کہ کفر و الحاد اور فسق و ضلالت تمام سیاسی، معاشی اور تہذیبی قوتوں پر قابض ہو کر پورے دین کی جڑیں ہلا دے اور اس محدود مذہبیت کے پٹنے کے امکانات بھی باقی نہ رہنے دے جس کی ریاست اپنے لئے محفوظ رکھنے کی خاطر یہ لوگ اس قدر باڈی بیل رہے ہیں۔

ان حالات میں اگر کوئی شخص یا گروہ دین اور اہل دین کی قیادت قائم کرنے کا ارادہ کرے اور دین و دنیا کی اس تقسیم کو توڑ کر زندگی کے پورے دائرے میں دین کا سنگہ رداں کرنے کی کوشش شروع کر دے، تو پہلے اس کے کہ یہ حضرات خوش ہوں اور آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیں، یا کم از کم اس کام کو ہونے دو دیں، ان کے آستانوں میں ایک کھنٹی سی جج جاتی ہے، کیونکہ انہیں فوراً یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اس نوعیت کی قیادت قائم ہو جانے سے وہ ذرا سی جاؤں اور بھی ان کے ساتھ سے نکل جائے گی جسے اتنی بڑی قیمت دے کر انہوں نے بچا یا تھا۔ تاہم چونکہ معاملہ دین کا ہوتا ہے اس لئے کچھ مدت تک وہ خون کا گھونٹ پی کر اس کی باتوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں اور احتیاط کے ساتھ اس امر کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ بلا ان کی سرحدوں سے ذرا دور دور رہے۔ پھر اس کو جتنا جتنا فروغ ہوتا جاتا ہے ان کی بے چینی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آجاتا ہے کہ مقصد میں محفلوں میں سرگوشیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور کوشش کی جانے لگتی ہے کہ ہر آئندہ درد نہ کے دل میں اس کے خلاف ایک نہ ایک دوسرے ڈال دیا جائے۔

بات اگر اس حد تک بھی ٹھیری رہے تو بسا غنیمت ہے لیکن اگر کہیں ان کی محفوس "رعیت" میں سے کچھ زیادہ آدمی ٹوٹ ٹوٹ کر اس تحریک میں شامل ہونے لگیں، یا اس کے کچھ غیر محتاط کارکن خاص طور پر ان کے مراکز کے گرد و پیش چکر کاٹنے لگیں، یا کوئی جو شیافرد کسی بڑے

حضرت کو براہ راست دعوت دے بیٹھے، تو پھر معاملہ حد برداشت سے گزر جاتا ہے۔ اُس وقت
 ان کی نگاہ میں کوئی کفر، کوئی الحاد، کوئی بڑے سے بڑا فتنہ ضلالت، اور کوئی سخت سے سخت
 سیلاب فسق و فجور بھی اتنا اہم نہیں رہتا کہ اس کے استیصال کی فکر انہیں اس دینی تحریک کے
 استیصال کی فکر سے زیادہ یا اس کے برابر لاحق ہو۔ وہ خود اوران کے سارے متوسلین خاص
 طور پر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اس تحریک کے چلانے کا اصل ذمہ دار ہے۔ خود وہ نہیں
 لگا لگا کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں کوئی ایسی گنجائش ملتی ہے کہ اس پر کفر یا کم از کم گمراہی کا
 فتویٰ لگایا جاسکے، یا اس کے سر کسی دعوے کا الزام ٹھوپا جاسکے، یا اسے اور اس کے ساتھیوں کو
 ایک فرقہ بن کر عام مسلمانوں سے کاٹا جاسکے، یا اور کچھ نہیں تو اسے کم از کم اتنا بدنام ہی کر دیا
 جائے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ عناد کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو
 جب خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی احادیث تک میں ایسے فقرے مل سکتے ہیں جنہیں
 سابق عبارت سے الگ کر کے اور توڑ مروڑ کر بدترین اعتراضات کا ہون بنانے کی گنجائشیں مل
 آتی ہیں تو پھر کسی اور کی کیا ہستی ہے کہ اس کی تحریر و تقریر میں اس طرح کے لوگوں کو کہیں سے
 کچھ ہانڈہ آسکے۔ سیدھی طرح اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ بیڑھی ترکیبوں سے (جی ہاں! انہی ترکیبوں
 سے جو بریلوی حضرات نے مولانا اسماعیل شہید، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود الحسن اور مولانا
 اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ کے خلاف استعمال کیں) کچھ نہ کچھ نکال کر رہنے ہیں اور ان پر فتوے جڑتے ہیں۔
 میں اس راز سے واقف تھا اس لئے اول روز سے ہی میں ان حضرات کے ساتھ سخت
 احتیاط کی روش برتتا رہا اور دوسروں کو احتیاط کا مشورہ دیتا رہا۔ لیکن افسوس کہ رفیعوں اور
 ہمدردوں نے میری بات نہ مانی اور قریب قریب وہ ساری ہی غلطیاں کہ شیخ جی کی وجہ سے
 تمام مذہبی قوب خانوں کے دلہنے بیک وقت ہماری طرف گھل گئے۔ اب اگر آپ تو مجھے
 اس تحریک کے خیر خواہ ہیں تو براؤ کم میری نصیحت قبول کریں اور حسب ذیل ہدایات کی سختی کے
 ساتھ یا بندی کرتے رہیں۔

(۱) کسی بڑے حضرت کو زبانِ دہلے سے براہِ راست دعوت دیجئے گی ہرگز حیات نہ گزرے گی۔
آپ لوگ تو کلمہ حق سمجھ کر ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ یہ حضرات
اس کے لئے آتے ہیں، مگر وہاں بہ حرکت بالکل ہی ایک دوسری نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔

(۲) طبقہ علماء میں کوئی ایسا شخص تبلیغ کا خیال تک نہ کرے جو خود اس طبقے سے تعلق نہ رکھتا
ہو۔ علماء میں سے جو لوگ حق پرست ہیں ان تک بالواسطہ دعوت پہنچ رہی ہے اور وہ خود آہستہ
آہستہ تو جعفر مار رہے ہیں۔ مگر ہیں کچھ نہیں معلوم کہ اس لباس میں کہاں حق پرست دل چھپے ہوئے
ہیں اور کہاں متقیانہ شان کے ساتھ نفس کی بندگی ہو رہی ہے۔ اس لئے ایک مرد حق کے بل جانے
کی امید پیمان جگہوں میں ہاتھ نہ ڈال دیجئے جہاں پچاس فتنے بڑک اٹھنے کے لئے تیار ہوں۔

(۳) بڑے بڑے استاذوں سے ذرا دور دورہ کر تبلیغ فرمائیے۔ ان کے حوالے کے قریب اگر
آپ جائیں گے تو یاد رکھیے کہ فوراً خطرے کی گھنٹی بج جائے گی۔

(۴) کوئی کار خیر اگر یہ حضرات کر رہے ہوں تو اس میں جہاں تک ممکن ہو دل کھول کر حصہ
لیجئے، یا کم از کم تعریف کیجئے، اور حتی الامکان میں سبکو نکالنے سے قطعی پرہیز کیجئے۔

(۵) مجھے ہر کلمہ تحسین سے بالکل معاف رکھیے۔ آپ لوگ تو ایک آدمی لفظ کہہ کر الگ ہو جاتے
ہیں اور مجھے دلوں اس کی سزا بھگتی پڑتی ہے، حتیٰ کہ اپنے سر کی ٹوپی تک بچانی مشکل ہو جاتی ہے۔
آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مذہبی دنیا میں "ساری حمد خاص واسطے ان حضرات کے" ہو
جے دین سیاست کے لیڈروں کی حمد و شائستگی بھی ہو جائے مضائقہ نہیں، بلکہ ان میں سے کوئی
بہت زیادہ مقبول ہو جائے تو وہ خود ان حضرات کی زبانوں سے بھی مبالغہ آمیز حمد کا مستحق
ہو جاتا ہے۔ لیکن دین کی راہ سے جو شخص آئے اور ان استاذوں کا پروانہ لے کر نہ آئے اس کے
حق میں ایک ادنیٰ سے ادنیٰ کلمہ تعریف بھی ان کے دلوں پر تبر کا سا کام کرتا ہے۔ ان کی اس
نگہ داری کا لحاظ کر کے اگر آپ لوگ اس طرح کے کلمات نہ بولیں تو ان کا بالکل بند کر دیں۔
تو میرے حق میں بھی بہتر ہے اور اس تعزیکہ کے حق میں بھی۔ میں خدا کے فضل سے کسی تعزیکہ

ماجت مند نہیں ہوں۔ جو کچھ کر رہا ہوں اپنے اندر وہی احساسِ فطرت کی بنا پر کر رہا ہوں۔ لوگوں کا تعریف کے بغیر بلکہ مذمت کے باوجود انشاء اللہ اپنا کام اسی طرح کرتا رہوں گا۔

۱۶ میری ذات پر جو جھٹکے جائیں ان کی مدافعت آپ لوگوں کے ذمے نہیں ہے۔ اگر میرے منع کرنے کے باوجود آپ لوگ اس سے باز نہ رہ سکیں تو براہِ کرم اس معاملے میں حدِ اعتدال سے بھی کچھ کم پی، پر اکتفا کریں۔ زیادہ سے زیادہ بس اس قدر کافی ہے کہ اگر کوئی الزام مجھ پر لگایا جائے یا کوئی سببی اعتراض مجھ پر ہو، تو اپنے علم کی حد تک اس کی تردید کر دیں، یا مجھ سے اس کی تحقیق پوچھ لیں اور اس کا جواب دے دیں۔ باقی رہی میری تزیل و تحقیر تو اس میرے کسی دوست یا رفیق کو برا ماننے کی ضرورت نہیں۔ اسے میں پہچنے ہی ہر ایک کے لئے معاف کر چکا ہوں۔ اور ہمارے موجودہ دور کے بزرگانِ دین کے لئے تو وہ آپ سے آپ مباح ہے خواہ کوئی اسے معاف کرے یا نہ کرے وہ چاہے کتنے ہی مرتبے اور رتبے کے الفا میں دوسروں کو جاہل، احمق، گمراہ اور ہادومِ دین کہہ دیں، قابلِ مواخذہ نہیں۔ البتہ دوسرا ان کی کسی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی ٹوک دے، خواہ کتنے ہی ادب و احترام کے ساتھ ٹوکے، متقیں اور متین کا مجموعہ ہے۔ اس کا مستقل زخم ان کے شکردہ دل اور مریدوں کے دلور لگ جاتا ہے اور مدتِ العمر رستا رہتا ہے۔ یہ عالی ظرف لوگ ہیں، ان کی لسی بات پر برا نہ ماننا چاہیے۔

یہ نصیحتیں میں صرف اس لئے کرتا ہوں کہ ہیں جہاں تک ممکن ہو فتوں سے بچ کر چلتا چلا دورِ حقیقت یہ ہے کہ مجھے ان حضرات کی مخالفت سے کسی بڑے نقصان تو دور کرنا، کسی لحاظ نقصان کا بھی خوف نہیں ہے۔ بلکہ ان کی مخالفت ایک پہلو سے ہمارے لئے مفید بھی اپنی تحریک کے اس دورِ توسیع میں ہیں سخت اندیشہ ہے کہ کم فہم، ضعیف الاخلاق، اور پسند ہمت لوگوں کی ایک بڑی تعداد، جو فی الواقع ہمارے کام کی نہیں ہے، محض ایک سطحی مذہبِ رجحان کی بنا پر کہیں ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ ہمارے پاس ان کے روکنے کا کوئی ذرا

نہیں ہے، کیونکہ جو شخص ہمارے مقصد سے اتفاق ظاہر کر رہا ہو اور خود ساتھ دینے کا خواہش مند اسے آخر ہم کیا کہہ کر روک دیں۔ ہماری اس مشکل کو اللہ کے فضل سے ان حضرات کی بروقت مخالفت نے حل کر دیا ہے۔ جو لوگ درحقیقت ہمارے کام کے ہیں وہ تو انشاء اللہ پہلے سے زیادہ ہماری طرف توجہ کریں گے اور جو بیکار ہیں، یا ہمارے لئے سبب ضعف بن سکتے ہیں انہیں یہ حضرات روکے کھڑے رہیں گے تاکہ ہمارا کام زیادہ اچھی طرح چل سکے۔ ممکن ہے کہ کام کے آدمی بھی کچھ ان کے روکے رک جائیں۔ مگر میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی تعداد کچھ بہت زیادہ نہ ہوگی جس کے لئے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہو۔ اُن پر بھی دیر سویر حقیقت کھل کے رہے گی اور وہ ایک صحیح کام کو سامنے ہوتے دیکھ کر زیادہ مدت تک اس سے الگ پھڑے نہ رہ سکیں گے۔

(۱-م)

سوال :

اقامتِ دین کی تحریک حسبِ معمول قدیم نئے فتوئوں سے دوچار ہو رہی ہے فتویٰ بانی اور الزام تراشی جس طبقہ کا مخصوص شمار تھا وہ تو اپنا ترکش خالی کر کے نام کا ہو چکا ہے۔ اب اصحابِ فرض نے ہمارے مسئلہ دیوبند کو بھی اس مقصد کے لئے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں کی جماعتِ اسلامی نے کچھ تنقید و تبلیغ میں بے اعتدالی سے کام لیا ہو اور اس کا رد عمل یہ وہاں کے استفتاء کے جواب میں بھی اور یہاں پاکستان کے استفتاءوں کے جواب میں بھی مستند و معتاد حضرات کے فتاویٰ شائع ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستانی میں اہل علم کا بہت زیادہ طبقہ دیوبند سے وابستہ ہے اور وہاں کے فتوے سے اثر پذیر ہونا بھی لازمی ہے جس کا اثر بدترک پر بھی پڑ سکتا ہے۔ لہذا آپ مزد مناسب طریقہ سے اس کی مداخلت کیجئے۔ ۳۲ صفحے کا ایک فتویٰ دارالافتاء سہارنپور کا شائع ہوا ہے جس کے آخر میں مولانا مفتی مہدی حسن صاحبہ جہاں پوری اور مولانا اعجاز علی صاحب کا فتویٰ بھی ہے۔ رسالہ دارالعلوم کا جو پہلا نمبر نکلا ہے اس میں حضرت مولانا گنگوہی کے پوتے حکیم محمود صاحب کا ایک طویل مکتوب ہے، اگرچہ انہوں نے تو

نہایت محتاط طریقے سے اور شناخت کے رنگ میں لکھا ہے اور میرے خیال میں ناڈا تو نصیر خدیوہ ہے۔
 لیکن بہر حال انہوں نے بھی تحریک کو حوام کے لئے دینی لحاظ سے مفرتبایا ہے۔ آخر انگیزہ جس کے لحاظ
 سے جو شیعہ اور غیر متحاملہ فتوؤں سے دیر بادل ہوتا ہے۔ کل مجھے شمال کے ایک بزرگ کا مضمون
 سے خط آیا ہے جن کا حضرت گنگوہی سے تعلق تھا اور اس کے بعد سے دوسرے تمام
 بند گالی دیو بند سے تعلق رہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسی مجھے حضرت کا خط
 سہارنپور سے آیا ہے اور انہوں نے تحقیق مال کے طور پر پوچھا ہے کہ ایک واقعہ مجھے صحیح طور پر معلوم
 کیے کہ لکھنؤ پاکستان سے براہ خط آرہے ہیں کہ مولانا مودودی حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت
 مولانا فتویٰ کا نام لے لے کر ان کی مخالفت میں تقریریں کرتا رہا ہے اور کہتا ہے کہ ان لوگوں
 کو دین کے ساتھ مناسبت ہی نہ تھی اور خاص طور سے مرگودھائی تقریروں کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں
 نام لے کر یہ مخالفت کی گئی۔ پٹالوی بزرگ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کچھ واقعہ کیا ہے میں نے انہیں
 جواب دے کر تردید کر دی ہے کہ یہ محض افتراء ہے اور خود سہارنپور بھی حضرت کو خط
 لکھ دیا ہے۔ تاہم آپ خود بھی الی الزامات کی تردید کر دیں، جواب در جواب کا سلسلہ بھی غلط
 ہے اور سکوت محض سے بھی لوگوں کے شبہات قوی ہو جاتے ہیں، اس طرے اصل مقصد یعنی
 تحریک اقامت دین کو فتنہ ان پہنچتا ہے علی الخصوص حضرت مولانا حسین احمد صاحب دینی، حضرت مولانا امجد علی
 صاحب حضرت مولانا محمد طیب صاحب، حضرت مولانا معنی کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا حفص الرحمن
 صاحب، حضرت مولانا احمد سعید صاحب، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، مولانا حافظ عبد اللطیف
 صاحب سے خط و کتابت کی کہ انہیں مشورہ دیں کہ اگر میرے متفق یا جماعت کے متعلق کوئی استفسار
 آپ کے سامنے آئے تو جواب دیجئے مجھے آپ مجھے اصل حقیقت معلوم کر لیا کریں۔

جواب :

آپ کے غصہ و مشوروں کا بہت شکریہ گزار چوں۔ ممکن تھا کہ میں ان مشوروں پر عمل بھی کرتا
 لیکن اتفاق کی بات کہ آپ کا عنایت نامہ ملنے کے دو مہرے ہی روز ایک صاحب نے مجھے

سید احمد صاحب کا مفصل فتویٰ جو "کشف حقیقت" کے نام سے چھپا ہے صحیح دیا اور اس کے ساتھ دو تین اور اشتہار بھی بھیجے جن میں مولانا کفایت اللہ صاحب مولانا جلیل احمد صاحب فتاویٰ مولانا اعجاز علی صاحب اور مفتی مہدی حسن صاحب کے فتوے درج تھے۔ ان تمام فتوؤں کو دیکھنے کے بعد میری رائے بدل گئی۔ اب یہ حضرات اس مقام سے گزر چکے ہیں جہاں ان کو خطاب کرنا مناسب اور مفید ہے۔ سب سے زیادہ افسوس مجھے مولانا کفایت اللہ صاحب پر ہے، کیونکہ میں ۳۲ سال سے ان کا نیاز مند ہوں اور ہمیشہ ان کا احترام کرتا رہا ہوں۔ افسوس کہ انہوں نے جماعتی معصیت میں آگئیں بندہ کے کہ یہ فتویٰ تحریر فرما دیا۔ یہ بہت برا الذمہ آخرت ہے جو انہوں نے اپنی عمر کے آخری دو تین بچے ساتھ لیا ہے۔ باقی رہے دوسرے حضرات تو ان کے فتوے پڑھ کر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس وقت یہ فتوے لکھے جا رہے تھے اس وقت خدا کا خوف اور آخرت کی جواب دہی کا احساس شاید ان کے قریب بھی موجود نہ تھا۔ خصوصاً مفتی سید محمد صاحب کے فتوؤں میں تو مزید بددیانتی کی بدترین مثالیں پائی جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر گھن آتی ہے حقیقت یہ ہے کہ میں ان حضرات کے ساتھ برا حسن ظن رکھتا تھا، مگر اب ان کے یہ فتوے دیکھ کر تو میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ بریلوی طبقہ کے فتوے بازو کا فرساز مولویوں سے ان کا مقام کچھ بھی اونچا نہیں ہے۔

آپ کو معلوم ہے کہ میں اس قسم کی تحریروں کا جواب کبھی نہیں دیا کرتا، اس لئے یہ اندیشہ نہ فرمائیں کہ ان فتوؤں کے جواب میں یہاں سے کچھ لکھا جائے گا اور بات بڑھے گی۔ لیکن اس کے ساتھ میرا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ جو مجھے شکوہ کیا ہے میں اس کے آگے سر جھکا دوں۔ یہ طریقہ نہ اس کام کی عزت کے مطابق ہے جسے میں کرتا ہوں، اور نہ اس طریقہ سے فی الواقعہ دین ہی کی کوئی مصلحت پوری ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ اگر دیانت اور سچائی کا ہتھیار لے کر حملہ آور ہوتے اور مجھ پر یا جماعت اسلامی کی تحریک و نظام میں کوئی ایسی خرابی بتاتے جو فی الواقعہ ان کے دلائل سے ثابت ہوتی تو میں یقیناً ان کے شکوے جھکتا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کرتا، لیکن انہوں نے جس جہاد کا استعصال کیا ہے اور حملہ آور ہونے میں دیانت کی روادار اختیار کی ہے، اس سے

میں ان کے ساتھ ہی طریقہ اختیار کروں گا جو ایک شریف آدمی کو کرنا چاہیے۔ یعنی اذاعتراب بالقر
قر و احکراما۔

اس میں شک نہیں کہ دیوبند اور سہارنپور کے ان فتووں کا ان لوگوں پر بڑا اثر پڑے گا جو ان
دونوں مراکز علمی سے وابستہ ہیں لیکن سنہ اللہ کے مطابق آزمائش ضروری ہے، اور اب اس پورے
دیوبندی برمنڈا ہری گروہ کے لئے آزمائش کا وقت آگیا ہے۔ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ
حق پرست ہیں اور کتنے اشخاص پرست! جو حق پرست ہیں وہ انشاء اللہ ہمارے ساتھ رہیں گے
اور آئندہ بھی اسے ساتھ آتے رہیں گے، اور جو اشخاص پرست ہیں اور جماعتی عصیت میں مبتلا ہیں
وہ ہم سے الگ ہو جائیں گے اور آئندہ کسی ہمارے ساتھ نہ چلیں گے۔ یہیں صرف پہلے گروہ ہی کی
ضرورت ہے، دوسرے گروہ سے ہم خدا کی بناء مانگتے ہیں۔ وہ ہرٹ جائے گا تو ہم خدا کا شکر ادا
کریں گے اور آئندہ ہم سے بے تعلق رہے گا تو مزید شکر کریں گے۔

حکیم محمود صاحب لنگوہی کا مضمون ایک واسطے سے ترجمان القرآن میں چھپنے کے لئے آیا ہے
اور وہ مع جواب شائع کیا جا رہا ہے۔ آئندہ بھی اگر اس گروہ کے کوئی صاحب مجھ پر یا جماعت اسلامی پر
کوئی علمی تنقید فرمائیں گے تو اسے بلا تاویل شائع کیا جائے گا اور قابل جواب باتوں کا جواب بھی
دے دیا جائے گا۔

(ایم)

اعترافات بلا ادنیٰ تحقیق

سوال :-

آپ کی کتاب میں کی بعض باتوں پر مجھ شک ہے۔ اس سلسلے میں چند سوالات بھیج رہا ہوں۔
ان کے جواب دے کر مطمئن کریں :

۱۔ آپ قضا و قدر کو جزو ایمان نہیں سمجھتے جیسا کہ آپ کی مندرجہ ذیل تحریر سے معلوم ہوتا ہے۔
ہر چند میرے نزدیک مسئلہ قضا و قدر جزو ایمان نہیں ہے۔ (مسئلہ چہرہ صفحہ ۱۵) لیکن علماء دین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جزو ایمان ہے۔ جیسا کہ آئندہ : امانت باللہ و ملائکہ و کتبہ
و رسالہ و الیوم و الآخر و القدر و غیرہ و بشر لا حول و لا قوة الا باللہ تعالیٰ و البعث بعد الموت۔
۲۔ آپ نے سالہ تجدید و احیاء دین میں فرمایا ہے کہ نماز ایک ٹریننگ ہے، اصلی عبادت
نہیں ہے بلکہ اصلی عبادت کے لئے تیار کرنی ہے۔ یہی حقیقت علامہ عنایت اللہ الشرنوبی رکھنہیں جو
کہ اسلام کے مراسم و روافد ہے۔ جواب میں بتائیے کہ نماز اصلی عبادت کیوں نہیں ؟

۳۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود یا نزول کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے ؟
۴۔ کیا اس پرانے عہد کی ایک ہی وقت میں نازل ہوں گے، یا بطورہ طورہ و تدریج میں تبلیغ اسلام کریں گے ؟
۵۔ کیا امام مہدی اور مسیح دونوں ایک ہی وجود میں نازل ہوں گے بلکہ علیحدہ علیحدہ وجود میں ؟
۶۔ اگر وہ ایک ہی وقت میں نازل ہوں گے تو ان اپنا اپنا کس کو بتائیں گے ؟ ان میں کون ایک کی بیعت
کے گا اور کیوں ؟

۷۔ کیا مسیح نبی اللہ ہوں گے ؟ اگر ایسا ہے تو ان پر وحی ہونا لازم ہے یا نہیں ؟ اور وہ کس حقیقت کی
تبلیغ کریں گے ؟ کیا اسلام کی یا عیسائیت کی ؟

۸۔ خدا کے نازل کئے ہوئے دین کی کوئی قسم عیسائیت نام کی نہیں ہے جیسا نیت تو اس گروہ کے نزدیک کردہ مذہبی نظام نام
نیک علیہ السلام پر ایمان لانے کا مذہبی عمل ہے۔ (عالمگیری)

۸۔ مسیح کی حیات و وفات کے متعلق آپ اپنا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ظاہر کریں۔
اسی طرح نزول و صعود کے متعلق بھی آپ کی تحریروں سے شہید پڑتا ہے کہ مسیح اور مہدی کے
آپ منکر ہیں؟

جواب کو خیرا نہ رحمان القرآن میں تراجم فرمادیں تو زیادہ بہتر ہوگا!

جواب :-

آپ کا عنایت نامہ ملا۔ آپ کے سوالات پر کچھ عرض کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا
مزدوری سمجھتا ہوں کہ اول تو اپنی دنیا و عاقبت کی فکر چھوڑ کر دوسروں کے خیر و شر کے کھوج میں
پڑنا ہی کوئی معقول کام نہیں ہے، تاہم اگر آپ کو ایسا ہی کچھ شوق ہے کہ دوسروں کے عقائد کی
نوہ نینے پھر یہ یا کچھ ایسی مزدورت لاحق ہو گئی ہے کہ دوسروں کے متعلق رائے قائم کریں تو کم از کم
آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی شخص کے متعلق کوئی اچھی یا بری رائے تحقیق کے بغیر قائم کرنا بہت بُری
بات ہے۔ آج کل بہت سے پیشہ ور لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو خواہ مخواہ کسی فائدے کے لالچ
کی بنا پر یا محض بغض و حسد کی بنا پر دوسروں کو بنام کرنے کے لئے طرح طرح کے اختراعات تراجم
کرتے ہیں اور ان میں ہر قسم کی غلط باتیں دوسروں کی طرف منسوب کر کے خلقِ اللہ کو دھوکا دینے کی
کوشش کرتے ہیں۔ ان اشہاات کو دیکھ کر دوران کے غلطحوالوں کو برہم کر کسی شخص کے متعلق رائے
قائم کرنے کے بجائے آپ کو خود وہ اصل کتابیں پڑھنی چاہئیں جن میں اس شخص نے اپنے خیالات
بیان کئے ہیں۔

اس نصیحت کے بعد آپ کے سوالات کے مختصر جوابات عرض کرتا ہوں :-

۱۔ آپ نے میری کتاب مسئلہ جوہر کے جس فقرے کا حوالہ دے کر مجھ پر الزام لگایا ہے کہ تم
قصا و قدر کو جزو ایمان نہیں سمجھتے وہ فقرہ میری عبارت کا نہیں ہے بلکہ اس شخص کی عبارت کا ہے

سے بر سوالات جو صحت منہم کے ایک طالب علم کی طرف سے موصول ہوئے ہیں۔ (نائب مدیر)

جس کے سوالات کے جواب میں میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ آپ کے اس سوال سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یا تو آپ نے میری اس کتاب کو خود نہیں پڑھا، یا پھر آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ایک شخص اپنی کسی تحریر کے درمیان جس عبارت کو حاشیہ چھوڑ کر دائیں کسے درمیان نقل کرتا ہے وہ اس کی اپنی عبارت نہیں چھوڑتی بلکہ دوسرے شخص کی عبارت چھوڑتی ہے۔ اگر آپ نے یہ کتاب خود نہیں پڑھی ہے بلکہ کہیں سے سن سنا کر اس فقرے کے حوالے سے مجھ پر ایک الزام چسپاں کر دیا ہے تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ یہ حرکت کیہ کے آپ کسی سخت بے انصافی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اگر آپ نے اس کتاب کو خود پڑھا ہے اور پھر بھی آپ یہ نہیں سمجھ سکے کہ جس عبارت کا ایک فقرہ آپ نقل کیے ہیں وہ میری عبارت نہیں، بلکہ اس سائل کی عبارت ہے جس کا جواب دینے کے لئے میں نے اسے نقل کیا ہے، تو آپ فرمائیں کہ اس قابلیت اور سمجھ بوجھ کے آدمی کو آخر کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسے بڑے بڑے مسائل کے متعلق دوسروں کے عقائد کی محنت و حدم محنت کا فیصلہ کرنے بلکہ جائے۔

۲۔ سوال نمبر میں آپ نے میرے رسالہ ”تجدید و احیائے دین“ کے حوالے سے جو ادھر ادھر فقرہ نقل کیا ہے وہ تجدید و احیائے دین میں نہیں ہے، بلکہ میری ایک دوسری کتاب ”اسلامی عبادات“ میں ایک تحقیقی نظر“ میں ہے۔ اس غلط حوالے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ نے میری کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی ہے بلکہ میرے خلاف پروپیگنڈہ کرنے والوں سے کچھ سن سنا کر اپنی یہ فرد قرار دیا و حرم تصنیف کر ڈالی ہے۔ پھر آپ کا یہ ارشاد کہ ”یہی عقیدہ علامہ حنایت اللہ خان المشرقی بھی لے سکتے ہیں“۔ یہ رازہ منکشف کرتا ہے کہ آپ نہ مشرقی صاحب کے متعلق کچھ جانتے ہیں اور نہ میرے متعلق۔ براہ کرم میری کتاب ”اسلامی عبادات“ کو کہیں سے حاصل کیے کہ خود پڑھ لیں اس میں صحت سے حقائق کی عبارات پڑھنے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مشرقی صاحب کیا کہتے ہیں۔

۳۔ آپ کے سوالات نمبر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ اور ۷ کا جامع جواب یہ ہے:

نہجہ مہدی اور نزول سنگ کے بارے میں کثرت سے جو احادیث مروی ہیں ان سب کو

حکم ثابت ہے کہ امام مہدیؑ کا ظہور اور مسیحؑ ابن مریم علیہ السلام کا نزول دونوں ایک ہی وقت پر ہوں گے۔ یہ الگ الگ تخصیصیں ہوں گی۔ مسلمانوں کے امیر و امام مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے۔ مسیحؑ ابن مریم علیہ السلام اس وقت ایک مستقل صاحب شریعت نبی کی حیثیت سے نہ ہوں گے بلکہ شریعت محمدیؐ کے متبع ہوں گے اور مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔

۴۔ آپ کے آٹھویں سوال کا جواب یہ ہے کہ مسیحؑ کی حیات و وفات کے متعلق میں اپنی تفسیر ”تہذیب القرآن“ میں وضاحت کے ساتھ لکھ چکا ہوں۔ براہ کرم سورہ آل عمران رکوع ۱۵۶ اور سورہ نساء رکوع ۲۲ کے حواشی پڑھ لیجیے۔ آپ کا یہ ارشاد کہ ”تمہاری تحریروں سے شبہہ پڑتا ہے کہ تم مسیحؑ و مہدیؑ کے منکر ہو“ حوالے کا محتاج ہے۔ آپ کی بڑی عنایت ہو گی اگر میری ان تحسینوں کی نشان دہی فرمائیں جن سے آپ نے رتیوہ اخذ کیا ہے۔ نیز اگر مضائقہ نہ ہو تو یہ بھی ساتھ ہی فرمادیں کہ وہ تحریروں آپ نے خود پڑھی ہیں یا کسی سے آپ نے یہ باتیں سنی کہ لکھ دیں۔

آپ مجرا نہ مانیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ درحقیقت آپ کے سوالات جواب دینے کے لائق نہ تھے مگر ان کا جواب صرف اس لئے دے رہا ہوں اور رسالہ ترجمان القرآن میں بھی اسی غرض کے لئے ان کو شائع کر رہا ہوں کہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جو بعض غرض پرست علماء اپنی افتراء پر دازیوں سے سادہ لوح عوام کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں۔ (۱-م)

چند دلچسپ سوالات

سوال :-

”حسب ذہن استفسارات پر مدد فرمائی ڈال کر بے پایاں شکر بہ کاموقع دیں“

ملفوظات مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دہلوی کے مجموعہ ”فتاویٰ رضویہ“ میں ہے کہ ایک شخص نے مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دہلوی سے کہا کہ میں نے آپ کے

۱۔ اگر آپ کی جماعت پاکستان میں نہ آجائی تو تحریک اسلامی کے غور پذیر ہونے یا بڑھنے کے امکانات کا خاتمہ ہو جاتا۔ کیا آپ اس خیال سے متفق ہیں؟

۲۔ پنچائتی نظام اگر کسی جماعت کے امیر کو "صالح" نمائندہ سمجھ کر نہیں کر سکتا تو اس جماعت کے افراد کو مکمل صالح قرار دے جاسکتے ہیں؟

۳۔ ایک منہج جو (حلفائے ملت کی حکومت کو غیر اسلامی قرار دیتا ہے) اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے آپ کی تحریک میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟

۴۔ کیا ایک صالح نمائندہ اپنے حق میں ووٹ ڈال سکتا ہے شرعی دلیل کیا ہے؟

۵۔ آپ کے تجویز کردہ نظام پنچایت میں اسمبلی سے باہر ادا خاندان حنفی اور عہدہ دلی کی بھرپور اور سرحد کے بیٹھنے کا طریق خلافت راشدہ کے زمانے میں موجود تھا؟ یا خلیفہ وقت حوام کے لئے از خود نمائندے نامزد کیا کرتا تھا؟

۶۔ ہندوستان میں کفر و ارتداد کی مہم تیز ہے۔ کیا ان حالات میں پاکستان کا فرض نہیں کہ وہ ہندو شمشیر ہندوستان پر قابض ہو کر آپ کی صالحانہ قیادت کی روشنی میں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لے آئے؟ اس صورت میں کیا موجودہ مالی اور اقتصادی معاملات اسلامی علم ہند کے لئے راستے میں کچھ روک تو ثابت نہیں ہو سکتے؟

۷۔ آپ وحی والہام کے مدعی نہیں ہیں بلکہ ریاست اسلامیہ میں آپ کے لحاظ سے اب و قیام الہام کی گنجائش تک باقی نہیں ہے۔ ان حالات میں آپ محض چند لائل سے خود کو نمونہ نہیں کہ آپ کی تحریک ہی صحیح معنوں میں دین کے مزاج کے مطابق ہے اور انقلاب قیادت کا حقیقی تصور آپ کی جماعت کے بغیر نہیں مل سکتا؟ ممکن ہے دوسری جماعتیں صحیح مسلک پر قائم ہوں اور آپ کی ساری بنیاد غلطی پر ہو؟

جواب:

آپ کے معاملات کا اندازہ یہ کہ طبیعت نے کچھ انقباض محسوس کیا مگر جب اس مقام کا نام اللہ سے یہ خط آپ تحریر فرما رہے ہیں تو اتنی معقولیت اور مشائستہ طبیعت نظر آئی کہ جواب

استفسارات میں پائی جاتی ہے۔ خدا کرے کہ اس میں کچھ اور اضافہ ہو۔

آپ کے سوالات کا مختصر جواب حسب ذیل ہے:

۱۔ جماعت اسلامی، پاکستان میں کہیں سے آئی نہیں بلکہ یہاں پہلے سے موجود تھی، البتہ اس کا مرکز یہاں ضرور منتقل ہوا ہے، جس طرح متعدد دوسری جماعتوں کے مرکز منتقل ہوئے ہیں۔ ہیں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ اس جماعت کے بغیر یہاں تحریک اسلامی کے نظریہ پذیر ہونے یا اثر کرنے کے امکانات کا خاتمہ ہو جاتا۔ ہم جو کچھ سمجھتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد اس مملکت کو جماعت اسلامی مملکت بنانے کے لئے ایک ایسی تحریک اور جماعت کا موجود ہونا ضروری تھا جو پہلے سے منظم اور طاقتور ہو چکی ہو اور الحمد للہ کہ اس ضرورت کو جماعت اسلامی نے بڑی حد تک پورا کر دیا ہے۔ اگر یہ جماعت پہلے سے منظم نہ ہو چکی ہوتی تو اس امر کی بہت کم توقع تھی کہ فسق و ضلالت کی طاقتیں یہاں نئے سرے سے کسی تحریک کو اٹھنے اور کسی جماعت کو منظم ہونے کا موقع دیتیں۔

۲۔ کیا آپ کو کسی ذریعے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کسی جماعت کے امیر کا نام کسی پنچایت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا یا کیا گیا اور اسے غیر صالح قرار دے کر رد کر دیا گیا؟ اگر ایسی کوئی اطلاع آپ کو پہنچی ہے تو ضرور مجھے بھی اس سے مستفید فرمائیں، اور اگر یہ محض ایک قیاس آرائی ہے جو آپ نے اپنی جگہ بیٹھ کر فرمائی ہے تو آپ کو مجھ سے سوال کرنے کے بجائے اپنے انداز فکر کی اصلاح کرنی چاہیے۔ علم و واقفیت کے بغیر آپ اس طرح کے قیاسات قائم کرنا بجائے خود ہی کوئی سبھا کام نہ تھا، کب کہ آپ خود اس شخص کے سامنے اپنے اس قیاس کو پیش فرما رہے ہیں جسے حقیقت حال معلوم ہے۔

۳۔ جماعت اسلامی کا عقیدہ اور نصب العین جماعت کے دستور میں لکھ دیا گیا ہے ہر شخص جو اس عقیدے اور نصب العین کو قبول کرے نظم جماعت کی پابندی کا عہد کرے، جماعت میں داخل ہو سکتا ہے۔ ۴۔ ایک صالح نما مذہب کا خود اپنے حق میں دوث ڈالنا اسلامی نقطہ نظر سے کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے مگر موجودہ زمانے کے ایلسن میں خصم لے کر آدمی کو جن مکروہات میں چارونا چارو کرنا چاہیے

ہر تاسعہ ریسی انہی میں سے ایک ہے، اور اس طرح کے کمروہات کی حیثیت اتنی خدیجی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے انتخابات جیسے اہم کام سے علحدہ رہنا درست سمجھا جائے۔

۵۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ ہمارے تجویز کردہ چھاتی نظام میں حلقوں اور حدود کی بھراکھیاں ہے؟ ہم صرف ایک عہد عام مدعوں سے لیتے ہیں جبکہ انہیں پنچایت کا ممبر بنانے میں، اور ایک عہد نمائندے سے لیتے ہیں جبکہ وہ پنچایت میں چن لیا جاتا ہے۔ اس پر لفظ "بھرا" کا اطلاق آخر کس طرح ہو سکتا ہے۔ خلافت راشدہ میں کسی طریقہ کا موجود نہ ہونا اس کے ناجائز یا غیر اسلامی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس طریقے کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہو تو ارشاد فرمائیں۔ خلفائے راشدین کو اگر ایک جائز کام کی ضرورت پیش نہیں آئی تو انہوں نے اسے نہیں کیا، یہیں ضرورت پیش آئی ہے تو ہم اسے کر سکتے ہیں۔

آپ کا یہ سوال بالکل عجیب ہے کہ کیا سر جوڑ کر بیٹھنے کا طریق خلافت راشدہ کے زمانے میں موجود تھا۔ آپ اس سوال پر ذرا دوبارہ غور فرمائیں، کیا یہ واقعی پوچھنے کے قابل سوال تھا؟ آپ کا یہ ارشاد کہ خلیفہ وقت از خود عوام کے لئے نمائندے نافذ کر دیتا تھا تاریخ کے ناقص مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ اُس زمانے میں قبائلی نظام تھا، شیوخ قبائل آپ سے آپ اپنے قبیلے کے نمائندے ہوتے تھے، اگر الیکشن بھی ہوتا تو وہی لوگ چنے جاتے۔ اس لئے خلفاء انہی حضرات کو مشورے کے لئے طلب کر لیا کرتے تھے۔

۶۔ پاکستان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ خود اپنی حدود میں اسلامی احکام کے اجراء و ضمانت و حفاظت کی تحریکوں کا استیصال کرے۔ اس کے بعد یہ فرض کہ وہ کسی دوسرے ملک کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لئے پہنچے، طاقت کی مشروط کے ساتھ مشروط ہے۔ طاقت ہو تو ایسا ضرور کرنا چاہیے، نہ ہو تو ایسا کرنا فرض نہیں ہے۔ کسی کا فرض حکومت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر یہ مصلحت ہو تو توئی علیحدہ علیحدہ مسلم ملک کی صورت میں معاہدہ کرنا بھی ممنوع نہیں ہے۔ اگر یہ مصلحت ہو تو توئی علیحدہ علیحدہ مسلم ملک کی صورت میں معاہدہ کرنا بھی ممنوع نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایک حد تک "محض چند دلائل" کی تعریف میں داخل ہیں اور ایک

لے اطمینان کے لئے کافی نہیں ہیں، میں نے ہی کے مطالعہ سے مطمئن ہوں کہ جماعت اسلامی
یہ دین اسلام کے فرائض کے مطابق ہے اور اگر ہم اس تحریک کے نقائص کے مطابق کام
تو یقیناً اس کے ذریعے سے صلح قیادت قائم ہو سکتی ہے۔ دوسری جماعتوں کے بارے
میری جھڑپ ہے، آپ چاہیں تو اسے غلط فہمی خیال کریں مگر میں دلائل کی بنا پر رائے قائم کرتا
ماوراء لائل ہی کی بنا پر اپنی رائے سے ہٹ سکتا ہوں۔
وحی میرے نزدیک اہم نہیں آ سکتی۔ رہا الہام، تو وہ ضروری نہیں ہے۔ ہو تو اچھا ہے، نہ ہو تو
تاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی رہنمائی کے لئے بالکل کافی ہے۔
(۱-م)

پاکستان کی قومی و سرکاری زبان

سوال: ایک صاحب کا انگریزی مضمون ارسال خدمت ہے جو اگرچہ مسلم لیگ کے حلقے میں ہیں لیکن
اسلامی نظام حکومت کے لئے آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ اسلام کے منشا کے
مطابق تبدیلی آئے۔ فی الحال یہ ایک خاص مسئلہ پر متوجہ ہیں یعنی اپنی پوری کوشش اس بات پر صرف
کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سرکاری ملی زبان بروئے دستور عربی قرار پائے۔ ان کے دلائل کا جائزہ لے کر
اپنی رائے سے مطلع فرمائیے۔

محولہ بالا مضمون درج ذیل ہے:-

پاکستان کی قومی زبان کے مسئلہ کا فیصلہ جس قریب میں ہونے والا ہے۔ میری التجا یہ ہے کہ
آپ عربی زبان کے حق میں آواز بلند کرنے پر پوری توجہ صرف کریں۔ یہ معاملہ اسلام اور پاکستان کے
لئے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اگر آپ میری ان سطحوں کو اپنے موقر جریسے میں شائع فرمادیں تو

عربی زبان کا صحیح معنی قرآن شریف کی زبان ہے اور قرآن شریف ہی ہر سارے اسلام کا دارِ حیات ہے۔ اس لحاظ سے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے عربی سیکھنا ضروری ہے۔ پھر اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت کا خلیفہ بنایا ہے۔ پھر اسلام کے سارے سرکارِ دینیات کے علمی و اخلاقی اصول عربی ہی میں ملتے ہیں۔

بجائے خود عربی دنیا کی زندگی و تہذیب استعمال اور وسطیٰ افریقہ زبانوں میں سے ہے۔ پھر عربی مفرق و وسطیٰ افریقہ کی تمام اسلامی حکومتوں اور بحیرہ روم کے کس پاس بلوچ کے بعض علاقوں کی کچھ اکثریت کے لحاظ سے مسلم علاقے ہیں، عربی ہی سرکاری اور قومی زبان ہے۔ علاوہ بریں قرآن شریف کے واسطے سے دنیا بھر کے مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد ————— مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ریشمیل پاکستان ————— عربی سے فتناسا ہے۔

عربی زبان بحیثیت ایک تمدنی ذریعہ ربط کے وسیع استعداد رکھتی ہے، اور ہر قسم کی سائنس، فنی اور عام اصطلاحات و مصطلحات کو اپنے اندر جذب کر سکتی ہے۔ اردو اور فارسی کو بھی اس مدد سے میں بیشتر عربی کا دست نگر ہونا پڑتا ہے، جیسا کہ زاہد حسین گو ریزا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے عربی کو پاکستان کی سرکاری زبان بنانے کی دعوت دیتے ہوئے زیادہ وضاحت سے بتایا تھا۔

ساری دنیا کے مسلمانوں کا خدا ایک ہے، ان کی آسمانی کتاب ایک ہے، اور وہ پرستیدہ محمودی نسب واحد ہیں، لہذا بالکل اسی طرح ان کی قومی زبان بھی ایک ہی ————— یعنی عربی ————— ہونی چاہیے، چاہے وہ کئی مختلف زبانیں بولتے ہوں۔ ملت اسلامیہ کی ترکیب کا دار و دار یہی تنوعات میں یک جہتی پیدا ہونے پر ہے۔

قراردادِ معاہدہ پاکستان کے دستور کا اصل ماحول قرار پایا ہے۔ اس کے تحت بنیادی اصولوں کی کبھی نہ بالکل بجا اہد پر مسلمانوں کے لئے قرآن کی لازمی تعلیم کا سفارش کی ہے۔ خود یہ سفارش بالکل منطقی طور پر عربی زبان کہ پاکستان کی قومی زبان بنانے کے لئے لازم قرار دیتی ہے۔ اس فیصلے سے پاکستان کے ہر حصے کے مسلمانوں میں ایک روح تازہ دوڑ جائے گی اور

بلاشبہ یہ چیز پاکستان — دنیا کی عظیم ترین مسلم مملکت — کو ملت اور عالم اسلام کی سیاسی تنظیم میں شایانی شان حصہ ادا کرنے اور ممتاز مقام حاصل کرنے کی ضمانت ہوگی۔ یہ اس وقت میں ناممکن ہے جبکہ کسی دوسری زبان کو قومی زبان قرار دیا جائے۔

سرکاری زبان کو بدلنے کا معاہدہ بڑا بھاری معاہدہ ہے۔ اگر نیری زبان کو ہندوستان میں سرکاری زبان کی حیثیت سے اپنی جگہ پیدا کرنے میں کئی سال لگے۔ اب پاکستان کو اپنی نئی سرکاری زبان اختیار کرنے کے لئے بھی وہی صورت پیش آئے گی۔ چاہے وہ کوئی نئی زبان ہی ہو۔ ہمارے لئے اب قریب مصلحت یہی ہے کہ ہم دلاسی دو لاندیشی سے کام لیں اور اس زبان کے حق میں فیصلہ کر لیں جو ہماری سرزمین کے لئے زیادہ راس کٹنے والی ہے اور بلحاظ نتائج بے سود کے زیادہ مفید ثابت ہونے والی ہے۔

عربی زبان شاعت، سیکھو گرائی اور ٹاپ کے پہلو سے خوب اچھی طرح فروغ یافتہ سہولتیں رکھتا ہے۔ مادری زبانوں کو درکار رکھ کر دیکھا جائے تو مسلمانی حوام دوسری زبان کے مقابلے میں ہر لئے انبیا زبانی جذبہ احترام رکھتے ہیں۔ ہیں کسی بھی حوام کے جذبات کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ پھر جبکہ مسلم ممالک — جو زیادہ تر عربی بولنے والے ہیں — کا متحد ہلاک بنانے کی اسکیم پیش نظر ہے، تو پاکستان عربی کو اپنی سرکاری زبان قرار دے کر اس معاملہ پر اباحصہ ادا کرنے کے لئے زیادہ بہتر مقام پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا بھر کی مسلمانی مملکتوں کی تشکلات اگر کوئی زبان ہے اور چھوٹی ہے تو وہ صرف عربی ہے۔

پھر ہر سال کی تقریب حج اسلام کی پانچ بنیادی عبادات میں سے ایک ہے جو بحیثیت ایک فریضہ کے دنیا بھر کے ذی استطاعت مسلمان سر انجام دیتے ہیں۔ سالانہ حج اور مسلمانوں کی دوسرا جمعی کا نفرینوں کے موقع پر کچھ وقت اور غیر فریدی فریضہ کے بغیر تمام مسلمانی ممالک کے درمیان خیالات و افکار کا تبادلہ اور کامد باری تعلقات کا استحکام عربی زبان جلتے ہی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔

پھر یہ کہ مصر، شام اور لبنان کے جیسا تیل اور پتھر دیوں کی طرح ہمارے غیر مسلم ہم وطنوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی ہو۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اردو کو عربی پر ترجیح دیں، جبکہ ان کو مثل دور میں فارسی کے خلاف اور ماضی قریب میں انگریزی کے خلاف کوئی شکایت نہ پیدا ہوئی۔ عربی زبان پاکستان کی سرکاری زبان قرار پا کر پاکستان کی علاقائی زبانوں، ان کے رسم الخط اور مستقبل میں صحیح خطوط پر ان کے ارتقا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

ملاحظہ کریں عربی زبان اختیار کرنے سے پاکستان بھر میں ہمارے بچوں کے لئے تعلیمی اور جوبین نمایاں کمی آجائے گی، کیونکہ اس صحت میں ان کے لئے صرف اپنی مادری زبان کی تعلیم حاصل کرنا لازمی ہوگا، اور مزید کسی زبان کو وہ سیکھنا چاہیں تو یہ ان کا اپنا اختیاری معاملہ ہوگا۔ اردو یا کسی دوسری علاقائی زبان کو اگر پاکستان کی قومی زبان بنایا گیا تو ان کے کندھوں پر سہ گونہ بار پڑے گا، کیونکہ عربی تو ہر حال میں مسلمان خاندانوں میں گھر بٹھو طور پر پڑھی جائے گی۔

برعکس اس کے اگر خاص جمہوری نقطہ نظر سے پاکستان کی زبان کا تعین کیا جائے تو پھر تو جنگلی جو پاکستان کی ۶۰٪ آبادی کی زبان ہے، اپنے آپ کو غور کے لئے سب سے پیش پیش رکھنے کی مستحق ہے۔ اردو ایک محدود گروہ میں بولنے والے کی وجہ سے سندھی، پنجابی اور پشتو سے زیادہ قابلِ لحاظ نہیں ہو سکتی جن کے بولنے والے اپنی زبانوں سے کچھ کم محبت نہیں رکھتے۔ اس کا لحاظ رکھ کر اردو پاکستان کے کسی صوبے میں خصوصی طور پر نہیں بولی جاتی۔ اندر میں حالات عربی زبان ہی اس کا وسیلہ بنتی ہے کہ ہم ہر دو خطوں کے لوگ پاکستانی وحدت اسلامی کے وسیع تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی علاقائی زبانوں کی علم برداری سے دست بردار ہو جائیں۔

جواب:

مسلمانوں کے لئے عربی زبان کی اہمیت ناقابلِ انکار ہے ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ عربی زبان کو نہیں بلکہ قرآن مجید کی تعلیم کو سبھی ملک کی تمام درسگاہوں میں لازمی کر دیا جائے۔ یہیں عہدہ بین الاقوامی اور بین الاصلی اہمیت بھی معلوم ہے، اور اس کا لحاظ رکھنا بھی ہم فردی سمجھنے

لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اس بات کے لیے دلیل نہیں ٹھہرائی جاسکتی کہ پاکستان کی قومی زبان سرکاری زبان عربی قرار دی جائے۔ ایک ملک کی قومی اور سرکاری زبان صرف وہی زبان ہو جس کو اس ملک کے عام باشندے ملک کے ہر حصے میں جانتے اور سمجھتے ہوں۔ یہ درجہ عربی کو حاصل نہیں ہے، نہ یہ درجہ اسے آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ان کو مشغول جو ایک صدی تک انگریزی حکومت نے ہندوستان میں اپنی زبان کو سرکاری زبان کی حیثیت دینے میں صرف کیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ملک کی ۷۵ فی صد سے زیادہ آبادی کو وہ انگریزی قابل نہ بناسکی تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ ہم انگریزوں سے کم از کم دس گنی زیادہ کوشش آئندہ ایک صدی میں اس لائق ہو سکیں گے کہ عربی زبان کو یہاں ایک کامیاب قومی زبان بنانے کے برعکس اردو زبان کو یہ حیثیت بہت بڑی حد تک پہنچے ہی ہے حاصل ہے۔ جہاں مغربی پاکستان کا تعلق ہے یہ زبان اس کے ہر حصے میں سمجھی جاتی ہے۔ اور سرحد، کشمیر، سندھ اور پنجاب کے لوگ جب کبھی آپس میں ملتے ہیں یہی زبان استعمال کر کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دوروں کے سلسلے میں بلوچستان کے انتہائی سرے پر بلوچ دیہاتوں سامنے اردو میں تقریر کی اور پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ تقریر کو بلا تکلف سمجھ گئے۔ میں نے ان پڑوں کے سامنے بھی تقریر کی ہے، وہ بھی میری بات بآسانی سمجھتے رہے۔ صوبہ سرحد میں تو آزاد قزاقوں تک کے لوگ اچھی طرح اردو سمجھ اور بول لیتے ہیں۔ رہا مشرقی پاکستان تو مجھے ابھی تک راست وہاں کے حالات کا علم نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مغربی پاکستان کے برابر نہ وہاں کے بھی عام باشندے انگریزی اور عربی دونوں کی برابرت اردو سے زیادہ شناسا اردو بولنے والا آدمی مشرقی بنگال کے کسی حصے میں بھی اُس قدر اجنبی نہیں ہو سکتا جس قدر ایسا شخص ہو سکتا ہے جو صرف انگریزی یا صرف عربی جانتا ہو اور اسی طرح مشرقی بنگال کا حامی آدمی مغربی پاکستان آکر جس زبان کے ذریعے سے یہاں کے عوام سے بات چیت کرے وہ نا انگریزی ہے نہ عربی، بلکہ صرف اردو ہے۔

یہ حیثیت اردو کو اس وقت بھی حاصل ہے جبکہ یہ زبان اسی سرکاری زبان نہیں قرار پائی۔ اب اگر اسے سرکاری زبان قرار دے کر اس کی ترویج کے لئے کوشش کی جائے تو ہم بہت کم ساتھ بہت کم وقت میں اسے اتنا عام کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری ان تمام ضرورتوں کو بھرا کر سکتی ہے جو ایک قومی اور سرکاری زبان سے وابستہ ہوتی ہیں۔

مجھے صاحب مضمون کے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے کہ اگر پاکستان کی سرکاری زبان محض جمہوری بنیاد پر کرنا ہو تو پھر بنگالی کا حق مزید ہے کیونکہ یہ ۶۰٪ پاکستانیوں کی زبان۔ مردوں کو گن کر کسی معاملہ کا فیصلہ کرنا جمہوریت نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ بنگالی کو بابتشدا یا بابتشدا، الی میں سے کسی زبان کو بھی اس حالت میں قومی زبان کیسے بنایا جاسکتا ہے جبکہ اس کے بولنے اور سمجھنے والے صرف اپنے علاقوں تک ہی محدود ہیں اور دوسرے علاقوں کے زبانیں اتنی ہی اجنبی ہیں جتنی دنیا کی کوئی دوسری زبان ہو سکتی ہے۔ ہم جس زبان کو قومی بنانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے کسی حصے کی بھی مادری زبان نہیں ہے مگر پاکستان کے ہر حصہ کے بیشتر لوگ اس سے واقف ہیں اور مختلف صوبوں کے عوام باہمی میل جول میں اس کو اس قدر کہتے اور کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بنگالی کو ترجیح دی جاسکتی ہے، نہ پنجابی کو، نہ سندھ بشتویا بلوچی کو۔ اگر سرشماری پر ہی فیصلہ کر لے تو اس لحاظ سے کیجئے کہ کس زبان کے سمجھنے والے پاکستان میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔

بلاشبہ یہ مشکل بہت دیر رکھتی ہے کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو بنگالہ زبان مقامی زبان کی حیثیت سے کیسے ہوگی، عربی دینی زبان کی حیثیت سے، انگریزی بین الاقوامی ضرورتوں کے لئے اور پھر سرکاری زبان کی حیثیت سے۔ ہم اس معاملے میں ان کی مشکلات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن یہی سنجیدہ اور بابتشدا اور بطحہ علاقے کے لوگوں کو بھی پیش آئے گی۔ اس کا بار تھا مشرقی پاکستانی لوگوں پر نہیں پڑے گا۔ اب ہمیں موازنہ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ عربی کو بالکل نئے سرے سے قومی زبان کی حیثیت سے مانگ کر زیادہ مشکل ہے یا انہیں زبان کو مانگ کر ناجائز ہے۔

ہر گھنٹے میں کافی پھیلی ہوئی ہے۔ ان دونوں میں سے جو شکل کم ہوا سے اختیار کر لیجیے۔
 میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مشرقی اور مغربی پاکستان جیسے دو دروازہ
 خلوں کے درمیان اسلام کے بعد ایک اور اتحادی رشتہ بھی اردو زبان کی شکل میں مہیا کر رکھا ہے۔
 اس نعمت کی قدر نہ کرنا ایک طرح کی ناشکری ہے۔ (۱-م)

سوسائٹی میں انسان کا فطری مقام

سوال:

فرد اور سوسائٹی کے باہمی تعلقات کی نسبت حندرجذیل خیال اسلامی نقطہ نظر سے کہاں تک متاثر ہے؟
 تہذیب کی تعمیریں، چیرنچول اور دیگر کے برعکس انسان معاشرے میں زندگی گزارنے کے لئے نہیں
 بنایا گیا ہے۔ بلکہ سے زیادہ حد تک ایک فرد ہے۔ بدجہ آخریوں سمجھ لیجئے کہ وہ گلوں میں ہٹ کر چیخے
 کی جیت رکھتا ہے۔ پھر لڑے۔ فرد اور معاشرے کے جبرمتم تضاد کا کوئی مذہب عدم توازن کی
 اس گرہ کو کھولنے پر قادر نہیں ہے کیونکہ یہ گرہ کھلنے والی ہے ہی نہیں اکیا خود قرآن نے نہیں کہا کہ ہم نے
 انسان کا حسی تقویم پر پیدا کیا (۲۰-۲۱)۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی — کہ ہم نے
 انسان کو بڑی محنت میں پرالیا لایا بعد ازاں میری رائے میں الی آیات کی بہترین تاویل یہ ہے کہ ایک مینین —
 نظام جسمانی — کی حیثیت سے آدمی اشرف المخلوقات ہے، لیکن معاشرے کا رکن ہونے کی
 حیثیت سے وہ معاشرے کے ساتھ ہمہ وقت متضاد رہے والا ہے۔

جواب:

آپ نے جس خیال پر مجھ سے اظہار خیال کی فرمائش کی ہے اس کے مصنف نے فرد اور جماعت
 کی کشمکش کے پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے یا با افراط دیگر ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لئے صحیح رُخ (APPROACH)
 اختیار نہیں کیا ہے۔ اس نے انسان کو حیوانات کی ایک قسم فرض کر کے یہ طے کرنے کی کوشش کی ہے کہ

تنظیم پسند حیوانات اور نگہ پسند حیوانات کے درمیان انسان کا صحیح مقام کیسا ہے۔ حالانکہ یہ زاویہ فکر اس مسئلے کی طرف پیش قدمی کرنے کے لئے سرے سے کوئی نقطہ آغاز ہی نہیں ہے۔ حیوانات انسان کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ حیوانات کوئی ذی اختیار مخلوق نہیں ہیں جو مشاہدات اور تجربات پر غور و فکر کر کے اپنی زندگی کا راستہ خود تجویز کرتے ہوں، بلکہ وہ سراسر جبلت کے تابع ہیں۔ شہد کی مکھوں نے منظم ہیئت اجتماعی خود اختیار نہیں کی ہے، نہ ہیہم تجربات سے بندرتجاسر تنظیم کو ترقی دی ہے بلکہ یہ تنظیم ان کی جبلت میں ودیعت کر دی گئی ہے اور وہ جب سے وجود میں ہیں یکسانی کے ساتھ اسی تنظیمی شکل میں رہتی چلی آ رہی ہیں۔ یہی حال نگہ پسند، زود رج پسند اور انفرادیت پسند حیوانات کا بھی ہے کہ ہر ایک اپنی جبلت کے مقرر کردہ راستے پر چلا جا رہا ہے اور ان میں سے کسی فرد نے بھی تجربے اور فکر کی بنیاد پر اپنے طریق حیات میں ذرہ برابر کوئی رد و بدل نہیں کیا ہے۔ برعکس اس کے انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا ایک ایک فرد ذی ارادہ، ذی اختیار، صاحب فکر اور اخلاقی حیثیت سے شخصاً ذمہ دار واقع ہوا ہے۔ اس کی جبلت کا دائرہ اثر بہت محدود رکھا گیا ہے۔ اس کی فطرت میں چند دواعی اور میلانات ضرور رکھ دیے گئے ہیں مگر ان کو خیر یا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے کوئی مخصوص راستہ تجویز کرتے ہوں اور انسان کو اسی خاص راستے پر چلنے کے لئے مجبور کرتے ہوں، بلکہ ان کی نوعیت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے تقلص انسان کی عقل و فکر کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر انسان اپنی عقل و فکر کی مدد سے ان کو تو کو پورا کرنے کی صورتیں تجویز کرتا ہے۔ اس کے ساتھ انسان کو یہ قوت بھی ملی ہوئی ہے کہ وہ تجربات و مشاہدات کی مدد سے اپنی اختیار کردہ عملی صورتوں میں رد و بدل کرتا ہے اور بندرتجاسر ان کو درست کرنے اور ترقی دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے اپنی فطرت کے تقاضوں کو سمجھ سمجھ کر ایک جوڑے کی یکجائی معاشرت سے ابتدا کی کہ بندرتجاسر خاندان، قبیلہ، قوم، نسل، سیاست، اسٹیٹ اور بین الاقوامی روابط تک اپنی زندگی کو ترقی دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مختلف نسلوں اور مختلف ممالک میں انسان نے اپنی اجتماعی زندگی کے لئے بہت سے مختلف نقشے بنائے۔

کھانڈ اور بارہا ان نفسوں کو وہ بدلتا اور نئے سرے سے بناتا رہا ہے۔

انسان کی اس مخصوص حیثیت پر اگر آپ غائر نگاہ ڈالیں تو اس گتھی کو سمجھنے کے لئے آپ کو مکمل دل لگائی ہوئی ضرورت ہے جو فرد اور جماعت کی کشمکش کی شکل میں ہم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس گتھی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ انسانی کا ہر فرد اپنی ایک خودی رکھتا ہے جس میں عقل ہے، ارادہ و اختیار ہے اور شخصی ذمہ داری کا احساس ہے۔ دوسری طرف اس خودی کے حامل افراد ایک ایسی اجتماعی زندگی میں متریک ہونے پر مجبور ہوتے ہیں جس کا پورا نقشہ فطرت نے خود نہیں بنادیا ہے بلکہ فطری درعیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں کے لوگوں نے مختلف طریقوں سے یہ نقشے خود بنائے ہیں، اور بتدریج اجتماعی تجربات اور مجموعی میلانات اور عارضی اثرات کے تحت ان نفسوں کا نشوونما ہوتا رہا ہے۔ اس طرح لاکھوں کپڑوں افراد کی جدا جدا خودیوں کا ایسی غیر فطری اجتماعیت میں (جو بارہا اپنے بعض پہلوؤں میں خلاف فطرت بھی واقع ہو جاتی ہے) ٹھیک ٹھیک متوازن اور متناسب طور پر نصب ہونا اور اپنی موزوں جگہ پالنا نہایت مشکل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ کشمکش پیدا ہوتی ہے جو فرد اور جماعت کے درمیان ہر جگہ برپا ہے۔ کیونکہ اس طریقے سے بنی ہوئی اور نشوونما پائی ہوئی اجتماعیت میں افراد کی خودیاں بھی اپنی موزوں جگہ نہ پالنے کی وجہ سے بے کلی محسوس کرتی ہیں، اور اجتماعی نظام بھی ان بے چین خودیوں کی انفرادی لگد کو بد کے باعث مضطرب ہوتے رہتے ہیں۔ افراد کو ڈھیل مٹی ہے تو اجتماعی نظام درہم برہم ہونے لگتا ہے اور اجتماعی نظام زیادہ کس جاتاہے تو افراد کی خودیاں یا تو مرجھانے لگتی ہیں یا بغاوت پھارتی ہیں۔

یہ من جملہ اہم اسباب کے ہیں جن کی بنا پر انسان کے لئے وحی اور نبوت کی رہنمائی ناگزیر ثابت ہوتی ہے۔ ہزار ہا برس کے تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ اپنے فطری واحیات اور تقاضوں کو سمجھ کر انہیں پورا کرنے کے طریقے تجویز کرنے کے لئے انسان کو عقل، تفکر اور استغناء و اختیار کی جو طاقتیں ملی ہوئی ہیں وہ اس کام میں مددگار تو ضرور ہیں مگر اس کے لئے کافی نہیں ہیں۔

ان قانونوں کے بل بوتے پر انسان خود اپنے لئے ایک معجز اور مستعمل و متوازن طریق زندگی نہیں بنا سکتا۔ وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کا خالق اسے قانون زندگی کے بنیادی اصول دے۔ سعی و عمل کے حدود بتائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان مابعد الطبیعیاتی حقائق کا ضروری علم دے جو ان کی واقفیت کے بغیر ایک معجز طریق زندگی بخو کر نہ انسان کے لئے ممکن نہیں ہے۔ انفرادیت اور اجتماعیت کے درمیان زیادہ سے زیادہ جو توازن ممکن ہے اور افراد کی خودی کی تکمیل کے مواقع باقی رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مستحکم جو اجتماعی نظام بنایا جاسکتا ہے وہ وہی ہے جس کے اصول اور حدود اور ضروری فروغ کی طرف اشارہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جاری رہنمائی کی ہے۔ قرآن مجید کی جن دو آیتوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے ان کی تفسیر بھی میرے دہشتہ بیان سے اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ بلکہ بات اور زیادہ کھل جائے اگر آپ اقل مضامین (تعداد) فی احسن تفہیم کے بعد یہ بھی پڑھیں کہ شہداء دانا کا اسفل ساعین الا اللہ بن فاسد و

وعدوا الضالعت۔ (۱۰۴)

سوالات متعلقہ "تفہیم القرآن"

سوال:

مندرجہ ذیل استفسارات پر روشنی ڈالیں:-

- ۱۔ آپ نے تفہیم القرآن میں ایک جگہ اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ طوفان نوح عام نہیں تھا۔ لیکن ظاہری قرائن اس بات کے خلاف ہیں۔ اول کشتی کس لئے بنائی گئی تھی؟ کیوں نہ حضرت نوح کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا؟ دوم کشتی میں حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا لینا بھی اس بات کا مؤید ہے کہ طوفان نہایت عام تھا۔ حضرت نوح کی برہمائی بھی اس عرصیت کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ ہے کہ مراب لاتن و علی الارض من الکفرین و یاسر۔

۲۔ ثانیاً آپ نے خیال ظاہر کیا ہے کہ دنیا کی موجودہ انسانی نسل ہی صلیب ٹولان کی ہے جو کہ حضرت نوحؑ کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ آپ نے ذریعہ من حملنا مع نوح سے اس کی دلیل اخذ کی ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں، کیونکہ نوحؑ کے ساتھ ان کے بن بیٹے بھی کشتی میں سوار تھے۔ ظاہر ہے کہ اس جگہ من حملنا مع نوح سے مراد حضرت نوحؑ کے بیٹے ہیں نہ کہ کچھ اور لوگ۔ دوسری جگہ اس کی تفسیر خود ذکر ان کے یہ الفاظ کرتے ہیں کہ وجعلنا ذریتہ عموماً لیا قین۔ کفہ کامل حصر کے الفاظ ہیں ا

۳۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں جناب نے لکھا ہے کہ زلیخا کو حضرت یوسفؑ نے نکاح میں نہیں لیا، کیونکہ ذرین کریم سے اس عورت کا بد چلن ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن کیا حضرت نوحؑ اور حضرت نوحؑ کی ازواج کا فرق نہیں؟ اگر نہیں تو کفر کیا بد چلنی سے زیادہ شدید نہیں ہے؟ علامہ وہابی حضرت یوسفؑ کے قصے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عقد نکاح کے وقت تک زلیخا مسلمان ہو چکی تھیں اور سابقہ بد چلنی سے تائب ہو گئی تھیں۔

جواب:

(۱) میں طبیعت کے ساتھ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ طوفانِ نوحؑ عالمگیر نہ تھا۔ لیکن میرا اندازہ تاریخ و آثار پر مبنی کے مطالعہ کی بنا پر یہ ہے کہ طوفان صرف اس علاقے میں آیا تھا جہاں قومِ نوحؑ آباد تھی۔ قرآن مجید سے اس کے خلاف یا موافق کوئی صریح بات نہیں ملتی۔

آپ کا یہ معارفہ کہ کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہجرت کا حکم کیوں نہ دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت تک نسلِ آدم تمام روئے زمین پر نہ پھیلی تھی۔ آباد دنیا اتنی ہی تھی جس میں قومِ نوحؑ آباد تھی۔ یہی آپ کے دوسرے معارفات کا بھی جواب ہے۔

(۲) حضرت نوحؑ کے متعلق یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ان پر ایمان لانا نہ اے صرف ان کے گھر کے لوگ ہی نہ تھے بلکہ ان کی قوم کے دوسرے لوگ بھی تھے، اُن پر تنویر سے تھے۔ نیز یہ کہ کشتی میں یہ سب اہل ایمان سوار کئے گئے تھے۔ سورہ ہود میں ہے: وقلنا حمل فیہا من

وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ
 لوگوں کے بارے میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ الہ سب کی نسل ناپید ہو گئی۔ اس کے برعکس قرآن
 وجہ تفریق کرتا ہے کہ بعد کی نسلیں انہیں لوگوں کی اولاد بنیں جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی پر
 وارے گئے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا: ذَرِيَّةَ مَنْ جَعَلْنَا نوحَ جَدًّا مَرْحُومًا
 رَامَا، مَنْ أَتَيْنَاهُ مِنْ ذَرِيَّةِ آدَمَ مِمَّنْ جَعَلْنَا مَعَ نوحَ اس کے جواب میں آپ کا یہ ارشاد
 سورہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: وَجَعَلْنَا ذَرِيَّةَ هَامَ لِبَاقِيَةٍ اور یہ مصر پر حالات
 رہتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مقصود یہ ظاہر کرنا نہیں ہے کہ صرف حضرت نوح کی اولاد
 باقی رہی بلکہ یہ ظاہر کرنا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت نوح کو کرب ظہیم میں مبتلا کیا خداوند متعالی
 درباقی اُس شخص کی ذریت ہی رہی جس کو وہ مشادینا چاہتے تھے۔

(۳) زبنا سے حضرت یوسفؑ کے نکاح کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ کسی حدیث صحیح میں
 نہ نہ بنی اسرائیل کی معتبر روایات میں۔ نیز قرآن سے اس عورت کی توبہ کا بھی ثبوت نہیں ملتا۔ پھر
 یہ خواہ اس قصے کی صحت پر اصرار کی کیا ضرورت ہے جس بد چلنی کا ارتکاب امراة عزیز سے ہوا
 حضرت لوطؑ کی بیوی کے متعلق اس طرح کی کسی بد چلنی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ رہا آپ کا یہ ارشاد
 یہ کفر سے زیادہ بد چلنی اور کیا ہو سکتی ہے، تو آپ خود غور کریں گے تو آپ کو اس کی کمزوری
 معلوم ہو جائے گی۔ زنا اور اس کے مقدمات ایک ایسی بد چلنی ہیں۔ جو بالاتفاق تمام عالم انسانی میں
 مذموم اور ذائل میں سے شمار ہوتی ہے۔ اس سے طوط ہونا اور بات ہے اور کفر و شرک میں مبتلا ہونا
 بر بات۔ انبیاء علیہم السلام کے آباء اجداد اور بعض کے اہل بیت تک کفر و شرک میں مبتلا رہے ہیں،
 بے عصمتی میں مبتلا نہیں رہے۔ اعتقادی حیثیت سے کفر و شرک خواہ کتنے ہی اطوار
 کی مگر اعتقادی حیثیت سے بے عصمتی نہایت زیادہ نیست اور ذنی چیز ہے جسے کفار و مشرکین تک
 کی دولت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

خالق کے تخلیقی آرٹ میں تنوع اور تجدید

سوال:

مجھے علم نباتات میں کوئی مہارت نہیں، تاہم انجیم القرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے چند سوالات پیدا ہوئے ہیں جنہیں امتیازی ماحصل کرنے کے لئے پیش کرتا ہوں۔

ترجمانی القرآن جلد ۲، ص ۳۵۵، ۳۵۶ مسئلہ پر یہ حاشیہ درج ہے کہ ”ایک ہی درخت ہے اور اس کا ہر پھل دو سرے ہیں سے نوعیت میں متحد ہونے کے باوجود شکل حسامت اور مزے میں مختلف ہے۔“
 افسہ ”ایک ہی جڑ ہے اور اس سے دو الگ سے نکتے ہیں جن کے پھل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔“
 ”مزے میں مختلف“ ہونے کی یہ رائے جواب نے لکھی ہے، یہ مشاہدے کی بنا پر ہے یا کتابی علم کی بنا پر؟ اگر واقعہ ہی ہے تو بہتر نہ کہ چند ایک درختوں کی مثالیں بھی دی جائیں۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ ایک ہی درخت کے پھل کے مزے میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہوتا، البتہ درخت کے جس حصے کو سوچ کی روشنی وافر ملتی ہے اس حصے کے پھل پیسے بخت ہو جاتے ہیں پھلوں کی شکل اور حسامت میں توفیق ہو سکتا ہے مگر مزے میں فرق ہونا سمجھ میں نہیں آیا۔

جواب:

ہر درخت کے پھلوں کی حسامت، رنگ اور مزے کا انحصار اس خدا پر ہے جو ان کو چھڑکے کے توسط سے پہنچتی ہے، اور اس سردی گرمی پر ہے جو انہیں دھریپ، ہوا اور دوسرے شے و روز کے اثرات سے پہنچتی ہے۔ یہ سب عوامل چونکہ تمام پھلوں پر یکساں طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ ہر ایک پھل اور دوسرے پھل کے موافق ہیں ان کے اثرات کچھ نہ کچھ متفاوت ہوتے ہیں، اس لئے جس طرح حسامت اور رنگ میں تنوع بہت تفاوت ضرور ہوتا ہے اسی طرح مزے میں بھی کم و بیش تفاوت ہوا کرتا ہے، اگرچہ بہت زیادہ نمایاں نہیں ہوتا۔
 اس کے علاوہ یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ کائنات میں کوئی دو چیزیں بھی ایسی نہیں ہیں جو

حالات حیات سے بالکل یکساں ہوں ہر شے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی انفرادیت رکھ دی ہے جس میں کوئی دوسری شے اس کی شریک نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ ایک ہی آدمی کے جسم کے ایک ہاتھ کے نشانات دوسرے ہاتھ کے نشانات سے مختلف ہوتے ہیں، ایک ہی چہرے کا دایاں رخ بالکل رخ سے مختلف ہوتا ہے، ایک ہی سر کے دو بال تک بالکل یکساں نہیں ہوتے۔ اس طرح صلیح کامل و اکمل نے یہ دکھایا ہے کہ اس کی مناعی کمال درجے کی جدت طرائف ہے۔ اس حیرت انگیز شانِ نظامی پر اگر آدمی کی نگاہ ہو تو اسے یقین آجائے کہ اللہ تعالیٰ اس بے پایاں کائنات کے ہر گوشے میں ہر وقت ہر چیز پر تصرف اور توجہ فرما رہا ہے، اور ہر آن اس کا تخلیقی اور تدبیری کام چل رہا ہے۔ یہ سب پر جباری ہے۔ سخت نادان اور جاہل ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا اس کا رخا نہ ہستی کو رکیت میں لاکر کسی گوشے میں بیٹھا بیٹھا ہے اور اب یہ کارخانہ ایک گتے سے قاعدے کے مطابق پب سے آپ جل رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تخلیق میں یہ بے پایاں تدرج اور صنعت میں یہ کمال کیسے پایا جاسکتا تھا۔

(۱-م)

مسلم سوسائٹی میں منافقین

سوال:

اسلام کے خلاف دو طاقتیں ابھرا ہیں۔ برسرِ پیکار چلی آ رہی ہیں: ایک گھروں اور دوسری نفاق۔ مگر کافر کی نسبت منافق زیادہ خطرناک دشمن ثابت ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ مائتسین ہے جو ماتھے پر انون اور اسلام دوستی کا بیس لگا کر مسلمانوں کی منہ کنی کرتا ہے۔ غالباً ہی وجہ ہے کہ اگرچہ کافروں و منافقوں دونوں ہی بالآخر جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں لیکن منافق کی منزل کچھ زیادہ ہی "بامشقت" بتائی گئی ہے (جسٹیک منافق جہنم کے صفت سے بچے بچے میں چوں گے۔ ص ۲۱) اسی گروہ کے مشفق خدا تعالیٰ نے چوں وہ لوگ فیصلہ کر دیا ہے کہ "اے پیغمبر! ان منافقوں کے حق میں تم خواہ دعائے مغفرت کرو

یا نہ گرد و براہ ہے کیونکہ چاہے ہم ستر مرتبہ ہی مغفرت کے لئے دعا کیوں نہ کریں، نبی بھی اللہ عزوجل کی
 معاف نہیں کرنے کا (توبہ - ۱۰) کم و بیش ساٹھ مختلف علامات اور اختیاری نشانیاں منافقین کی
 اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں جن کی روشنی میں ہم پاکستان کے اندر بسنے والی اس فحش
 کو جب دیکھتے ہیں جو مسلمان کہلاتی ہے تو اکثریت بلا مبالغہ منافقین کی نظر آتی ہے۔ مگر گھر
 مسلمان اس گروہ منافقین میں شامل نہیں۔ مگر گھر گھر مسلمان وہ ہے جس سے برائی کا
 فعل یا نقصانے بشریت حب کسی سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً ہی خطا اور قیامت کا خیال اسے آجاتا
 ہے۔ سچے دل سے توبہ اور پشیمانی کا اظہار کرتا ہے اور اُنہو کے لئے اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ منافق
 اس کے خلاف اپنے ہرے کاموں پر واقعی نادم ہونے کے بجائے دانستہ کئے جاتا ہے۔

آپ کی نگاہ اور مطالعہ زیادہ وسیع ہے، براہ کرم آپ اپنی رائے بیان فرمائیے کہ موجودہ معیاری
 اسلام میں منافقین اور گمراہ متبعی مسلمانوں کا تناسب اندازاً کیسا ہے؟

دوسرا سوال گروہ منافقین کے ساتھ مسلمانوں کے طرز عمل کا ہے۔ قرآن کریم کی رو سے یہ لوگ
 مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہیں اور یہ منافق قیس کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہاری جماعت میں ہیں
 حالانکہ وہ تم سے نہیں۔ سورہ توبہ (مرفوعہ) میں ہے کہ ثقت اسلام سے خارج ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ
 مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ منافق تمہارے دشمن ہیں ان سے خبردار رہو (منافقون - ۱)

چونکہ یہ دشمن ہیں لہذا حکم ہوتا ہے کہ ان دشمنانِ دین سے کامل علیحدگی اختیار کر لو۔ ان منافقوں
 میں سے اپنے ساتھی اور دوست نہ بناؤ۔۔۔۔۔ اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست سمجھو نہ بددگار۔
 (نثار - ۱۲) اس بات کا ثبوت میں یقیناً بات بھی شامل ہے کہ منافقوں سے رشتے نہ بنائے نہ کئے جائیں۔ علیحدگی
 کی ایک اور صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ "اے نبی! اللہ سے ڈرو اور ان کافروں اور منافقوں کی کسی
 بات کی پیروی نہ کرو" (احزاب - ۱) یعنی نہ تو نمازیں منافقوں کی پیروی کی جائیں اور نہ ہی سیاسی قیادت قبیل
 کی جائے، وغیرہ ابابکر کا اظہار ایک اور طریقہ سے بھی کرنا ضروری ہے۔ اور ان منافقوں میں سے
 اگر کوئی مر جائے تو کسی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤ نہ پڑھو اس کی قبر پر دعا نہ مغفرت کے لئے پڑھو (توبہ - ۱)

..... حیثیت ایک اسلامی کے نزدیک کا مقرر عمل اس شخص کی کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی تعلیم
 میں ہیں، منافقوں سے (جن کی اکثریت ہے) قطع تعلق کر لینا چاہیے یا کچھ تمام محبت کی بگائش ہے؟
 جواب:

یہ کہنا تو مشکل ہے کہ مسلمانوں میں اس وقت کتنے فی صدی کس کس قسم کے لوگ شامل ہیں مگر
 نازہ اپنے مشاہدات و تجربات کی بنا پر یہ کہ مسلمانوں کی اکثریت کو منافق ٹھہرنے میں آپ نے
 مباغض سے کام لیا ہے۔ بلاشبہ اہل ایمان کی ہم میں بہت کمی ہے اور یہی ہمارے اخلاقی و
 بائبل کی اصل وجہ ہے، لیکن ہم میں اکثریت منافقوں کی نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی ہے جو یا تو
 م سے ناواقف ہونے کی وجہ سے جاہلیت میں مبتلا ہیں یا تربیت اور نظام دینی کے فقدان کی
 سے ضعیف الایمان ہو کر رہ گئے ہیں اور اپنی گناہ گاری کا احساس رکھنے سے باوجود گناہ گارانہ
 سے بچنے پر قادر نہیں ہیں۔ منافقین ہمارے اندر موجود تو ضرور ہیں مگر ان کی تعداد کم ہے اور
 یا دہ تر عوام میں نہیں بلکہ اونچے طبقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک صحیح اسلامی نظام زندگی کے

ہماری سوسائٹی ایک طویل دور انحطاط سے گزرتے ہوئے جس طرح کے ہم گیر اخلاقی میں مبتلا ہے اس میں کہنے کا
 نام یہ ہے کہ دعوت اصلاح دی جائے اور دینی نظم کو از سر نو بنایا جائے۔ منافقین اور فاسقین کا تعلق کرنا
 ن سے بائیکاٹ کرنے سے آغاز اصلاح کرنا صحیح طریق کار نہیں ہے۔ پھر یہ بات جس طرح نبی مسلم پر قطعیت کے
 واضح کی گئی تھی کہ سوسائٹی میں کون کون لوگ منافقین ہیں آج محض علامات سے قیاس کر کے اس پر فیصلہ کرنا
 خود شک ذمہ داری اپنے سر لینا ہے۔ ضعیف الایمان گناہ گاروں اور منافقین کو باہم درگچھاٹنا ممکن
 ہے اس چھٹائی کا بھی صحیح طریقہ یہی ہے کہ یہاں اقامت دین کی ہم گیر جدوجہد کی جاتی رہے اور یہی
 جدوجہد مانعین، ضعیف الایمان لوگوں اور منافقین کو چھٹانے کی کسوٹی بن جائے۔ یہ جدوجہد ہمیشہ ہم
 یں کو باہم چھتر کرتی جائے گی اور آگے چل کر ایک وقت آئے گا کہ ایسے عنصر کو پچھاننے میں کوئی دقت نہ رہے گی۔

قیام کے بارے میں ہماری ساری امیدیں اسی چیز سے وابستہ ہیں کہ ہماری قوم کی خلیفہ اکثریت اسلام کے ساتھ منافقانہ تعلق نہیں رکھتی ہے بلکہ حقیقت میں اس کی حقیقت مندرجہ اور صرف تعلیم، تربیت اور دینی تنظیم کی محتاج ہے۔ اس لئے ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر اس کمی کو پورا کرنے میں ہمارے صالح عناصر کامیاب ہو جائیں تو منافقین کی اقلیت آخر کار شکست کھا کے رہے گی اور یہاں ایک مستقل اسلامی نظام اپنی اصل صورت اور روح کے ساتھ قائم ہو کر رہے گا۔ انشاء اللہ اور نہ اگر کہیں خدا نخواستہ اس قوم کی اکثریت منافق ہو چکی ہو تو ہمیں اسلام کے احیاء و اعادہ کی تمام امیدوں سے ہاتھ دھولیں گے۔

اس کے بعد تو امید کی ایک نرا بجو باقی نہیں رہتی۔ (ارم)

”ماہنامہ زندگی“۔ رام پور (انڈیا)

”بوجودہ حالات پر اسلام کی روشنی بحث کرنے والی سنجیدہ ماہنامہ گزشتہ چار سال سے پابندی وقت کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ ”اشارات“، ”مسائل و مسائل“ اور ”تفسیر القرآن“ کے مستقل عنوانات کے علاوہ اسلام کو ایک ضابطہ حیات کی حیثیت سے پیش کرنے والے مضامین ہر ماہ اس میں شائع ہوتے ہیں۔

چند سالانہ ضرورتوں پر فی پرچہ ۸ روپے۔

منیجر رسالہ ”زندگی“۔ رام پور (انڈیا)

مطبوعات

مؤلف: ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب اساتذہ قانون جامعہ عثمانیہ، دکن۔
ناشر: ادارہ اسلامیات، ۱۹۰-انارکلی-لاہور۔

قیمت: مجددی گروپش ۵ روپے (مخامصت ۸۰ صفحات)

تقسیم ہند کے بعد سے پاکستان میں تصنیف و اشاعت کتب اور لوگوں کے ذوق مطالعہ کا جیسا کچھ حیا سامنے ہے اس کے زیر اثر گنتی کی ایسی کتابیں شائع ہوئی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی تبصرو کارہمذریہ کہہ سکے کہ یہ کتاب پڑھی جانی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تالیف انہی کتابوں کی صف میں داخل ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے بہر حال ایک اسکالر کے ذوق تحقیق کے جوتائکا سامنے آئے ہیں ناہیں قاری کے لئے نئی معلومات موجود ہیں اور چنے کئے لئے راستے کھلتے ہیں۔

کتاب مجموعی طور پر مستشرقانہ انداز کی ہے اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہماری وہ واحد شخصیت ہیں مشرقی و غیر مشرقی قسم کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کو پیش کرنے کے لئے نقشہ مباحث آپ نے پسند کیا ہے اس میں ان پہلوؤں کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی ہے جن میں تاریخی قیقات کے ذوق کو جو لائیاں دلانے کے لئے وسیع تر میدان مل سکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بجائے اسلام کے سیاسی مسائل سے عملی و استثنائی رکھنے والا کوئی داعی مصلحت و انقلاب اسی موضوع پر اہم اعتبار اس کا راستہ دو سرا چلتا۔ وہ سالانہ ذریعہ واضح کرنے پر صحت کرتا کہ

- ۱۔ بنی مسلم کی دعوت کا بنیادی کلمہ محض اعتقادی انقلاب ہی کا محرک نہیں بلکہ سیاسی تغیر کا بھی محرک تھا۔
- ۲۔ بنی مسلم نے جماعتی تنظیم کے لئے کیا نقشہ وحی کی رہنمائی میں اختیار فرمایا؟

- ۳۔ کہ میں جب مخالفانہ پروپگنڈے کا طوفان چاروں طرف سے ٹپکنے لگا تو قرآن نے

۴۔ پھر حجب مخالفت تشدد میں بدل گئی تو اس دور آزمائش میں کس اصولوں پر فوجیہ مسلم رہا؟

نئے حالات کا مقابلہ کیا؟

۵۔ نبی صلعم نے پیش نظر انقلاب کے لئے اپنے رفقاء کی ذہنی و اخلاقی تربیت کس طرز پر کی۔

۶۔ تحریک نبویؐ مادہ پرستی (MATERIALISM) اور قوم پرستی (NATIONALISM) سے کس درجہ پرکارتا؟

۷۔ آنحضرتؐ کی سیاست کاری کس غیر متغیر بنیادی اصولوں کی پابند تھی؟

۸۔ "نفع پرستی" کے بجائے از اول تا آخر ششویں اخلاقی اصولوں اور قدروں پر کاربند رہا؟

ہوئے گا کس کس طرح اہتمام کیا گیا؟

۹۔ رسول اللہؐ نے حکمرانی کے لئے جو نیا اسلامی مصلوب دنیا کے سامنے عملاً رکھا وہ واقعات

کی روشنی میں اپنے امتیازات کو کیسے نمایاں کرتا ہے؟

۱۰۔ ریاست مدینہ کی خارجہ اور داخلہ پالیسی کو وحی کے مطابق نبی صلعم نے کس طرح عملی صورت

دی؟ وغیرہ۔

لیکن ڈاکٹر صاحب اپنا ایک بختہ مزاج رکھتے ہیں اور اس کے مطابق موصوف نے پیش نظر

موضوع پر اپنا راستہ منتخب کیا ہے، اور بہر حال اس کتاب کے ذریعے اپنے بہت کچھ ہمیں دیا ہے

جس کے لئے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ غنیمت یہ کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے اس نجد پسند طبقے سے

الگ ہیں جو اسلام کے متعلق کوئی ششویں واقعیت پیدا کئے بغیر اس کے نازک ترین موضوعات پر قلم

اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور مذاق کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بہر حال جو کچھ

لکھا ہے ایک مسلمان کی طرح لکھا ہے چاہے آپ اُن سے کہتے ہی مقامات پر اختتام کیا کریں۔

ڈاکٹر صاحب نے اپنے لئے جو اچھوتا موضوع پسند کیا ہے اس کے لئے ریسرچ کرتے ہوئے

جو دقیقہ آپ کو محسوس ہوئی ہیں ان کو بہترین الفاظ میں بیان کیا ہے کہ "اس کی تحریر کے زمانے میں

علی نقیہ نظر سے ایک صحرا میں ہوں جہاں کتابوں کا پانی نہ ملنے کی وجہ سے وضو کی جگہ تیمم کرنی پڑی

ہے۔" (تیمم کرنی پڑی "شاید کسی سند سے درست ہے، مگر ماہرین ہند، ۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل موت دور آغاز و بروزت کی زندگی کو خاصی تفصیلی معلومات کے ساتھ پیش
 کیا ہے۔ اس کے بعد مدینہ کی اسلامی ریاست کے کارپرداز کی حیثیت سے فزح و بسا کے ساتھ
 لیا گیا ہے کہ آنحضرت کس حکمت اور تدبیر کے ساتھ بڑی بڑی پیچیدگیوں سے ایک نازک دور میں
 رہا ہوا ہوئے۔ ایک طرف قریش مکہ تھے، دوسری طرف یہود و نصاریٰ اور تیسری طرف عرب کے
 لغت قبائل، اور خطرات کی اس مثلث کے درمیان ایک نیا انتظام ریاست ایاہم طوالت سے
 رد ہوتا تھا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح معاہدات کئے، خبریں حاصل کئے، انتظامات
 اپنے دشمنوں کی صفوں کو توڑنے میں کامیابی حاصل کی، اور وقت آنے پر کئی گز دوری دکھائی
 اقلیات کئے، انی سب مراحل کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں خاصی روشنی ڈالی ہے۔
 آنحضرت کے دعوتی خطوط امداد مان ناموں اور معاہدوں کے لئے کتاب کا قریباً ایک تہائی حصہ
 کیا گیا ہے۔ ان خطوط و فرامین اور معاہدوں کی مسودات کی تاریخی اور دینی اہمیت ہے بھی بہت
 ، اور پھر یہ ڈاکٹر صاحب کے ذوق سے خصوصی تعلق رکھنے والا میدان ہے، نیز مستشرقین نے
 کو موضوع بحث بنایا ہے، لہذا ان پر ترجیح دینا قدرتی تھا۔

علاوہ بریں ڈاکٹر صاحب کے کچھ اور مضامین بھی جو موضوع سے کسی قدر متعلق قرار دیئے جاسکتے
 ، شامل کتاب ہیں۔ قرآن اور سیرت نبوی کے مطالعہ میں سہولت بہم پہنچانے کے لئے عرب اور
 ممالک کا ایک اچھا نقشہ بھی دیا گیا ہے۔ دورانِ مباحثہ میں جو نئے چھوٹے تو ضعیف تھے موجود ہیں۔
 تاریخی بحثوں میں خاص طور پر مطالعہ کے بغیر کوئی تبصرہ نگار زیادہ مداخلت نہیں کر سکتا پس یہاں
 ات ایسی چند چیزوں کی طرف اشارے کئے جاتے ہیں جو مطالعہ کرتے ہوئے بیک نگاہ محسوس ہوں گی۔
 سورہ روم کی پیشین گوئی "مستغفر" فتح روم" اپنے پورے ہونے سے "کئی سال" قبل کی تھی (دیکھیں)
 "چند سال" قبل کی تھی کیونکہ قرآن میں "فی بضع سنین" کے الفاظ ہیں اور لفظ "بضع" دس سے ستر
 کے درمیان ہے۔

خمس کے نوٹس میں آیا ہوتا جس پر فقہانے بڑی بحثیں کی ہیں تو ردی فوج کا مسیح زمانہ ان کے
مسلحہ آجاتا۔

”نسی“ کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کی دیرینہ رائے یہ ہے کہ قمری اور کبیہہ مہیستوں کو
تحقیق دینے کے لئے ہر تیسرے سال کو بیس کا سال شمار کرتے ہوئے قبیلہ بنی فقیہ کا سردار جس کا
لقب قلس ہو اگر تاحیاج کے موقع پر مئی میں ایک خاص تقریب کے ساتھ اعلان کرتا تھا کہ اب
جو ذی الحجہ چل رہا ہے اس کے بعد کا نیا چاند محرم الحرام کا نہیں، بلکہ ایک گنام اور محرم بیسے کا چاند
ہوگا اور محرم الحرام کا چاند اس کے بعد آئے گا (۳۰۲) حالانکہ یہ رائے صحیح نہیں ہے۔ قرآن طریقی ”نسی“
کو ”نسیا دة فی الکفر“ کہتا ہے، یعنی کہ ٹی بڑی معصیت اس میں شامل تھی، وہ معصیت یثیقی کہ مختلف
امواق پر عربی کینڈر کے انچارج اکابر کے مفاد کی رعایت سے ہے نسی کا مہینہ جہاں مناسب
سمجھنے سے لگا دینے سے کسی آگے کسی پیچھے ڈاکٹر صاحب کی تحقیق میں یہ چیز نہیں آئی۔

ص ۲۲۲ پر موسیٰ بن عمران نام کی دو شخصیتیں ہونے کا امکان (کسی قدر ضرورت کے تحت) ظاہر کیا
گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا رجحان یہ ہے کہ سورہ کہف میں موسیٰ کا جو طالعمانہ سفر مذکور ہے
وہ بعض تاریخین لائل سے موسیٰ علیہ السلام سے قبل کا ثابت کیا گیا ہے۔ لیکن اگر سورہ کہف کے
مقصود نزل اور خصوصاً وقت کے جن سوالات کی طرف اس میں اشارات کئے گئے ہیں ان کی روشنی
میں دیکھا جائے تو واقعہ قطعی طور پر موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ مگر تحقیق کا یہ میدان ایک
مستشرق مزاج مورخ کا میدان نہیں ہے۔ افسوس کہ یہاں اس مسئلے پر تفصیلی بحث کی گنجائش نہیں۔

ص ۲۳۰ پر یہودیوں میں دعوت پھیلانے کی حکمت نبوی پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن کی آیت پ ۱۹ د ۱۹
کے حوالے سے ایک ”بنیادی مذہب“ کا تصور سامنے لایا گیا ہے جو اقل قلیل معتقدات پر مبنی تھا پھر
ص ۲۷۸ پر بنیادی مذہب کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب واضح کرتے ہیں کہ یہودیوں،
جسائیوں اور صابئیوں سے مطالبہ نہ تھا کہ وہ اپنے مذہب ترک کر دیں بلکہ اپنے ہی الہامی مذہب
کی تجدید کرنے ہوئے چند بنیادی اصولوں پر عمل کریں، یعنی خدا و رسول کو ماننا۔ ڈاکٹر صاحب کے

لفظ "یعنی خدا اور رسول کو ماننا" اور پھر ان پر یہ نوٹ کہ قرآن خدا اور رسول میں فرق کرنے کی بات نہیں دیتا اور ص ۲۱۴ کا یہ نوٹ کہ "یہ ایک بے معنی چیز ہوگی کہ نبی کے بتائے ہوئے پر لکھتے ہو لیکن خود نبی کو نہ مانیں" ڈاکٹر صاحب کی پوزیشن کو صاف کہنے والے ہیں لیکن بنیادی مذہب یا ملق مذکورہ باتیں بڑی ڈھیلی ڈھالی اور غلط فہمی پیدا کرنے والی ہیں، جیسے کہ آپ لکھتے ہیں کہ موت آج بھی باقی ہے کہ اپنے ہاں کے اصلی مذہب پر رجوع کرو" (۲۲۸)۔ سوال یہ ہے کہ ان اپنے ہاں "ہے کیا؟" تحریر شدہ کتب یا مذہبی روایات ایک نبی مسلم ان کی طرف رجوع کرنے موت دے رہے تھے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر صاف بات یوں کیوں نہ کہہ دی جائے کہ دعوت یہ اسلام کی طرف پلٹو جو تمہارا بھی دین تھا، لیکن تم نے اس کی حفاظت نہ کی اور اب وہ خالص ل شکل میں صرف قرآن اور نبی مسلم سے مل سکتا ہے۔ اس قسم کے مسائل میں ادھوری باتیں سے ہمیشہ فتنے پیدا ہوتے ہیں لہذا شکلی ہوئی بات کہنی چاہیے۔

ص ۳۵۳ پر دین و سیاست کو علیحدہ کرنے کی ایک نظر قرآن سے نکال کر سامنے لائی گئی ہے اور فریق کو "تقسیم کار" کے حسین لفظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ طاقت بادشاہ نہیں مقرر کئے گئے تھے لیکن انڈر تھے۔ قوم نبی سے مطالبہ جہاد کر رہی تھی اور اس کے لئے ایک امیر جہاد مطلوب تھا۔ یہی لفظ "ملک" سے ہو رہی ہے جس کا معنی صرف بادشاہ ہی نہیں۔ اس پر ترجمان القرآن میں مرتبہ اصلاحی صاحب تفصیل سے بحث کر چکے ہیں۔

درجہ "عبادت و سیاست" میں تقسیم کار کی نوعیت کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے ماتحت تھے یا اس سے آزاد؟ اگر ماتحت تھے تو اصل اتھارٹی نبی تھا اور اگر آزاد ہوتا یا جائے کہ نبی کے ہونے ہوئے نبی سے آزاد حاکم کیا مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟

مشترک حکمرانی کی اجازت کا پورا باب کچھ بات بنانے کی کوشش کا منظر ہے۔ ہارون اسلام کو موسیٰ علیہ السلام نے بطور وزیر (نائب) طلب کیا تھا اور "وامشکہ فی امرہی" کا

جیسی خدمت دہری میں مضر یک کر۔ عمان کے جن دو حکمرانوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہیں بلکہ
 چھوٹے سہ کے ان میں علاقوں کی کوئی تقسیم جو یا ذمہ داریوں کی، اور پھر ان کے اوپر اسلامی ریاست
 کی طرف سے عمرو بن العاص ریڈیٹنٹ نے ہی جویم آہنگی (COORDINATION) کا وسیلہ بنے۔
 اگر ایک اسکول کے دو ہیڈ ماسٹر یا ایک فرم کے دو منیجر اور ایک عدالت کے دو جج بیک وقت
 باغی ہو جائیں، دراصل ایک ایسے نائب و منیب کا تعلق نہ ہو تو اس سے جو فساد رونما ہو گا وہی کسی
 ریاست کے ایک سے زائد حاکموں کی وجہ سے رونما ہو گا۔ اغلباً شاہ ولی اللہ صاحب کا مدعا
 بھی دوہرا ہے، وہ یہ کہ اگر ایک امیر کسی پہلو سے کمزوری محسوس کرے تو وہ اس پہلو کے لئے کسی
 دوسرے شخص کو نائب کی حیثیت سے ساتھ لے سکتا ہے لیکن اسلامی ریاست میں جمہوریت و
 شوریائیت اور تقسیم کار کے نظام کے باوجود اختیار کا آخری مرکز فرد واحد ہوتا ہے۔
 کتاب کے آخر میں انڈکس بھی موجود ہے۔

مؤلفہ: جناب حکیم محمد یحییٰ خان صاحب مازق العصر۔

طب اسلامی

شائع کردہ: مکتبہ ارمغان۔ راولپنڈی۔

قیمت: تین روپے بلا جلد۔ مجلد تین روپے آٹھ آنے۔

یہ کتاب بھی ایک علمی اور تحقیقی کتاب ہے۔ اس کے مؤلف علم طب اور فنی طب دونوں میں
 اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور موصوف نے جو کچھ لکھا ہے بڑی ذمہ دارانہ حیثیت سے لکھا ہے
 یہ موضوع جن لوگوں کے لئے دہرہ لچھی جوان کو لازماً یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اس کے پس منظر میں
 ایلوپیتھی اور یونانی طب کے حامیوں کی متعصبانہ بحثوں کی پیدا کردہ فضا موجود ہے لیکن حکیم یحییٰ
 صاحب خود کم سے کم متعصبانہ نقطہ نظر سے بالاتر ہیں۔ اصول نے صرف وقت کے کچھ سوالات کا
 جواب دیا ہے اور بہت معقول طریق سے دیا ہے۔

موضوع ہی میں موصوف نے اس سوئے ظن کا ازالہ کر دیا ہے کہ اطباء اسلام کے نقطہ نظر سے

کا جائزہ اٹھانے کے لئے اپنی طب کو مذہبی جامہ پہناتے ہیں۔ مولف لکھتے ہیں کہ طب اسلامی
 مذہبی طب نہیں ہے، بلکہ وہ طب ہے جس نے اسلامی تاریخ کے دور میں ترقی پائی

کی منزلیں طے کی ہیں۔ حالانکہ لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ چاہیں تو مغرب خانے کو بھی اسلامی بنا دیں۔
 مولف نے طب کی مجموعی تاریخ کا اجمالی خاکہ پیش کرنے کے بعد یونان کے گوارسے میں اس
 کی پرورش کا حال بتایا ہے اور پھر مسلمانوں نے اس طب میں جو کچھ اضافے کئے ہیں اور جن
 طبی تحقیقاتوں سے اس فن شریف کو امالال کر کے آج کے اہل مغرب کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ
 علاج وادویہ کے علوم میں دنیا کی امامت کریں، ان سب کا جائزہ لیا ہے۔ پھر مسلم اساتذہ و فاضل
 اس موضوع پر اساتذہ کی لکھی ہوئی علمی کتابوں کا تعارف بھی کر دیا ہے۔

حکیم صاحب نے اس چیز کو ثابت کرنے پر خاص زور صرف کیا ہے کہ آج کے تمام انکشافات
 و نظریات کی بنیاد میں مسلمان اکابر طب کی محنتیں پیوست ہیں۔ اور یہ کھلی ہوئی حقیقت بھی ہے
 بے مغرب کے انصاف پسند علما تسلیم کرتے ہیں، لیکن حکیم صاحب کا انداز بیان اس مدعا کی طرف
 اتنے کہ تحقیق و انکشاف کے جو جدید مرحلے طے کئے گئے ہیں وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہیں بلکہ محض
 اجمال کی تفصیل ہیں۔ یہ رجحان درست نہیں ہے۔ علم طب میں جو پیش قدمی مسلمانوں نے ماضی
 کی جس طرح وہ قابلِ قدر تھی اسی طرح طب مغرب کی پیش قدمیاں قابلِ قدر ہیں۔ ان پیش قدمیوں
 جو سمجھنا اور ان سے بے نیاز رہنے کی کوشش کرنا ایک مسلم کے مزاج سے مناسب نہیں رکھتا۔
 ایک دورِ انکشاف میں تو بنو نظریات کا اصرار بھی بالکل قدرتی امر ہے اور اسے تو توں کہہ کر
 لڑنا کہ قرار دینا صحیح نہیں ہے۔

بات یہ ہے کہ دین میں جس طرح "ختم نبوت" ہو چکا ہے اس طرح علومِ طبیعی ہیں ختم تحقیق
 ہوئی کہ "الموجود کملت الوجود" کا حریف آخر کچھ کا کوئی مقام آسکے۔ اب اگر
 باوجود اس کے کہ جو سے طب کا ہوا ورک گیا ہے۔ اور ایک طب ہی کا نہیں

OUR ENGLISH LITERATURE :

1. **Towards understanding Islam**—By Sayyid Abulala Maudoodi—This book is a first approach to a systematic and logical understanding of Islam and a good helper to its more extensive study.
PP. 231—Price Rs. 3/4

2. **Nationalism & India**—By Sayyid Abulala Maudoodi—This treatise deals with nationalism and its bearing on Islamic ways of thought and life, and present social and political problem in India.
PP. 72—Price As. 12

3. **Political Theory of Islam**—By Sayyid Abulala Maudoodi—Basic theory of State in Islam and some of its important features are brought out in this pamphlet.
PP. 64—Price As. 12

4. **Process of Islamic Revolution**—This pamphlet explains how movement of Islam transforms its followers individually and collectively and how a true Islamic State necessarily follows.
PP. 56—Price As. 12

5. **Economic Problem of Man & its Islamic Solution**—By Sayyid Abulala Maudoodi.
PP. 56—Price As. 12

6. **The Ethical View-Point of Islam**—By Sayyid Abulala Maudoodi—The original was delivered as a lecture in Islamic College, Peshawar on 26th February, 1944
PP. 56—Price As. 12

7. **The Message of Jama'at-e-Islami**—By Sayyid Abulala Maudoodi—The original was delivered in a gathering of the Jama'at which was held on 9th & 10th May, 1947 in Dar-ul-Islam, Pathankot.
PP. 36—Price As. 8

8. **What is Islam?**—By Mohammad Mazhar-ud-Din Siddiqi.
PP. 96—Price Rs. 1/8

9. **After Secularism what?**—By Mohammad Mazhar-ud-Din—The aim of this brochure is to present the true conception of God and its practical requirements.
PP. 56—Price As. 12

Can be had from

MAKTABA-E-JAMA'AT-E-ISLAMI

LAHORE

(Pakistan)

1

رسالہ و نیات

الاسلامی مٹووی

کالجوں اور ہائس اسکول کی انگریزی جماعتوں کے لئے
بہترین دینی تطبیق کا مصنف

قیمت

تعداد صفحات

جلد

دور

(۱۹۴۱)

خوشنما پکرت پوسٹ

حقوق الزوجین

پیر

ہرد اور عورت کے حقوق اور معاشر
حقوق جو اسلام کے عطا کردہ ہیں
انکی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔
صفحات ۱۲۴ قیمت ۱۰/-

اسلام اور شہسب و لاجسٹ

اس رسالے کا موضوع ضبط تہ
کی تحریک کی عالمی اور عمل بنیاد
کا ابطال ہے۔ ضخامت ۶۰ صفحات
قیمت ایک روپیہ

اس کتاب کا مطالعہ ہر اس مسلمان کیلئے
فائدہ مند ہے جو اسلام اور مغرب کے
ماتر فی نظریات و عملیات کا قابل
مطالعہ کرنا چاہے اور اسلام کے اصول
تقدیق و تنقید میں ملے ہوئے مرد و عورت
کے آزادانہ میل جول سے یورپ میں
جو فواحش کی کثرت، خاندانی نظام
کی برادری اور کلی قومی ہلاکت نمودار
ہوئی ہے اسکی تفصیلی روداد کتاب میں
پیش کی گئی ہے ضخامت ۲۴۶ صفحات
قیمت ۲ روپے آٹھ آنے

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی

لاہور - پاکستان

شعبان المعظم ۱۳۷۰ھ

جلد ۳۶ • ۲۵۵

ترجمان القرآن

مرتبہ

سید ابوالاعلیٰ مودودی

دفتر رسالہ "ترجمان القرآن"

۵- اے دیلدار پارك* اجہرہ - لاہور

رسائل و مسائل

از

سید ابو الاعلیٰ ہودودی

یہ کتاب مولانا ہودودی کے ان مضامین پر مشتمل ہے جو ترجمان القرآن میں اسی عنوان کے تحت وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے ہیں۔ چونکہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے مسائل کا حل موجود ہے، اس وجہ سے ان مضامین پر مولانا نے ہر طرح کے سوالات قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت مدلل اور مفصل طریق پر دسٹے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ لب مسدودوں کے تمام مکایب خیال کے لوگوں کے لئے جادیت کی حلاں ہوگی۔

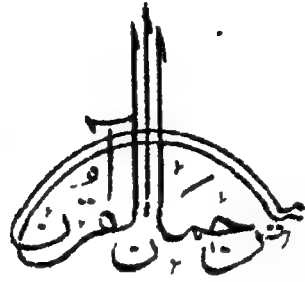
موضوعات مندرجہ ذیل ہیں

تفسیریات و تہذیبی احادیث	(۱۶)	مسائل کے جوابات
فہمی مسائل	(۴۴)	..
حلافیات	(۱۵)	..
عام مسائل	(۷)	..
مہاشی مسائل	(۱۵)	..
سیاسی مسائل	(۱۰)	..

ملنے کا پتہ

مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی پاکستان

اچھرہ۔ لاہور

فہرست مضامین

جلد ۳۶ شعبان ۱۳۸۶ھ — مطابق — جون ۱۹۵۱ء — عددی

۲	اشارات	ابوالاعلیٰ مودودی
۹	تفہیم القرآن:	
	سوئے نجب	
	مقالات:	
۳۰	عہد نبوت کے عمرانی و تمدنی مسائل	حکیم حیدر زمان صاحب صدیقی
۳۰	علماء کرام کی خدمت میں	ابوالاعلیٰ مودودی
	رسائل و مسائل:	
۵۶	قانون حجاب کے لحاظ سے برقع کا جواز و عدم جواز	؛
۵۸	اسلام کے قانون راضی پر چند سمیلاات	"
۶۰	دارالکفر اور دارالاسلام کے مسلمانوں کے تعلقات	؛
۶۲	مطبوعات	نبیم صدیقی

سید ابوالخیر مودودی نے کئی بار پریس سپرینٹنڈنٹ کے دفتر سے چھپوانے کی درخواستیں کی ہیں لیکن ان کی کوئی بھی بات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکالات

قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کا فائدہ صرف یہی نہیں ہوا کہ مسلم قوم اور پاکستانی مملکت کا نصب العین واضح صورت میں متعین ہو گیا اور اس نے ایک پختہ آئینی شکل اختیار کر لی جس کا بدلتا اب ممکن نہیں رہا ہے، بلکہ اس کا دوسرا اور اس سے بھی زیادہ اہم فائدہ یہ ہوا کہ مملکت پاکستان اصولاً ایک اسلامی مملکت میں تبدیل ہو گئی۔ اس دوسرے فائدے کی اہمیت بھی وہ لوگ ابھی تک پوری طرح نہیں سمجھ سکے ہیں جنہیں آئینی مسائل کا فہم حاصل نہیں ہے، اور اسی بنا پر ان کی سمجھ میں اب تک یہ بھی نہیں آیا ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے اس مملکت کی حیثیت میں اس قرارداد کی بدولت کیا بنیادی فرق واقع ہو گیا ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ تمام آئینی و شرعی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد خوب سوچ سمجھ کر یہ سوال اٹھایا تھا، اس لئے ہم پر اس کے سیاسی اور اخلاقی نتائج ہی نہیں، قانونی اور شرعی نتائج بھی پوری طرح روشن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرارداد کے پاس ہونے ہی جہاں اسلامی نے فرما اس کا نوٹس لیا اور اپنے دستور، پالیسی اور طریق کار میں اس تغیر کا اعلان کر دیا جو مملکت کی آئینی حیثیت کے تغیر سے ٹھیک مطابقت رکھتا تھا۔

یہ معاملہ چونکہ خاص اہمیت رکھتا ہے اور اس نے ہماری تحریک کے راستے کو اصولاً اور عملاً بالکل بدل دیا ہے اس لئے ہم اس کی تھوڑی سی توضیح کریں گے تاکہ سمجھ بوجھ رکھنے والے اصحاب اس کو اور ہماری تحریک کی رفتار و ماحول کو اچھی طرح جان لیں۔

جس ریاست کا دستور تحریری شکل میں ملوث نہ ہو اس کے اسلام و کفر کو متعین کرنے کا سوال تو دنیا پیچیدہ ہوتا ہے، لیکن ایک تحریری دستور رکھنے والی ریاست کا معاملہ بالکل صاف ہوا کرتا ہے۔ مگر کہہ دیجئے کہ اس کا دستور خود اس کا شہادہ ہے۔ دستور کے ہر کلمہ کو مسلمان اور کافر سمجھ سکتا ہے۔

اگر کسی ریاست کا دستور صریح طور پر اپنے کفر کی گواہی دے رہا ہو تو اس کے کارپروازوں اور کارکنوں میں محض مسلم افراد کی صورتیں دیکھ کر یا ان کی دعوائے اسلام سے بھری ہوئی تقریریں سن کر اس کے مسلم ریاست ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس ریاست کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاسکتا ہے جو مشرعا صرف ایک مسلم ریاست ہی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص اگر خود اپنی زبان سے مسلم ہونے کا انکار اور غیر مسلم ہونے کا اقرار کرے یا جوتہ ہائے لئے یہ ممکن نہیں رہتا کہ ہم اس کی زبان سے بعض اسلامی خیالات سن کر اور اس کی زندگی میں بعض اسلامی علامات دیکھ کر اسے مسلمان مان لیں اور اسے نمازیں امام بنانا یا کسی مسلمان لڑکی سے اس کا نکاح کرنا قبول کر لیں۔ اس طرح کے سارے معاملات اس کے ساتھ بہر حال اُس وقت تک نہیں کئے جاسکتے جب تک کہ وہ زبان ہی سے شہادت اسلام ادا نہ کرے۔ ٹھیک ایسا ہی معاملہ ایک غیر اسلامی دستور پر مبنی پادشاہت کا بھی ہے کہ جب تک اس کی آئینی زبان شہادت اسلام ادا نہ کرے ہم نہ اس کو اسلامی مملکت کہہ سکتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ وہ روابط قائم کر سکتے ہیں جو مشرعا صرف ایک اسلامی مملکت ہی کے ساتھ رکھے جاسکتے ہیں، خواہ اس کی ساری آبادی مسلمان ہو اور اس کے ساتھ کارفرما و کارپرواز بھی مسلمان ہی ہوں۔

پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان میں جو مملکت قائم تھی اس کا دستور صریح طور پر ایک کافرانہ دستور تھا۔ اس میں اسلامی ریاست کی کسی خصوصیت کا شائبہ تک موجود نہ تھا۔ اس لئے اس میں ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہم اس کی تمام ملازمتوں کو اصولاً حرام سمجھتے تھے، اس کے قافلہ کو جائز قانون تسلیم نہ کرتے تھے، اس کی عدالتوں میں جج وکیل یا مدعی کی حیثیت سے جانے کو شرعاً ممنوع خیال کرتے تھے، اس کی مجالس قانون ساز کی رکنیت اور اس کے انتخابات میں حصہ لینے کو اسلام کے منافی قرار دیتے تھے، اور ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ ایسی ریاست میں سانس لینا بھی ایک مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے لہذا یہ کہ وہ اسے دارالاسلام میں تبدیل کرنے کی جدوجہد کرے، اور اس جدوجہد کی غرض سے

ٹھیرنے کی صورت میں بھی ہم اس ریاست کے نظم و نسق اور اس کے قوانین سے صرف اتنے تعلق کو جائز سمجھتے تھے جتنا موجودہ دور کی ایک مملکت میں جیسے اوقات امت دین کا کام کرنے کے لئے ناگزیر ہے۔ علاوہ یہیں اس ریاست و مملکت اسلام میں تبدیلی کرنے کی جدوجہد بھی ہم ان طریقوں سے نہ کر سکتے تھے جو موجودہ زمانے کی اصطلاح میں "آئینی طریقے" کہلاتے ہیں، کیونکہ انتخابات میں حصہ لینا ہمارے نزدیک شرعاً صحیح نہ تھا اس لئے ہم نے "پراس" بغیر خفیہ، انقلابی دھمت کا طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔

اگست ۱۹۴۷ء میں جب سیاسی انقلاب رونما ہوا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی مملکت، ذاتی ایک سخت پیچیدہ صورت حال پیش آگئی۔

مملکت زیادہ تر مسلمانوں پر مشتمل تھی جو باہم ہم اپنی قومی ریاست کو اسلامی ریاست دیکھنے کے خواہشمند تھے اور یہ چیز اس بات کی متقاضی تھی کہ ہم اس کی تعمیر و تشکیل میں اپنی قوم کی پوری مدد کریں۔ دستور مملکت جن کا توں وہی کافراۓ دستور تھا جو سابق انگریزی حکومت چھوڑ گئی تھی، اور اس کی وجہ سے نہ صرف اس نئی مملکت کی حیثیت پھلی غیر اسلامی مملکت سے مختلف قرار دی جاسکتی تھی اور نہ اس کے ساتھ کوئی مختلف رویہ اختیار کیا جاسکتا تھا۔

باشندگان ملک کے نمائندوں پر مشتمل ایک دستور ساز اسمبلی بنا دی گئی تھی جسے یہ طے کرنے تھا — اور آئینی طور پر صرف وہی طے کرنے کی مجاز تھی — کہ ملک کا مستقل دستور کیا ہو، مگر اس نے نہ تو سابق دستور میں کوئی اصولی ترمیم کی حالانکہ جزوی ترمیمات بہت سی کیں اور کرتی رہی، اور: آئندہ ہی کے متعلق یہ ظاہر کیا کہ وہ ملک کا جدید نظام کن اصولوں پر قائم کرنا چاہتی ہے۔

یہی وہ پیچیدگی تھی جسے بالآخر قرارداد مقاصد نے رفع کیا۔ اصولاً ایک تحریری دستور رکھنے والا ملک میں صرف اس کی دستور ساز اسمبلی یا اسی نوعیت کے اختیارات رکھنے والی کوئی مجلس ہی وہ آئین زبان ہو سکتی تھی جس سے شہادت اسلام ادا ہونے پر اسے اسلامی ریاست قرار دیا جاسکتا تھا۔ چنانچہ تاریخ کو اس نوزائیدہ مملکت کو آئینی زمانہ سے شہادت ادا ہوئی، اسی روز جماعت اسلامی کی مجلس شہد

نے اُس کے ایک اسلامی مملکت ہونے کو تسلیم کر دیا اور ٹھیک ۲۴ روز بعد پوری آئینی پوزیشن کا جائزہ لے کر یہ اعلان کیا کہ اب اس ریاست کی شرعی حیثیت سابق غیر مسلم ریاست سے بالکل مختلف ہو چکی ہے اب اس کی ملازمت جائز ہے، اس کے قوانین اپنی عارضی نوعیت میں قابل تسلیم ہیں، اس کی عدالتوں میں جانا حلال ہے، اور اس کی اسمبلی و پارلیمنٹ کے انتخابات میں ہر حیثیت سے حصہ دیا جاسکتا ہے اس دستوری تغیر کے ساتھ جماعت نے اپنی پالیسی میں بھی یہ تغیر کیا کہ وہ آئندہ اس ملک کے انتخابات میں حصہ لے کر آئینی طریقوں سے اس کو مکمل دارالاسلام بنانے کی کوشش کرے گی۔ یہ ہماری تحریک کی تاریخ میں ایک اہم نقطہ انقلاب تھا جس نے ہمارے لئے ایک طریق کار کے بجائے دوسرے طریق کار کا دروازہ کھول دیا۔ اب ایک باقاعدہ اسلامی مملکت بن جانے کے بعد یہ دایرہ دو نہیں رہی جس کے خلاف جدوجہد کرنا ہمارا کام ہو، بلکہ دار دوست، ہمارا اپنا دار بن گئی جسے بنانا، سنوارنا اور ترقی دینا ہمارا کام ہو گیا۔

اس کے بعد سے جماعت جس لائحہ عمل پر کام کر رہی ہے وہ چار بڑے بڑے مقاصد پر مشتمل ہے۔
 اول یہ کہ اس مملکت کو ان تمام نگہری اور عملی رجحانات سے بچایا جائے جو اسے اسلام کے راستہ سے منحرف کرنے والے ہیں۔

دوم یہ کہ عوام الناس کی ذہنی اور اخلاقی اصلاح کی جائے یہاں تک کہ ہمارا معاشرہ جاہلیت کی بنیادوں سے مٹ کر اسلام کی صالح بنیادوں پر قائم ہو اور اس قابل بن جائے کہ اس میں برائیاں دہیں اور جھلیاں نشوونما پاسکیں۔

سوم یہ کہ ہماری اس نئی مملکت کی تعمیر لازماً انہی بنیادوں پر ہو جو قرارداد مقاصد میں متعین کر دی گئی ہیں اور کسی ایسی تدبیر کو نہ چلنے دیا جائے جو قرارداد مقاصد کو بالائے طاق رکھ کر یہاں ایک غیر اسلامی طرز کا نظام حکومت قائم کرنے کے لئے اختیار کی جائے۔

ہمارے یہ کہ آئندہ ۱۰۰ سال سے اس مملکت کو موجودہ قرارداد مقاصد کے تحت چلا کر آگے لے جائے۔

ابھی ہے جو اشتراکیت اور اشتراکیوں پر تو لعنت بھیجتے ہیں مگر خود اشتراک کی دماغ سے سوچتے اور اشتراک کی زبان میں ام کرتے ہیں اور قرآن و حدیث تک سے اشتراکیت نچوڑ لاتے ہیں۔

دوسری مزاحم طاقت مغربی الحاد و فسق اور باحیثیت ہے جو ہمارے اس ملک میں ڈیڑھ سو برس کی تاریخ رکھتی ہے، انگریزی تعلیم و تہذیب اور سیاست مدت دراز تک دو دھڑلا پلا کر پالا ہے جسے چتے چتے انگریز اپنے غفیف الحاد و فسق و شیطیت سے مستعد قرار دینا پسند کیا ہے، اور جسے یہاں مغربی طاقتوں کی پشتیبانی بھی حاصل ہے۔ پھر وہ بے سیاسی مقاصد و معاشی اغراض میں اسکے اور اشتراکیت کے درمیان کتنے ہی اختلافات ہیں مگر دونوں ایک ہی مادہ تہذیب کی بیلیاں اور الحاد و فسق اور باحیثیت میں اشتراک اور غیر اشتراک کی منفرغی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلے جہان تک باقی اسلام کے نفوذ و قیام کا راستہ روکنے کا تعلق ہے، دونوں اس کام میں متحد ہیں اور ان کی متحدہ کوشش یہ ہے کہ اسلام کے نام سے ایک ایسی تہذیب اور ایسے تمدن کو رائج کیا جائے جو اپنی کسی خصوصیت میں امریکہ یا نیرفرانس اور روس کے تمدن و تہذیب سے مختلف نہ ہو اور جس میں اسلام کی مقرر کی ہوئی حدود میں سے کوئی حد قائم نہ رہے۔

جماعت اسلامی کا اصل تصادم انہی دو طاقتوں سے ہے۔ علماء کرام خواہ مخواہ بیچ میں آکھڑے بنے ہیں یا نہ کریا۔ بنا کر لاکھڑے کئے گئے ہیں۔

کوئی تہذیبی و تمدنی حرکت جمود کی چٹانوں سے نہیں روکی جاسکتی۔ اس کو اگر روک سکتی ہے تو ایک بل کی تہذیبی و تمدنی حرکت ہی روک سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک سیلابوں کا مقابلہ چٹانیں کتنی رہی ہیں۔ اسی پہلے ملک سمیت قریب قریب تمام مسلمان ملک مغرب کے فکری و تہذیبی سیلابوں میں غرق ہوتے چلے گئے۔ اب ہم حرکت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور سیلاب کے مقابلہ جو ابی سیلاب کے کہہ ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ساری کھوئی ہوئی ن داپس لے سکیں گے۔ ہماری تحریک کسی ایک گوشے یا ایک میدان میں ان مضامین کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ہر میدان میں ہمارا اور ان کا تصادم ہے۔ ہم نے ان کے تمام نظریات اور عملی طریقوں پر تنقید کی ہے اور ان کی

تفہیم القرآن

الحجر

نام | چھ رکوع کی پہلی آیت کَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ سے ماخوذ ہے۔

زمانہ نزول | مضامین اعداد و زبان سے صاف ترشح ہوتا ہے کہ اس سورہ کا زمانہ نزول سورہ البقرہ کے متصل ہے۔ اس کے پس منظر میں دو چیزیں بالکل نمایاں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ایک مدت گزر چکی ہے اور مخاطب قوم کی مسلسل ہٹ دھرمی، استہزاء، مزاحمت، اور ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے جس کے بعد اب تفہیم کا موقع کم اور تنبیہ و انذار کا موقع زیادہ ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنی قوم کے کفر و مجرمانہ مزاحمت کے پہاڑ توڑتے توڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکے جا رہے ہیں اور دل شکنی کی کیفیت بار بار آپ پر طاری ہو رہی ہے، جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہا ہے اور آپ کی ہمت بندھا رہا ہے۔

موضوع اور مرکزی مضمون | یہی دو مضمون اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں یعنی تنبیہ ان لوگوں کو جنہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کے کام میں طرح طرح کی فراغتیں کرتے تھے۔ اور تسلی و محبت افزائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سورہ تفہیم اور نصیحت سے خالی ہے۔ قرآن میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مجبور و تنبیہ، یا خالص زہر و توبیخ سے کام نہیں لیا ہے۔ سخت سے سخت و ہلکیوں اور ملا متول کے درمیان بھی وہ سمجھانے اور نصیحت کرنے میں کمی نہیں کرتا۔ چنانچہ اس سورہ میں بھی ایک طرف توحید کے دلائل کی طرف مختصر اشارے کئے گئے ہیں، اور دوسری طرف قصہ آدم و ابلیس کا کہ نصیحت فرمائی گئی ہے۔

اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے

آل۔ ر۔ یہ آیات میں کتاب الہی اور قرآن مجید کی

بعد نہیں کہ ایک وقت وہ آجائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج (دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے) پچھتا پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے تسلیم غم کر دیا ہوتا۔ چھوڑ دیا نہیں کھائیں نہیں، مزے کریں، اور بھلا دے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید۔ غنتیب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لئے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے، نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔

یہ لوگ کہتے ہیں: اے وہ شخص جس پر نوگزنازل ہوا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے

لے یہ اس سہو کی مختصر تعارفی تمہید ہے جس کے بعد نواری اصل موضوع پر خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔

قرآن کے لئے عین کا لفظ صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات اس قرآن کی ہیں:

اپنا مدعا صاف صاف ظاہر کرتا ہے۔

مکہ مطلب یہ ہے کہ کفر کرنے ہی نہ۔ آؤ ہم نے کبھی کسی قوم کو بھی نہیں پکڑ لیا ہے، پھر یہ نادان لوگ کیوں اس غلامی میں مبتلا ہیں کہ نبی کے ساتھ مذہب و استہزاء کی جوش انہوں نے اختیار کر رکھی ہے اس پر چونکہ اعلیٰ تک انہیں نہیں دی گئی، اس لئے یہ نبی سے نبی ہی نہیں ہے، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم ہر قوم کے لئے پہلے سے طے کر لیتے، اس کو سننے، سمجھنے اور سننے کے لئے اتنی مہلت دی جائے گی، اور اس مذہب اس کی شرارتوں اور خباثتوں کے بارے میں تحمل کے ساتھ اسے اپنی من مانی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے گا یہ مہلت جب تک باقی رہتی ہے، اور ہماری کی چوٹی حد جس وقت تک انہیں جاتی، ہم ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔

سلفہ ذکر کا لفظ قرآن میں اصطلاحاً کلام الہی کے لئے استعمال ہوا ہے جو سر امر نصیحت بن کے آتا ہے جتنی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی تھیں وہ سب بھی ذکر تھیں اور یہ قرآن بھی ذکر ہے۔ ذکر کے اصل معنی ہیں: ہر شے یاد کرنا، اور نصیحت کرنا۔

ہر شے یاد کرنا، اور نصیحت کرنا۔

ساتھ فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا۔۔۔ ہم فرشتوں کو یوں نہیں آتا دیا کرتے۔ وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو جہالت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر، تو اس کہ ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔

حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ نہ اسے تسلیم کرنے کے بعد وہ آپ کو دیا نہ کہہ سکتے تھے۔ دراصل ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ملے وہ شخص جس کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر ذکر نازل ہوا ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسی فرعون نے حضرت موسیٰ کی دعوت سننے کے بعد اپنے وہ باریوں سے کہی تھی کہ اِنَّ رَّسُوْلًا لَّكُمُ الَّذِي اٰتٰنَا سِلَٰلًا مِّنْ جَنَّةٍ ۚ يٰۤاٰمِیْنَ یہ پیغمبر صاحب جہنم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، ان کا دمار درست نہیں ہے۔

ملہ یعنی فرشتے محض تماشا دکھانے کے لئے نہیں اُتے جلتے کہ جب کسی قوم نے کہا بلاؤ فرشتوں کو اور وہ خود آ حاضر ہوئے۔ نہ فرشتے اس غرض کے لئے کبھی بھیجے جلتے ہیں کہ وہ اگر لوگوں کے سامنے حقیقت کو بے نقاب کریں اور پردہ غیب کو چاک کر کے وہ سب کچھ دکھادیں جس پر ایمان لانے کی دعوت انبیاء علیہم السلام نے دی ہے۔ فرشتوں کو بھیجنے کا وقت تعدہ آخری وقت ہوتا ہے جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینے کا امدادہ کر لیا جاتا ہے۔ اُس وقت بس فیصلہ چکا یا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ اب ایمان لاؤ تو چھوڑے دیتے ہیں۔ ایمان لانے کی بتنی بہت بھی ہے اُسی وقت تک ہے جب تک کہ تحقیق بے نقاب نہیں ہو جاتی۔ اس کے بے نقاب ہوجانے کے بعد ایمان لانے کا کیا سوال۔

حق کے ساتھ اترتے ہیں، کا مطلب اتنی بڑے کرنا ہے، یعنی وہ اس لئے اُتے ہیں کہ باطل کو مٹا کر حق کو اس کی جگہ قائم کر دیں۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کر آتے ہیں اور اسے نافذ کر کے چھوڑتے ہیں۔

ملہ یعنی یہ ذکر جس کے لئے کو تم مجھوں کہہ رہے ہو یہ ہمارا نازل کیا ہوا ہے، اس خود نہیں گھڑا ہے اس نے یہ کالی اس کو نہیں پہنچی گئی ہے۔ اسی خیال تم اپنے دل سے نکال دو کہ تم اس کا کچھ بگاڑ سکو گے یہ براہ راست ہماری تخت پر آ کر نہ تھکے ملے مٹ سکے گا، نہ تھکے دب سکے گا، نہ تھکے طعنوں اور حق و حیل اس کی تھوڑھٹ سکے گی، نہ تھکے اس کی دعوت رک سکے گی، نہ اس میں تعریف اور مدح بدل کرنے کا کبھی کسی کو موقع مل سکے گا۔

اُسے محمد اہم سچے پہلے بہت سی گندی ہونٹی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اُن کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مگر میں کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرزِ سلطنت و سلطنت کے مانند گزانتے ہیں۔ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طرزِ چلنا رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دوازہ بھی کھول دیتے اور وہ دن و رات اُس میں چڑھنے بھی گتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ جی۔ جی آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔

یہ ہماری کارفرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، اُن کو دیکھنے والوں کیلئے

لے عام طور پر قہرِ جہنم و مفسرین نے کُشتِ کُشت کی ضمیرِ استہزا کی طرف، اور لَایُؤْمِنُونَ پہ کی ضمیرِ ذکر کی طرف پھیری ہے، اور مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ہم اسی طرح اس استہزا کو مگر میں کے دلوں میں داخل کرتے ہیں اور وہ اس ذکر پر ایمان نہیں لاتے۔ اگرچہ نحوی قواعد کے لحاظ سے اس میں کوئی قیامت نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک نحو کے اعتبار سے بھی اور نظم کلام کے لحاظ سے بھی زیادہ صحیح یہ ہے کہ دونوں ضمیریں ذکر کی طرف پھری جائیں۔

سلک کے معنی عربی زبان میں کسی چیز کو دوسری چیز میں چلنے، گزارنے اور پرہنے کے ہیں، جیسے تانگے کو سوئی کے ناکے میں گزارنا پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر تو یہ ذکرِ قلب کی ٹھنڈک اور رُوح کی غذا بن کر اترتا ہے، مگر مجرموں کے دلوں میں یہ شائبہ بن کر ٹکتا ہے اور ان کے اندر اسے سن کر ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے گویا کہ ایک گرم سلطنت تھی جو جینے کے پار ہو گئی۔

لے بُرجِ عربی زبان میں قلعے، نصر اور مستحکم عمارت کو کہتے ہیں۔ قدیم علمِ معیت میں "بُرج" کا لفظ اصطلاحاً اُن بادہ مندرلوں کے لئے استعمال ہوتا تھا جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے بعض مفسرین نے یہ سمجھا کہ قرآن کا اشارہ انہی بُرج کی طرف ہے بعض دوسرے مفسرین نے اسے مرادِ سیارے لئے ہیں۔ لیکن بعد کے مفسرین پر غور کرنے سے خیال ہوتا ہے کہ شاید اس سے مرادِ عالم بالا کے وہ خطے ہیں جن میں سے ہر خطے کو نہایت مستحکم سرحدوں نے دوسرے خطے سے جدا کر رکھا ہے۔ اگرچہ یہ سرحدیں فضائے بیطین غیر مرئی طور پر کچی ہوئی ہیں، لیکن ان کو پار کر کے کسی چیز کا ایک خطے سے دوسرے خطے میں چلا جانا سخت مشکل ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے ہم بُرج کو محصور خطوں (Fortified

Spheres کے معنی میں لینا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں۔

فرشتے کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پاسکتا، الایہ کہ کچھ سُن گئے۔ اور جب وہ سُن گئے لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اُس کا پیچھا کرتا ہے۔

یعنی ہر خطے میں کوئی نہ کوئی روشن سیارہ یا ستارہ رکھ دیا اور اس طرح سارا عالم جگمگا اٹھا۔ بالفاظ دیگر ہم۔ اس ناپید اکنار کائنات کو ایک جیسا تک ڈھنڈار بنا کر نہیں رکھ دیا بلکہ ایک ایسی حسین و جمیل دنیا بنائی جس میں ہر نگاہوں کو جذب کر لیتے دلتے جلوسے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا یگری میں صرف ایک صانع اکبر کی صنعت اور ایک اجل کی حکمت ہی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ ایک کمال وسیعے کا پاکیزہ ذوق رکھنے والے آرٹسٹ کا آرٹ بھی نمایاں ہے۔ یہی معنوں ایک دوسرے مقام پر یوں بیان کیا گیا ہے، اَلَّذِیْ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ رَاسِجِدَہٗ ۱۰ وہ خدا کہ نے ہر چیز جو بنائی خوب ہی بنائی۔

یعنی جس طرح زمین کی دوسری مخلوقات زمین کے خطے میں مقیم ہیں اسی طرح شیاطین جن بھی اسی خطے مقیم ہیں، عالم بالذکر ان کی رسائی نہیں ہے۔ اس سے دراصل لوگوں کی اُس عام غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے جس میں پہلے بھی عوام الناس مبتلا تھے اور آج بھی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان اور اس کی ذریت کے لئے ساری کائنات کا پڑی ہے۔ جہاں تک وہ چاہیں پروا نہ کر سکتے ہیں۔ قرآن اس کے جواب میں بتاتا ہے کہ شیاطین ایک نر ص حد سے نہیں جا سکتے، انہیں غیر محدود پروا نہ کی طاقت ہرگز نہیں دی گئی ہے۔

یعنی وہ شیاطین جو اپنے اولیاء کو غیب کی خبریں لا کر مینے کی کوشش کرتے ہیں جن کی مدد سے بہت کام جوگی، عامل اور تھیر نما ہر پہلے غیب دانی کا ڈھنگ رچایا کرتے ہیں، اُن کے پاس حقیقت میں غیب دانی کے ذرہ بالکل نہیں ہیں۔ وہ کچھ سُن گئے مینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اُن کی ساخت، انسانوں کی نسبت فرشتوں کی ساخت سے کچھ قریب تر ہے، لیکن فی الواقع ان کے پٹے کچھ پرتا نہیں ہے۔

لکھ شہاب مین کے لغوی معنی "شعلہ روشن" کے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں اس کے لئے "شہاب ثاقب" کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی "تاریکی کو چھیدنے والا شعلہ"۔ اس سے مراد ضروری نہیں کہ وہ ٹوٹنے والا تارہ ہی ہو جو ہماری زبان میں اصطلاحاً شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اور کسی قسم کی شعاعیں ہوں۔ مثلاً کائناتی شعاع (Cosmic Rays) یا ان سے بھی زیادہ شدید کوئی اور قسم جو ابھی ہمارے علم میں نہ آئی ہو۔ رہائی دے

ہم نے زمین کو چھلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک پستی تالی مقدار (بقیہ حاشیہ) اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہی شہاب ثاقب مراد ہوں جنہیں کبھی کبھی ہماری آنکھیں زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ زمانہ حال کے مشاہدات سے یہ معلوم ہوا ہے کہ دو بین سے دکھائی دینے والے شہاب ثاقب جو فضائے بسیط سے زمین کی طرف آتے نظر آتے ہیں، ان کی تعداد کا اوسط اکھرب و فنانہ ہے جن میں سے دو کو گرتے قریب ہر روز زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں اور ٹیکل ایک زمین کی سطح تک پہنچتا ہے۔ ان کی رفتار بالائی فضا میں کم دیش ۲۶ میل فی سکنڈ ہوتی ہے اور بسا اوقات ۵۰ میل فی سکنڈ تک دیکھی گئی ہے۔ بارہا ایسا بھی ہوا ہے کہ برہنہ آنکھوں نے بھی ٹٹنے والے تاروں کی غیر معمولی بارش دیکھی ہے۔ چنانچہ یہ چیز میکلاڈ پر موجود ہے کہ ۱۳ دسمبر ۱۸۸۳ء کو شمالی امریکہ کے مشرقی علاقے میں صرف ایک مقام پر نصف شبے لیک صبح تک ۲۰ لاکھ شہاب ثاقب گرتے ہوئے دیکھے گئے (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا جلد ۱۵-۱۶ صفحہ ۲۳۷-۲۳۸)۔ ہر سکنڈ پر کربہ بارش عالم بالا کی طرف شیطانیوں کی پروازیں مانع ہوتی ہو، نیز کہ زمین کے بالائی حدود سے گزرتے ہوئے فضائے بسیط میں اکھرب و فنانہ کے اوسط سے ٹٹنے والے تاروں کی برکت ان کے لئے اس فضا کو بالکل ناقابل عبور بنا دیتی ہوگی۔

اس سے پہلے ان معجزہ نقیصوں کی نوعیت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے جن کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ بظاہر فضا بالکل صاف صاف ہے بس میں کہیں کوئی دیوار یا چھت بنی نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی فضا میں مختلف خطوں کو لکھ کر ایسی سیڑیاں بنائیں جن سے کھجور کھانہ جو ایک خط کو دوسرے خطوں کی آفات محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ انہی فصیلاں کی برکت ہے کہ ہر شہاب ثاقب دس کھرب و فنانہ سے اوسط سے زمین کی طرف گرتے ہیں وہ سب جل کر ہیم ہو جاتے ہیں اور نیل ایک زمین کی سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ دنیا میں شہابی پتھر **Meteorites** کے جوڑنے پنے جاتے ہیں اور دنیا کے عجائب فوں میں موجود ہیں ان میں سب سے بڑا ۶۴۵ پونڈ کا ایک پتھر ہے جو گر کر افریقہ میں دھنس گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مقام پر ۳۵ ٹن کا ایک اپنی قودہ پایا گیا ہے جس کے وہاں موجود ہونے کی کوئی توجیہ سامنے نہ آئی اس کے سوا نہیں کہ سکے ہیں کہ یہ بھی آسمان سے گرا ہوا ہے۔ تیس کچے کہ ان زمین کی بالائی سرحدوں کو مضبوط حصاروں سے محفوظ نہ کیا گیا ہوتا تو ان ٹٹنے والے تاروں کی بارش زمین کا کیا حال کر دیتی۔ یہی حصار ہیں جن کو قرآن مجید نے "بروج" مقرر قلعوں کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

نہ اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کئے، تمہارے لئے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے
ہر رازق تم نہیں ہو۔

ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر
نیل کرتے ہیں۔

ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے ایک اور اہم نشان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ نباتات کی ہر نوع
اس قدر بڑی طاقت ہے کہ اگر اس کے صرف ایک پودے ہی کی نسل کو زمین میں بڑھنے کا موقع
مال کے اندر رشتے زمین پر پس وہی وہ نظر آئے کسی دوسری قسم کی نباتات کے لئے کوئی جگہ نہ رہتی۔
اور قادر مطلق کا سوا سوا سمجھا منصوبہ ہے جس کے مطابق بے حد و حساب اقسام کی نباتات اس زمین
پر اور ہر نوع کی پیداوار اپنی ایک مخصوص حد پر پہنچ کر رک جاتی ہے۔ اسی منظر کا ایک اور پہلو یہ
لی جسامت، پھیلاؤ، اٹھان اور نشوونما کی ایک حد مقرر ہے جس سے نباتات کی کوئی قسم بھی تجاوز
سناں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے ہر درخت، ہر پودے اور ہر بیل بوٹے کے لئے جسم، قدر،
بار اور پیداوار کی ایک مقدار پورے ناپ تول اور حساب و شمار کے ساتھ مقرر کر رکھی ہے۔
اس حقیقت پر متنبہ فرمایا کہ یہ معاملہ صرف نباتات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ
اس کے معاملہ میں عام ہے ہوا، پانی، روشنی، گرمی، سردی، جمادات، نباتات، حیوانیت و
بہر، ہر نوع، ہر جنس اور ہر وقت و طاقت کے لئے ایک حد مقرر ہے جس پر وہ ٹھہری
ایک مقدار مقرر ہے جس سے نہ وہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ اسی تقدیر اور کمال و معیار
پر ہی گائیہ کرشمہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک پورے نظام کائنات میں یہ تدبیر
یہ تناسب نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہوتی، یا بہت سے
تکریروں کا فرمائی کا نتیجہ ہوتی تو کس طرح ممکن تھا کہ بے شمار مختلف اشیاء اور قوتوں کے
نیل توازن و تناسب قائم ہوتا اور مسلسل قائم رہ سکتا؟

بار آورے مائوں کو ہم ہی دیتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اُس پانی سے ہمیں سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانہ وار ہم نہیں ہو۔

زندگی اور مرگ ہم دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں پہلے جو لوگ ہو گئے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ۛ

ہم نے انسان کو مٹری ہوئی مٹی کے سونے کے گارے سے بنایا۔ اور اُس سے پہلے جنوں کو ہم کوئی نسیہ

ملے یعنی تہلکے بعد ہم ہی باقی رہنے والے ہیں تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے محض عارضی استعمال کیلئے ملا ہوا ہے آخر کار ہماری دی گئی ہر چیز کو دوبارہ چھوڑ کر تم خالی ہاتھ نصرت ہو جاؤ گے اور یہ سب چیزیں پھر جن کی تھی ہمارے خزانے میں جائے گی یعنی اُس کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ سب کو اکٹھا کرے۔ اور اس کا علم سب پر اس طرح عادی ہے کہ کئی منفس اُس سے چھوٹ نہیں سکتا، بلکہ کسی انکھر بچھے انسان کی خاک کا کوئی ذرہ بھی اُس سے گم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے ہر شخص جیسا تیرا فردی کو مستبعد سمجھتا ہے وہ خدا کی صفتِ حکمت سے بے خبر ہے، اور شخص جیسا کہ ہو کر پوچھتا ہے کہ جب مرنے بعد ہماری خاک کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جائیگا تو ہم کیسے دوبارہ پیدا کئے جائیں گے؟ وہ خدا کی صفتِ علم کو نہیں جانتا۔

سچ یہاں قرآن اس امر کی صاف تصریح کرتا ہے کہ انسان حیرانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کے حدود میں بند آیا ہے، جیسا کہ نئے دور کے ڈاروینیت سے متاثر مفسرین قرآن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس کی تفسیر کی ابتدا براہِ راست اسی مآدِ دل سے ہوئی ہے جسکی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے صلصال من حرا مسنون کے الفاظ میں فرمایا ہے۔ صحاح عربی زبان میں ایسی سیاح کثیر کو کہتے ہیں جس کے اندر پیریدہ ہر چکی ہو، یا یا الفاظ دیگر غیر اٹھ آیا ہو مسند کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی میں متغییر، مُدْتَن اور املس، یعنی ایسی مٹری ہوئی جس میں ٹوٹنے کی وجہ سے چکنائی پیہ ہو گئی ہو۔ دوسرے معنی میں مصدّر اور مصبوب، یعنی قالب میں ڈھلی ہوئی جس کو ایک خاص صورت دے دی گئی ہو۔ صلصال اس سونے کے گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہو جانے کے بعد بننے لگے۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ غیر مٹی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا اور پھر اس کے اندر صحت چھوٹی گئی۔

سے پیدا کر چکے تھے، پھر یاد کرو اُس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹری ہوئی مٹی کے سوکے گائے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اُسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ جو تک و تک لے سہم گرم ہوا کرکتے ہیں اور ناکہ موسوم کی طرف نسبت دینے کی صورت میں اس کے معنی آگ کے بجائے تیز حرارت کے ہو جاتے ہیں۔ اس سے اُن مقامات کی تشریح ہو جاتی ہے جہاں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جتنی آگ سے پہاڑ اُٹنے لگے ہیں۔

تلمہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح چھوٹی گئی ہے وہ دراصل صفاتِ انبی کا ایک عکس یا پرتو ہے۔ حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کے مجموعہ ہی کا نام روح ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس کا لیدر یا پرتو والا گیا ہے، اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجوداتِ انبی کا مجموعہ قرار پایا ہے۔

یوں تو ہر وہ صفت جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے، اُس کا مصدر و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مَاءً لَا حَزْمَ لَهَا مَسَكَ عَنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ وَانْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَٰلِكَ الْجُزْءِ يَنْتَوِلِحُوا بِخَلْقِهِ حَتَّى تَوْفَعُمُ الدَّائِرَةُ مَا دَوَّهَا عَنْ ذَٰلِكَ خَشِيَّةٌ أَنْ تُحْبِثَهُ دَجَّاءٌ يَوسُوسُونَ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو سرحدوں میں تقسیم فرمایا، پھر ان میں سے ۹۹ حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا۔ یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوق آہستہ آہستہ میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھراٹھا تاسے تاکہ کُتہہ حر نہ پہنچ جائے۔ تو یہ بھی دراصل اُسی حصہ رحمت کا اثر ہے۔ مگر جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جامعیت کے ساتھ اللہ کی صفات کا پرتو اس پر ڈالا گیا ہے اُس نے کوئی دوسری مخلوق برقرار نہیں کی گئی۔

یہ ایک ایسا بابیکہ مضمون ہے جس کے سمجھنے میں نہ مادی عقلی بھی آدمی کی پہلے تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ صفاتِ انبی میں سے ایک حصہ پانا الہیت کا کوئی جزو یا حصہ کا ہم معنی ہے، حالانکہ الہیت اس سے دراد الوداد ہے کہ کوئی مخلوق اس کا ایک ادنیٰ شائبہ بھی پاسکے۔

تو تم سب اس کے آگے مجھ سے میں گر جاتا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، سوئے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا: اے ابلیس! تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا: ”میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹری ہوئی مٹی کے نمکے گامبے سے پیدا کیا ہے۔“ رب نے فرمایا: ”اچھا تو کل جا یہاں سے کھینکھ کر تو مر جود ہے، اوداب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔“ اس نے عرض کیا: ”مجھے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اُس روز تک کے لئے ہلکت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔“ فرمایا: ”اچھا تجھے ہلکت ہے اس وقت تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔“ وہ بولا: ”مجھے رب، جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لئے دلفریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے اُن بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو۔“ فرمایا: ”یہ راستہ ہے جو سیدھا لکھنا ہے۔“

لے تقابل کے لئے مسجد بقرہ رکوع ۴، سورہ نسا رکوع ۸، سورہ اعراف رکوع ۲ پیش نظر ہے پیر ہمارے اُن حواشی پر بھی ایک نگاہ ڈال لی جائے جو بن معانات پر لکھے گئے ہیں۔

یعنی قیامت تک تو ملعون رہے گا، اس کے بعد جب روز جزا قائم ہوگا تو پھر تجھے تیری نافرمانیوں کی سزا دی جائے گی۔

یعنی جس طرح تو نے اس تیرا حکم تو حلق کو سجدہ کرنے کا حکم لے کر مجھے مجبور کر دیا کہ تیرا حکم نہ مانوں، اسی طرح اب میں ان انسانوں کے لئے دنیا کو ایسا دلفریب بنا دوں گا کہ وہ سب اس سے دھوکا کھا کر تیرے نافرمان بن جائیں گے۔ بانٹا دیا ابلیس کا مطلب یہ تھا کہ میں زمین کی زندگی اور اس کی تقدیر اور اس کے عاضی فوائد و منافع کو انسان کے لئے ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کی ذمہ داریوں اور آخرت کی بازیگری کو قبول جائیں گے اور خود مجھے بھی یا تو فراموش کر دیں گے یا تجھے یاد رکھنے کے باوجود تیرے احکام کی خلاف ورزیاں کریں گے۔

لے هَذَا اجتراط عَلَى مُسْتَقِيم کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے جو ہم نے ترجمہ میں بیان کئے ہیں اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ هَذَا طریقِ حَقِّ عَلٰی اَنْ اَسْرَاعِيْہ یعنی یہ بات درست ہے، میں بھی اس پر پابند رہوں گا۔

بلے شک جو میرے حقیقی نبی سے ہیں ان پر تیرا پس نہ پلے گا۔ تیرا پس تو صرف اُن پہلے ہوئے لوگوں پر چلے گا۔
جو تیری پیروی کریں، اور اُن سب کے لئے جہنم کی وجہ ہے۔

لے اس فقرے کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو ترجمے میں اختیار کیا گیا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ میسے بنفعل یعنی عام انسانوں، پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا کہ تو انہیں زبردستی نافرمان بنائے، البتہ جو خود ہی پہلے ہونے والے ادا پتیری پیروی کرنا چاہیں، انہیں تیری راہ پر چلنے کے لئے سچوڑ دیا جائے گا، انہیں ہم زبردستی اس سے باز رکھنے کی کوشش نہ کریں گے۔

پہلے معنی کے لحاظ سے مضمون کا خلاصہ یہ ہوگا کہ بندگی کا طریقہ اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے، جو لوگ اس راستے کو اختیار نہ کریں گے ان پر شیطان کا بس نہ چلے گا، انہیں اللہ اپنے لئے خالص فرمایا گیا اور شیطان خود بھی آفرین ہے کہ اس کے چھندے میں نہ چھنیں گے۔ البتہ جو لوگ خود بندگی سے منحرف ہو کر اپنی فلاح و سعادت کی راہ گم کر دیں گے وہ ابلیس کے ہتھے چڑھ جائیں گے اور پھر جہنم میں رہیں انہیں فریب دیکر لے جانا چاہیے گا، وہ اس کچھیلے جھگڑے اور دوسے دوسرے نکتے چلے جائیں گے۔

دوسرے معنی کے لحاظ سے اس بیان کا خلاصہ یہ ہوگا: شیطان نے انسانوں کو بہکانے کے لئے اپنا طریقہ کار بیان کیا کہ وہ عین کی رنگی کو ان کیلئے خوشنما بنا کر انہیں غلامی اور بندگی کی راہ سے منحرف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شرطیں نے مانی، اور مزید توضیح کرتے ہوئے یہ بات بھی صاف کر دی کہ تجھے صرف فریب دینے کا اختیار دیا جا رہا ہے، یہ اقتدار نہیں دیا جا رہا کہ تو ہاتھ پکڑ کر انہیں زبردستی اپنی راہ پر پھینک دے۔ شیطان نے اپنے نوٹس سے اُن بندوں کو مستغنی کیا جنہیں اللہ اپنے لئے خالص فرمائے۔ اس سے یہ غلط فہمی ترشح ہو رہی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ بغیر کسی مقصد و وجہ کے انہیں جس کو چاہے گا خالص کرے گا اور وہ شیطان کی دسترس سے بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر بات صاف کر دی کہ جو خود بہکا ہوگا وہ تیری پیروی کرے گا۔ باغافظہ دیگر جو بہکا ہوا نہ ہوگا وہ تیری پیروی نہ کرے گا اور وہی ہمارا وہ مخصوص بندہ ہوگا جسے ہم خالص اپنا کریں گے۔

لے اس جگہ یہ تہہ جس غرض کے لئے بیان کیا گیا ہے اسے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ بات و سیاق و سباق کے مطابق طبعی و فطری ہو رہا ہے۔ پہلے اور دوسرے دو طرح کے مضمون پر غور کرنے سے یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے۔

یہ جہنم جس کی وعید پر یہ ان ابلیس کے لئے کی گئی ہے، اس کے ساتھ دعا دے ہیں، ہر دروازے کے لئے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے یا بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر ان کے دلوں میں جو

دفعہ ماشیہؑ، آجاتی ہے کہ اس سلسلہ بیان میں آدم و ابلیس کا یہ فقرہ بیان کرنے سے مقصود کفار کو اس حقیقت پر تنبیہ کرنے کے لئے ہے کہ ان کے دشمن شیطان کے چندے میں پھنس گئے ہو اور اس پستی میں گسے چلے جاتے ہیں جس میں وہ اپنے حسد کی بنا پر نہیں گمانا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس یہ نبی نہیں اس کے چھٹے سے نکال کر اس بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے جو اصل انسان ہونے کی حیثیت سے تھا را فطری مقام ہے لیکن تم عجیب احمق لوگ ہو کہ اپنے دشمن کو دوست، اور اپنے خیر خواہ کو دشمن سمجھ رہے ہو۔ اس کے ساتھ حقیقت بھی اسی قصہ سے ان پر واضح کی گئی ہے کہ تمہارے لئے راہ نجات صرف ایک ہے، اور وہ اللہ کی بندگی ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر تم جس راہ پر بھی جاؤ گے وہ شیطان کی راہ ہے جو سیدھی جہنم کی طرف جاتی ہے۔ تیسری بات جو اس قصہ کے ذریعہ سے ان کو سمجھانی گئی ہے یہ ہے کہ اپنی اس غلطی کے ذمہ دار تم خود ہو شیطان کا کوئی کام اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ ظاہر حیات دنیا سے تم کو دھوکا دے کہ تمہیں زندگی کی راہ سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے دھوکا کھانا تمہارا اپنا فعل ہے جس کی کوئی ذمہ داری تمہارے اپنے سوا کسی اور پر نہیں ہے۔ اس کی فرید توضیح کے لئے ملاحظہ ہو سورہ ابراہیم، کرم ۴،

لے جہنم کے یہ دروازے ان گناہیوں اور معصیتوں کے لئے ہیں جن پر چل کر آدمی اپنے لئے دوزخ کی راہ کھوتا ہے۔ مثلاً کوئی دہریت کے راستے سے دوزخ کی طرف جاتا ہے، کوئی شرک کے راستے سے، کوئی نفاق کے راستے سے، کوئی نفس پرستی اور فسق و فجور کے راستے سے، کوئی ظلم و ستم اور حق آزمائی کے راستے سے، کوئی تبلیغ ضلالت اور اقامت کفر کے راستے سے، اور کوئی اشاعت فحشا و منکر کے راستے سے۔

یعنی وہ لوگ جو شیطان کی پیروی سے بچے رہیں اور جنہوں نے اللہ سے ڈرنے بجائے صحبت

کی نہ کی۔

یہ بہت کھٹ کھٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں جلتی جاتی ہیں کہ آگ سے سانسے تھنوں پر
ہیں گے۔ انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑیگا اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔

اسے نبی! میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت دگڑ کر کے والا اور رحیم ہوں۔ مگر اس کے
نہ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے۔

اور انہیں دہرا ابراہیم کے جہانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہر دم پڑ

لے یعنی نیک لوگوں کے درمیان آپس کی غلط فہمید کی بنا پر دنیا میں اگر کچھ کدفتیں پیدا ہو گئی ہوں تو جنت
داخل ہونے کے وقت وہ دُور ہو جائیں گی اور ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف کر دیئے
ہیں گے۔ یہی مضمون سورہ اعراف رکوع ۵ میں بھی گزر چکا ہے۔ اسی آیت کا حوالہ دے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ
حضرت طلحہ کے صاحبزادے عمران سے فرمایا تھا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے باپ کے
ان خدائی کا دے گا۔

آلہ اس کی تشریح اُس حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ یُقَال لاهل الجنة انکم
نصحو ولا تمزحوا ابداً، وان لکم ان تعیشوا فلا تموتوا ابداً وان لکم ان تمشوا فلا تموتوا ابداً، وان لکم ان تمشوا فلا تموتوا ابداً۔ یعنی اہل جنت سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ
ست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے۔ اور اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت تم کو نہ آئے گی۔ اور اب تم ہمیشہ
رہو گے، کبھی بڑھاپا تم پر نہ آئے گا، اور اب تم ہمیشہ نعیم رہو گے، کبھی کُوج کرنے کی تمہیں ضرورت نہ ہوگی۔
لی غریہ تشریح ان آیات و احادیث سے ہوتی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں انسان کو اپنی معاش
نی ضروریات کی فراہمی کے لئے کوئی محنت نہ کرنی پڑے گی، سب کچھ اسے بلا سعی و مشقت ملے گا۔

آلہ یہاں حضرت ابراہیم اور ان کے بعد متصلاً قوم لوط کا قصہ جس غرض کے لئے سنایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے
لئے سورہ کی ابتدائی آیات کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ سورہ کے آغاز میں لکھا کہ کایہ قول نقل کیا گیا ہے
یہی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم پتے نبی ہو تو ہمارے سامنے فرشتوں کے کیوں نہیں آتے ؟
مختصر جواب دیا، صرف ۳۱ آیتوں کے کہ جوڑ دیا گیا تھا کہ فرشتوں کو ہم و ہم نہیں اتار دیا کہتے، دینی امور

تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا "ڈر نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے
 شے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ فوراً
 سر جوڑ سہی کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا "ہم تمہیں برحق بشارت
 دے رہے ہیں، تم یایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے یایوس تو مگر وہ لوگ ہی ہو سکتے
 ہیں؟ پھر ابراہیم نے پوچھا "اے فرستادگان الہی! وہ ہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟
 وہ بڑے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ صرف لوط کے گھر والے مستثنیٰ ہیں، ان کو ہم عیا
 لیں گے، سوائے اُس کی یروی کے جس کے لئے تقدیر دیا گیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائیگا۔"
 پھر جب یہ فرستادے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا "آپ لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے ہیں، انہوں

(بقیہ حاشیہ) انہیں تو ہم جیسے ہی حق لے کر ہی بھیجتے ہیں۔ اب اس کا مفصل جواب یہاں ان دونوں فقرہ
 کے پہلے میں دیا جا رہا ہے یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک "حق" تو وہ ہے جسے لیکر فرشتے ابراہیم کے پاس
 آئے تھے، اور دوسرا حق وہ ہے جسے لیکر وہ قوم لوط پر پہنچے تھے۔ اب تم خود دیکھ لو کہ تمہارے پاس ان میں
 کونسا حق لے کر فرشتے آئے ہیں۔ ابراہیم والے حق کے لائق تو ظاہر ہے کہ تم نہیں ہو۔ اب کیا اُس حق کے
 ساتھ فرشتوں کو برا بھلا چاہتے ہو جسے لیکر وہ قوم لوط کے ہاں نازل ہوئے تھے؟
 لہ تعالیٰ کے لئے ملاحظہ ہو سورہ ہود رکوع ۷۷ مع حاشی۔

یعنی حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت۔

۷۷ اشارے کا یہ اختصار صاف بتا رہا ہے کہ قوم لوط کے جرائم کا یہاں اس وقت اعتبار نہ ہو چکا تھا کہ حضرت
 ابراہیم جیسے باخبر آدمی کے سامنے اس کا نام لینے کی قطعاً ضرورت تھی، بس ایک مجرم قوم کہہ دینا بالکل کافی تھا۔
 لہ تعالیٰ کے لئے ملاحظہ ہو سورہ اعراف رکوع ۱۰، سورہ ہود رکوع ۷۷۔

۷۸ یہاں بات مختصر بیان کی گئی ہے۔ سورہ ہود میں اس کی تفصیل یہ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کے لئے سے
 وہ بہت گھبرائے اور سخت دل تنگ تھے اور ان کو دیکھتے ہی پھسل میں کہنے لگے کہ آج بڑا سخت وقت آئیے بس گھبراہٹ کی
 قرائت ہوئی اس لئے انہوں نے بات مختصر معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ فرشتے نہایت محبت رکھ کر ان کی شکل میں حضرت لوط کے ہاں

نے جواب دیا: نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا اب تم کچھ رات سوچو اپنے گھروالوں کو کیڑا نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ تم میں سے کوئی پٹ نہ دیکھئے۔ بس میدان چلے جاؤ جو ہر جہان کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے: اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔

اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے تاب ہو کر لوٹ کے گھر چڑھ آئے۔ لوٹنے کہا

یعنی اس غرض سے اپنے گھروالوں کے پیچھے چلو کہ ان میں سے کوئی ٹھہرنے نہ پائے۔

۱۱۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پٹ کر دیکھتے ہی تم تھر کے ہو جاؤ گے، جیسا کہ بائبل میں بیان ہوا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کی آوازیں اور شور و غل سن کر ناشائستہ دیکھنے کے لئے ٹھہر جانا۔ یہ نہ متاذا دیکھنے کا وقت ہے، اور نہ مجرم قوم کی طاقت پر آنسو بہانے کا۔ ایک لمحہ بھی اگر تم نے مغرب قوم کے جہالت میں دم لیا تو بعد نہیں کہ تمہیں بھی اس طاقت کی بادشہ سے کچھ گزند پہنچ جائے۔

۱۲۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس قوم کی بد اخلاقی کس حد کو پہنچ چکی تھی۔ بتی کے ایک شخص کے ہاں چند خوبصورت ہمانوں کا آجنا اس بات کے لئے کافی تھا کہ اس کے گھر پر اوہ باشوں کا ایک جرم اٹھائے اور علانیہ وہ اس سے مطالبہ کریں کہ اپنے ہمانوں کو بدکاری کے لئے ہمارے حملے کر دے۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ رہا تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا اور نہ ان کی قوم میں کوئی اخلاقی جس باقی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو صلی الاعلان یہ زیادتیاں کہتے ہوئے کوئی شرم محسوس ہوتی حضرت لوط جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کے گھر پر بھی جب بدعاشوں کا حملہ اس بے باکی کے ساتھ ہو سکتا تھا تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ان پر تیردہل میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔

۱۳۔ تمہارے اس قوم کے جو حالات کھلے ہیں ان کا ایک خلاصہ ہم یہاں دیتے ہیں جس سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ قوم اخلاقی فساد کی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس میں گھما ہے کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ راستہ میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے شہر سدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ

بجای ہوا یہ میرے بھائی ہیں میری نصیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رُسوانہ کرو۔ وہ لوٹے کیا جم
تبیہ حاشیہ، اپنا زاد بوم تھا۔ کسی سے اس نے میرانی کی درخواست نہ کی پس ایک وقت کے نیچے اتر گیا۔ ایک
سدوی اصرار کے ساتھ اٹھا کر اسے اپنے گھر لے گیا۔ رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گھاس کے
بین اور بال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ جی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا
مال بھی لوٹ کر اسے نکال باہر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت سارہ نے حضرت لوط کے گھر والوں کی خیریت دیا فت کہنے کے
لے اپنے تمام البیضر کو سدوم بھیجا۔ البیضر جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک سدوی ایک اجنبی کو رہا رہا ہے۔
البیضر نے اسے شرم دلائی کہ تم بیکس مسافروں سے یہ سلوک کرتے ہو۔ مگر بواب میں سر بازدار البیضر کو کام نہ چلایا۔ وہاں گیا۔
ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کہیں سے ان کے شہر میں آیا اور کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ وہ غلغلے سے جہاں
ہو کر ایک جگہ کرا پڑا تھا کہ حضرت لوط کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لئے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط اور
ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی۔ انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں سے ساتھ تم لوگ ہماری بیٹی میں نہیں
رہ سکتے۔ اس واقعہ کے بعد وہ واقعات بیان کرنے کے بعد لوط نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کی خدمت میں
سخت عذاب دیا وہ صدمہ ہوا۔ بدعا ملے تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے گزرتا تو نہ دیکھتا تھا۔ کوئی غریب غنی سبیل سے
روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پاسکتا تھا۔ بار بار یہاں جاتا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر قاقوں سے رہ جاتا اور یہاں
کی لاش کو کپڑے اتار کر برہنہ دفن کر دیتے۔ بیرونی تاجر اگر شامت کے واسطے وہاں چلے جاتے تو برسرِ عام
لوٹ لے جاتے اور ان کی فریاد کو محضوں میں اڑا دیا جاتا۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا
رکھا تھا جس کا سلسلہ پہل تک چیلتا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ علانیہ
بذکاریاں کرتے تھے اور ایک لوط کی زبان کے سوا کوئی زبان ان کو نہ سنے والی نہ تھی۔ قرآن مجید میں
اس پر دینی داستانِ نوسمیت در صرف و صرف میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وَ مِنْ قَبْلِ كَانُوا يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ وَ تَاوَنُوا فِي نَادِيكَمُ النَّفْسَ (تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو مسافروں کی راہ
مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں کلمہ کلا بکاریاں کرتے ہو؟)

یاد باتیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا: ”اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں!“

تیری جان کی قسم اُسے نبی! اُس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر مہٹے جلتے تھے۔

آخر کار پوچھتے ہی اُن کو ایک زبردست دھماکے نے آیا اور ہم نے اُس ہستی کو قتل پٹ کر کے بکھیرا

لے اگلی تشریح سورہ ہود کے حواشی میں بیان کی جا چکی ہے۔ یہاں صرف اتنا اشارہ کافی ہے کہ یہ کلمات ایک

شریف آدمی کی زبان پر ایسے وقت میں آئے ہیں جب کہ وہ بالکل تنگ آ چکا تھا اور بد معاش لوگ اس کی ساری فریاد و فغاں سے بے پروا ہو کر اس کے ہمارے پر ٹٹے پڑ رہے تھے۔

اس موقع پر ایک بات کو صاف کر دینا ضروری ہے۔ سورہ ہود میں واقعہ جس ترتیب سے بیان کیا

گیا ہے اس میں یہ تصریح ہے کہ حضرت لوط کو بد معاشوں کے اس حملہ کے وقت تک یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے

مہمان و حقیقت فرشتے ہیں۔ وہ اس وقت تک یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چند مسافر ٹٹے کے ہیں جو ان کے ہاں آ کر

ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرشتہ ہونے کی حقیقت اس وقت کھولی جب بد معاشوں کا ہجوم مہمان کی قیادت

پر پیل پڑا اور حضرت لوط نے تڑپ کر فرمایا: اِنَّ اِنِّیْ بِکُمْ قُوَّةٌ اَوْ اَدْرِیْ اِلٰی اُس مکتبہ شہید دہکاش مجھے تہا

متنبیہ کی طاقت حاصل ہوتی یا میرا کوئی سہارا ہوتا جس سے میں حمایت حاصل کرتا۔ اس کے بعد فرشتوں نے ان

سے کہا کہ اب تم اپنے گھر والوں کو لیکر یہاں سے نکل جاؤ اور ہمیں ان سے ٹٹے کے لئے پھوڑ دو۔ واقعات کی اس

ترتیب کو نگاہ میں رکھنے سے پورا اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت لوط نے یہ الفاظ کس تنگ موقع پر عاجز آ کر فرمائے

تھے۔ اس سورہ میں چونکہ واقعات کو ان کی ترتیب و وقوع کے لحاظ سے نہیں بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ

اُس خاص پہلو کو خاص طور پر نمایاں کرنا مقصود ہے جسے ذہن نشین کرنے کی خاطر یہی یہ تفسیر بیان نقل کیا

گیا ہے، اس لئے ایک عام ناظر کو یہاں یہ غلط فہمی پیش آتی ہے کہ فرشتے ابتدا ہی میں اپنا تعارف حضرت

لوط سے کر چکے تھے اور اب اپنے مہمان کی آبروریزی کے لئے ان کی یہ ساری فریاد و فغاں محض بناواٹ

تھی۔

اور ان پر کئی بوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔

اس واقعے میں بڑی فٹائیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو صاحب فراست ہیں۔ اور وہ علاقہ درجہ
یہ واقعہ پیش آیا تھا، گذرگاہ عام پر واقع ہے، اُس میں سامانِ عبرت ہے ان لوگوں کیلئے جو صاحب ایمان ہیں
پھر اگر ایک محلے کا عالم تھے، تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی اُن سے انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کے
اُبڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں۔

جبر کے لوگ بھی رسول کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات اُن کے پاس بھیجیں اپنی نشانیاں

لہ یہ کئی ہمئی مٹی کے پتھر ممکن ہے کہ شہاب ثاقب کی نوعیت کے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آتش فشانی انفجار

کی بدولت زمین سے نکل کر اُسے ہوں اور پھر اُن پر بارش کی طرح برس گئے ہوں۔

Volcanic Eruption)
یعنی جہان سے شام، اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستہ میں پڑتا ہے اور عموماً قافلوں کے

لوگ تباہی کے اُن آثار کو دیکھتے ہیں جو اس پر سے علاقے میں آج تک مایہاں ہیں۔ یہ علاقہ بحر لوط و بحیرہ مرداس کے

مشرق اور جنوب میں واقع ہے اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جزائریہ و انوں کا بیان ہے کہ یہاں

اس درجہ پرانی پانی جاتی ہے جس کی نظیر نے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی۔

یعنی حضرت شعیب کی قوم کے لوگ۔ اس قوم کا نام بنی مدیان تھا۔ مدین ان کے مرکزی شہر کو بھی کہتے

تھے اور ان کے پر سے علاقے کو بھی۔ اور غالباً ایکہ ان ملک کو اس رعایت سے کہتے تھے کہ اس میں گھنے جنگل واقع ہیں۔

یعنی علاقہ بھی حجاز سے فلسطین و شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے۔

یہ قوم ثمود کا مرکزی شہر تھا اور اس کے کھنڈر مدینہ کے شمال مغرب میں موجود شہر الحلا سے چند میل کے

فاصلہ پر واقع ہیں۔ مدینہ سے تنوک جاتے ہوئے یہ مقام آباد عام پر مٹا ہے اور قلعے اس ولوی میں سے

ہو کر گزرتے ہیں، مغربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کئی یہاں قیام نہیں کرتا۔ آٹھویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ

ج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم ثمود کی عمارتیں موجود ہیں

جو انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائی تھیں۔ ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں

جیسے تازہ بنائے گئے ہیں۔ ان مکانات میں اب بھی شری لگی انسانی ہڈیاں پڑی سمیٹی ہوئی ہیں۔

ان کو دکھائیں، مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ وہ پاؤں تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنے جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زہد دست و حمل کے نے ان کو صبح ہمتے آیا اعلان کرکے کہ ان کے کچھ کام نہ آئی۔

ہم نے زمین اور آسمانوں کو امدان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے اور فیصلہ کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، پس اُسے محمد تمہارا لوگوں کی سپہرگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ ہم نے تم کو سات ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور ہمیں قرآنِ عظیم عطا کیا ہے۔ تم اُس متابع دنیا کی طرف

نہ یعنی ان کے وہ سنگین مکانات جو انہوں نے جوہا۔ دل کو تراش تراش کر ان کے اند بنائے تھے ان کی کچھ بھی خلافت کیلئے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین دہی کے لئے فرائض جاری ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت بظاہر ہلال کا جو غلبہ تم دیکھ رہے ہو اور حق کے راستہ میں جن مشکلات اور مصائب سے ہمیں سابقہ پیش آ رہا ہے، اس سے گھبرا نہیں، یہ ایک عارضی کیفیت ہے، مستقل امدادی حالت نہیں ہے۔ اس لئے کہ زمین و آسمان کا یہ پورا نظام حق تعالیٰ پر مبنی ہے نہ کہ باطل پر۔ کائنات کی فطرت حق کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے نہ کہ باطل کے ساتھ۔ لہذا یہاں اگر قیام و دوام ہے تو حق کے لئے ہے نہ کہ باطل کے لئے۔ اس ضمن میں قرآن کریم سورہ ابراہیم سورہ ۱۲ کی آیت کی جاچکی ہے یعنی خالق ہونے کی حیثیت وہ اپنی مخلوق پر کامل غلبہ و تسلط رکھتا ہے، کسی مخلوق کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی گرفت سے اس کے امدان کے ساتھ وہ پوری طرح باخبر رہی ہے، جو کچھ ان لوگوں کی اصلاح کے لئے تم کہہ رہے ہو اسے بھی وہ جانتا اور جن تھکنہ دل سے وہ تباہی سعی اصلاح کو ناکام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں ان کا بھی اسے علم ہے لہذا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، مطمئن رہو کہ وقت اپنے پر ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ چکا دیا جائیگا۔

یعنی سورہ فاتحہ کی آیات اگرچہ بعض لوگوں نے اس سے ملودہ سات بڑی بڑی سورتیں بھی لی ہیں جن میں دو دو کوئی تیر ہیں یعنی البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف اور یونس یا انفال وغیرہ لیکن سف کی اکثریت اس پر متفق ہے کہ اس سورہ فاتحہ ہی برابر ہے بلکہ امام بخاری نے دو مرفوعہ آیتیں بھی اس کی تائید میں پیش کی ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ سے ملودہ فاتحہ پڑائی ہے۔

۵۵ داس کا حاشیہ صفحہ ۹۲ پر دیکھیں

اٹکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے قلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کرنا اور انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکنا اور نہ ماننے والوں سے، کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کر دینے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پرستانوں کی طرف بھی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے

(ماثیہ ۵ ص ۹۱) یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی تسکین دہانی کے لئے فرمائی گئی ہے وقت و تھا جب حضور اور آپ کے ساتھی سب انتہائی خستہ حالی میں مبتلا تھے۔ کائنات کی عظیم قدر و دریاں سنبھالتے ہی حضور کی تجماعت قریب قریب ختم ہو چکی تھی اور حضرت عبیدہ کا مریا بھی دس یا دو سال کے عرصے میں خرچ ہو چکا تھا مسلمانوں میں سے بعض کم سن نوجوان تھے جو گھر میں نکال دیے گئے تھے، بعض صنعت پیشہ یا تجارت پیشہ تھے جن کے کاروبار معاشی معاملہ کی مسلسل ضرب بالکل بیٹھ گئے تھے، اور بعض بچا رہے پہلے ہی غلام یا مولیٰ تھے جن کی کوئی معاشی حیثیت نہ تھی۔ اس پر غریب یہ ہے کہ حضور سمیت تمام مسلمان گتے اور اطراف و نواح کی بستیوں میں انتہائی مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ہر طرف سے ملعون تھے، ہر جگہ ذلیل و خوار و ذلیل کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور قلبی و روحانی تکلیفوں کے ساتھ جسمانی اذیتوں سے بھی کوئی بچا ہوا نہ تھا۔ دوسری طرف سردارانِ قریش دنیا کی نعمتوں سے مالا مال اور ہر طرح کی خوشحالیوں میں گسے تھے۔ ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم شکستہ خاطر کیوں ہوتے ہو، تم کو تو ہم نے وہ دولت عطا کی ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری نعمتیں بیچ ہیں۔ رشک کے لائق تمہاری یہ علمی و اخلاقی دولت ہے نہ کہ اُن لوگوں کی مادی دولت جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے کمایا ہے، اور طرح طرح کے حرام راستوں میں اُس کی کمائی کو اکٹھا کیا ہے اور آخر کار بالکل مفلس و فلاکج ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے والے ہیں۔

یعنی اُن کے اس حال پر کہ اپنے خیر خواہ کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، اپنی گمراہیوں اور اخلاقی خرابیوں کو اپنی خیریاں سمجھ بیٹھے ہیں، خود اس بلتے پر جا رہے ہیں اور اپنی ساری قوم کو اس پرستے جا رہے ہیں جس کا قیہی انجام ہلاکت ہے، اور جو شخص انہیں سلامتی کی راہ دکھا رہا ہے اُس کی سبھی اصلاح کو ناکام بنانے کے لئے ایسی چال کا نو صرف کیے دالتے ہیں۔

لے اس گروہ سے مراد یہودی ہیں۔ ان کو مقتصدین اس معنی میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے دین کو دینی سمجھا

پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔

پس اُسے نبی! جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اُسے ہانکے پکارے کہہ دو اور شرک کے کی ذرا پروا نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم اُن مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لئے کافی ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا سکے ہیں۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔

بہیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت گرفت ہوتی کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجالاؤ، اور اُس گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کہتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔

دقیقہ حاشیہ ۹۲: تقسیم کر ڈالا، اس کی بعض باتوں کو مانا، اور بعض کو نہ مانا، اور اس میں طرح طرح کی کمی بیسیوں فرقے بنائے۔ ان کے "قرآن" سے مراد توراہ ہے جو ان کو اسی طرح دی گئی تھی جس طرح اُمّیہ قرآن دیا گیا ہے۔ اور اُس "قرآن" کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے سے مراد وہی فعل ہے جسے سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ اَخْتَوْنُوْا بِبَعْضِ الْکِتٰبِ وَتَقْلُوْا مِنْ بَعْضِ دِکَآتِہِمْ دیکھا تم کتاب اللہ کی بعض ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو؟۔ پھر یہ جو فرمایا کہ یہ تنبیہ جو آج تم کو کی جا رہی ہے یہ دوسری جیسی تم سے پہلے یہود کو کی جا چکی ہے، تو اس سے مقصود دراصل یہود کے حال سے عبرت دلانا ہے۔ ہے کہ یہودیوں نے خدا کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے غفلت برت کر جو انجام دیکھا ہے وہ تمہاری آنکھ سامنے ہے۔ اب سمجھ لو، کیا تم بھی یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟

لے یعنی تبلیغ حق اور دعوت اصلاح کی کوششوں میں جن تکلیفوں اور مصیبتوں سے تم کو سابقہ ہے، ان کے مقابلے کی طاقت اگر تمہیں مل سکتی ہے تو صرف نماز اور بندگی رب پر استقامت سے ہے۔ یہی چیز تمہیں قسّی بھی دے گی، تم میں صبر بھی پیدا کئے گی، تمہارا حوصلہ بھی بڑھائے گی، اور تم کو بھی بدلے کی دنیا بھر کی گامیوں اور مذمتوں اور فراغتوں کے مقابلے میں اُس خدمت پر ڈٹے رہے۔ انجام وہی میں تمہارے رب کی رضا ہے۔

عہد نبوت کے عمرانی اور تمدنی مسائل

(حکیم حمید دین خان صاحب مدظلہ)

عقل و شعور اور مدلل و مدعند رکھنے والے ہر انسان کی نگاہ تجسس ایک ایسی نئی دنیا کی تعمیر کے لئے وقف انتظار رہے جس کی ہر صبح مسرت بخش اور حیات آفریں ہو اور ہر شام سکون بخش اور گہرا نیند راحت بخور۔ وہ کون ہو گا جو ایسی انسانی سوسائٹی کی ضرورت نہ محسوس کرے یا ہو گا جس کا ہر فرد خدا ترس، خود آگاہ اور فرض شناس ہو جس کے حدود و ملکات میں ہر انسان زندگی کی حقیقی لذتوں سے لطف اندوز ہو، جہاں ایک دل بھی بالادب انسان کی چیرہ دستیوں سے اندویش نہ ہو اور نہ کوئی آنکھ زندگی کی محبوب اور حسین مناظر کی پامالی سے ننگا ہو۔ بلاشبہ ایک سنجیدہ فکر اور بااساس انسان کے لئے از حد مشکل ہے کہ وہ محنت کش اور دکھیا انسانوں کی پیچیدہ، پکار، اخلاق و شرافت کی رسوائی، متاع انسانیت کی پامالی اور انسانی خون کی ارنانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس پر خون کے آنسو نہ بہاتے یقین اس کا کیا علاج کیا جائے کہ اس بے نور اور بے ذوق دور انسانیت میں زندہ صفت باہر پرستوں کی کوئی کمی نہیں مگر ایسے بالغ و نظر لوگ بہت کیاب ہیں جو زمانہ کی رتنا زینت کو پہچان کر دنیا کے لئے مسخرہ قضا جتیا کر سکیں ورنہ مبداء فیض کے دار الشفایں ہر درد کا علاج موجود ہے اور سائے نطرت میں نعمت ہائے زندگی کی کوئی کمی نہیں۔

تو راہ شناس نئی و از مقام بنے خبری
چہ نعمت ایست کہ در بر بط سلیمی نیست

دوہ حاضر کا انسانی دماغ جن عملی مسائل سے الجھا ہوا ہے وہ بہائے ہی زمانہ کی پیداوار نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ سے انسانی فکر و توجہ کا مرکز بنے رہے ہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہر دور کے ذہنیں پہلے ذہنی نسبت سے مسائل کی سطحی نوعیت و وضاحت بدلتی رہی ہو۔ بلکہ کہنا چاہئے کہ بدلتی رہی ہے لیکن زندگی کے واقعی و حقیقی مطالب ہر زمانہ میں ایک جیسے رہے ہیں اور اس لئے زندگی سے تعلق رکھنے والے عملی مسائل بھی بنیادی طور پر یکساں رہے ہیں۔ اس بنا پر عقل و بصیرت اور دیانت و انصاف کا اقتضایہ ہے کہ مسائل حاضرہ کے عملی حل کے

انسانی تاریخ کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کیا ماضی کے کسی دور میں ان مسائل کا مؤثر عملی حل پیش کیا گیا ہے اور کیا کسی انقلابی تصورِ حیات کے ذریعہ ایسی پاکیزہ انسانی سوسائٹی کی تشکیل عمل میں آئی ہے جس کا ذکر مہملی سطوح میں کیا گیا ہے؟ اگر کسی انسانی قد میں ایسا ہوا ہے تو ہماری انتہائی پانچویں سوئچی ہوگی کہ ہم اس مقدس انقلاب کے بانی کی پاکیزہ زندگی کی رہنمائی قبول کرنے کے بجائے کسی ایسے شخص کی رہنمائی قبول کریں جو راہِ ویرانہ و سیم منزل سے نا آشنا ہے۔ یقیناً آج انسانی دنیا کی آفاق گیر تباہی و بد امنی اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ آج انسانوں کی زمام کار اُن اثرِ ضلالت کے ہاتھ میں ہے جو اُن کو خدا اور اُس کے پیغمبروں کی راہ سے پھر کر خدا و معصیت کی راہ پر چلا رہے ہیں۔

لَا يَفْلَحُ الْإِنْسَانُ فَوْضَىٰ لَهُ ۖ
وَلَا سِرَاقَتُهُ لَمَن جُمِلَتْ لَهُمْ صَاوِدَا

یہ مقدس انقلاب جو چھٹی صدی میں ظہور پذیر ہوا، پوری انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا انقلاب تھا۔ جس کی تہ میں عالمگیر اور بین الاقوامی تصورِ حیات کا زور تھا۔ اور جس نے انسانوں کا زاویہ نگاہ زندگی کا نقطہ نظر اور فکر و نظر کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی، یہاں تک کہ کٹھ اسی پر بسنے والا کوئی انسان ایسا نہ رہ گیا تھا جو اس حیرت انگیز انقلاب سے متاثر نہ ہوا ہو۔

زیرِ نظر مقالہ میں یہ دیکھنا ہے کہ ویلئے انسانیت کے امیرِ اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کارِ نبوت کا آغاز کیا تھا تو اُس وقت آپ کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اور آپ نے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے کون سا طریقہ کار اختیار فرمایا تھا۔ نیز یہ کہ وہ مسائل اُس زمانہ کے وقتی مسائل تھے یا ان میں اور زمانہ حال کے مسائل میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے؟ اگر دوسری صورت ہے، یعنی عصرِ حاضر کے پیچیدہ مسائل جن کو اباب علم و دانش کی پیہم اور نگار کاوشیں آج تک حل کرنے سے قاصر رہی ہیں، بنیادی حیثیت سے تذکرہ بالا دورِ انقلاب کے انسانی مسائل سے مختلف نہیں ہیں، تو اس صورت میں آج بھی وہی چہرہ گیر تصورِ حیات اور اُسی طرزِ عملی جو جہدِ انسانی دنیا کو ایک نئے انقلاب سے روشناس کر سکتی ہے، اور اُس کے نتیجہ میں ایک مقدس اور پاکیزہ انسانی سوسائٹی معرضِ وجود میں آسکتی ہے۔

زمانہ قبلِ نبوت کے اجتماعی مفاسد جس انسانی قد میں رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اگر اُس کا ماحولہ موجودہ دور سے کیا جائے تو ان میں اس لحاظ سے یقیناً اختلاف پایا جاتا ہے کہ

موجودہ فہم و تہذیب کے اعتبار سے بہت آگے جا چکا ہے۔ اور انسانی تمدن کی ارتقائی حرکت اور علوم و فنون کی حیرت انگیز وسعت و ترقی نے انسان کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا ہے۔ اور جس تباہی و تباہی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تاریک خیالی، وہم پرستی، جہالت اور علمی کم مائی کا بدترین و فاسد ترین کیا گیا ہے مگر مسائل زندگی کے الجھاؤ کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی واضح اور حقیقی فرق نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ وہاں علم و ہنر کا فقدان انسانیت کے لئے بلائے بے درماں تھا۔ اور یہاں حکمت و دانش کا غلط استعمال اہل دنیا کے لئے وجہ ہلاکت بن گیا ہے۔

اپنی حکمت کے ختم و پتے میں الجھا آیا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا ہر حال سطوح ذیل میں قبل از موت دوسرے ان بنیادی مفاسد کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس وقت انسانی دنیا کو ہلاکت و بربادی کی طرف دھکیل رہے تھے اور بقا ہر ان کی اصلاح کی نئی امید نہ تھی۔

بے رُوح اور غلط کارانہ مذہب پرستی | مذہب انسانی اجتماعیت کا قدیم ترین اور مؤثر ترین عنصر ہے۔ اور اگر وہ الہامی مصدرات اور مجرید اصول انسانیت پر مبنی ہو تو اپنے ملنے والوں میں خدا ترسی اتنی پرستی اور ذکر و تکرار کی اعلیٰ صلاحیتوں کو ابھر کر لاتا ہے۔ نیز قدر و حریت کی نگہداشت اور حقوق انسانی کے تحفظ کا ضامن ہے۔ ایک سچا مذہب ایک لمحہ کے لئے بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کو ملنے والا اعتراضات نفس کی تکمیل کے لئے انسانی آبادیوں کو پامال کرے اور بے گناہ انسانوں کی لاشوں پر اپنا تخت جروت پھلاتے۔ لیکن یہ حقیقت کس قدر رنج فرسا اور اندھ بناک ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ اہل مذہب نے مذہب کی حقیقی روح کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دی ہو۔ ورنہ آج تک جو کچھ دیکھا اور سنا گیا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمیشہ مذہب کے نام سے دنیا کے شیعی پر مبنیت ناک خونریزیوں کیلئے گئے۔ اور مذہب کے پرستے میں علم برداران مذہب جس کمزور اور بے یارک کردار کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں اس سے شیطان کی روح بھی لڑ جاتی رہی ہوگی۔

یہ جو کچھ کہا گیا ہے بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور سوائے چند مستثنیات کے مذہب کی پوری تاریخ پر شاہد ہے۔ لیکن جس انسانی دور میں دنیا کے آخری بادوی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ وحدت کیا وہ

اس حیثیت سے بدترین وہ رانسانیت تھا یعنی اُس دعوے میں مختلف مذاہب کو ملنے والے لوگ جس طرح مذہب کی توہین و تذلیل کر رہے تھے اُس کی مثال شاید انسانی تاریخ میں مشکل ہی سے مل سکتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت دنیا میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت و عینیت ہندو ازم، بدھ ازم وغیرہ مذاہب کو ملنے والے لوگ بکثرت موجود تھے۔ لیکن بے لوث خدا پرستی اور حقیقت شناسی کسی مذہب میں موجود نہ تھی۔ ہر مذہب چند رسوم و ظواہر کا مجموعہ رہ گیا تھا جو مختلف گروہ بندیوں کے لئے محض لیل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور پھر صرف آنا ہی نہیں بلکہ ہر مذہبی گروہ اپنی غلط کارنامہ روش کو عین صواب سمجھتا تھا اور دوسروں کی اچھی چیز بھی اُس کی نگاہ میں بُری تھی مگر کیا اُن کے نزدیک حق باطل کا معیار صرف یہ رہ گیا تھا کہ جو چیز اُن کی طرف منسوب تھی وہ حق اور جو دوسروں میں پائی جاتی تھی وہ باطل تھی۔ اس غلط فہمی اور اعتقادی گمراہی کا نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ مختلف گروہ بندیوں میں کوئی اصولی، اعتقادی اور عملی چیز جو اشتراک نہ رہی تھی بلکہ ہر گروہ دوسرے گروہ سے بالکلہ مخالفت رکھتا تھا اور اسی چیز نے اُن گروہ بندیوں میں شدید نفرت اور عصبیت پیدا کر دی تھی۔

قَالَتِ الْيَهُودُ كَيْسَتْ النَّصَارَى عَلَى
شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى كَيْسَتْ الْيَهُودُ عَلَى
شَيْءٍ وَهُمْ يَكُونُ الْكُتَّابَ (بقرہ)

یہود نے کہا نصرانی کسی مذہب حق پر نہیں ہیں اور نصاریٰ
نے کہا یہود حق پر نہیں ہیں حالانکہ یہ دونوں گروہ اللہ کی
کتاب پڑھتے ہیں۔

یہ نفرت و عصبیت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ایک گروہ کے لوگ دوسرے گروہ سے ناروا سلوک کرنے میں کوئی قیامت نہیں سمجھتے تھے۔ دوسروں پر ظلم و تشدد کرتے۔ اُن سے بددیانتی کرتے بلکہ اُن کے مقابلہ میں ہر بد اخلاقی کو روا سمجھتے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہود کے قطع خیال کو ان الفاظ میں بیان کیا:

لَيْسَ عَلَيْكَ فِي الْأَمِّيَّةِ مِنْ سَبِيلٍ رَأْيٌ
اَلَّذِينَ هُمْ اِلٰى كِتَابٍ كَے بارے میں ہم پر کوئی الزام
نہیں ہے۔

اس زمانہ کے اخلاقی تسلسل و انحطاط کا صحیح اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مذہب کی عالمگیر سچائیوں پر عمل و جب البصیرت ایمان رکھتے ہیں اور جن کی نگاہ حقیقت شناس نیکی کہ ہر حال میں نیکی اور برائی کو ہر حال

ہی برائی تصور کرتی ہے خواہ نیک اور برائی کا تعلق انہوں سے ہو یا بیگانوں سے! لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس زمانہ کے اہل مذاہب، مذہب کی اس سیدھی سادی حقیقت سے بھی آشنا نہ تھے۔

دین و مذہب کی حقیقت یہی ہے کہ وہ انسانی قلب و نظر کے ذوقِ تجسس اور امتیازِ حق و باطل کی گہری بصیرت کا کرتا ہے اور انسانی قلوبے فکر و عمل کو معینِ حدودِ اخلاق کے زیر اثر نشو و نما دیتا ہے۔ اس لئے جو لوگ مذہب کی حقیقت سے آگاہ ہیں ان کی دُور رس نگاہ کفر و مصیبت کے ہر چار سو پچھلے ہونے و صند کے میں بھی حق و صداقت کی تلاشی رہتی ہے اور زندگی کی نگ و دو میں ایک لمحہ کے لئے بھی ان کی طلب و جستجو اور ذوقِ حق پرستی میں کسی قسم کی کمی نہیں واقع ہوتی بلکہ ان کا جذبہ شوق بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن جس قوم میں خدا پرستی کی حقیقی روح فنا ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں سے ایمان و عمل کے حیات آفریں حقائق اور محفل ہر جلتے ہیں، اور وہ اپنے مذہب کی سسلی اور ثنائی درجہ کی باتوں پر ہی قناعت کر لیتی ہے یا دین آبا کے اور بامِ باطلہ کو حقیقت تصور کر لیتی ہے۔

اِنَّهُمْ اخَذُوا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ ان لوگوں نے اللہ کے مقابل میں شیطانوں کو اپنا دوست
مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ مُّحْتَدُونَ بنا رکھا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر چل رہے ہیں۔
(الاعراف - ۳)

یعنی چند بے ضرر مذہبی مراسم جن پر عمل کرنے سے کچھ دینا اور کھانا نہ پڑتا ہو ان کی اہمیت کو ضرورت سے زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ احکامِ دینی جن میں قربانی جان و مال اور ترکِ عیش و نشاط کا مطالبہ ہو دن کو اس طرح پس پشت ڈال دیا جاتا ہے گویا اب ان احکام کی ضرورت ہی نہیں یا وہ بالکل غصہ و خروش میں یا خدا کی دین کے مقابلہ میں بالکل ایک نیا دین تراش لیا جاتا ہے اور پھر اسی کو خدا کی دین کا نام دے دیا جاتا ہے یہی وہ عقائدی و عملی گمراہی ہے جو ہر زمانہ میں قوموں کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنتی رہی ہے۔

مرتبہ دینی حکیم پاک زاد سر مرگ امتاں برباکشاد

ہر ملک ہستی پیش کردہ نہ اکہ بر خندل گماں فرود و عود

وہ نہایت کے بیرون نصاریٰ کی بالکل ہی حالت تھی کہ ان کو دین کی زندہ اور متحرک روح سے کوئی

سروکار نہ تھا بلکہ انہوں نے دین کو خواہشاتِ نفس کا تابع بنا رکھا تھا۔ جہاں مذہب کا فیصلہ ان کی خواہشات کے خلاف ہوتا وہ کمال دیدہ و لیری سے احکامِ مذہب کی قطع و برید کر کے ان کو خواہشِ نفس کے سانچے میں ڈھال دیتے تھے۔ نَحْرِ قُرُونِ الْكَلْبِ عَنْ حَوَائِصِهِمْ وَتَسْوِطُ حَقَائِقِهَا ذُرُفًا يَوْمَ تَقَامِرُ
ان میں نیک و بد اور صواب و ناصواب کی تمیزی باقی نہ رہی تھی، علماء و مشائخ ان کو جس راہ پر ڈال دیتے یہ لوگ اسی راہ پر چل پڑتے تھے۔

اَتَّخِذُواْ اَحِبَّآرَهُمْ وَرُحَبَا نَهُمْ
اَمْرِيَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ - (کولایہ)

ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے سوا
سب بتا رکھا ہے۔

یہود صرف اس بات کو اپنی نجات کا واحد ذریعہ سمجھتے تھے کہ وہ اسرائیلی یا یہودی باشندے ہیں اور نصرانی اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ حضرت مسیح کی الوہیت کو مان لینا ہی فلاح و نجات کے لئے کافی ہے لیکن ان کی عملی زندگی کو دیکھ کر کسی کو یقین نہ آ سکتا تھا کہ وہ فی الواقع کسی متغیر کی رہنمائی کو ماننے اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کی اس گمراہی کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کچھ یہودیوں اور مسلمانوں میں بات چل نکلی، یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا مذہب سچا ہے اور نجات آخری کا امتحان بغیر ہمارے کسی کو نہیں ہے، ان کے مقابلہ میں مسلمانوں نے کہا ہمارے نبی سبب آخری نبی ہیں اور ہمارا دین آخری اور مکمل دین ہے، لیکن ذیل کی قرآنی آیت میں ان لوگوں سے واضح اسکاغاف افغانیوں کہا گیا کہ محض دین و مذہب کی نمائش سے کچھ نہیں بنے گا اصل چیز ایمان و عمل ہے، اگر یہ نہیں تو محض کسی مذہب کا کمال و برتر ہونا تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْبَيْتِ
مَنْ يَعْمَلْ سُوًّا يُخَيَّرْ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا يُصَيِّرْ لَهُ مِنْ قَبْلِ
الْمَلَاحِظَةِ مِنْ دَكِّهِ أَوْ أَتَمَّ وَهُوَ مِنْ
فَأَوْلِيكَ يَدُ خُلُوقِ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ

نہ تمہاری آندوئیں اور نہ اہل کتاب کی آندوئیں کام
آئیں گی، و خدا کا مالگیر تانم یہ ہے کہ، جو شخص برائی
کر لگا اس کو اس کی سزا سے کی اور نہیں پائے گا وہ اللہ
کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار اور جزیک کام کر لگا،
خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ وہ جن میں برائی نہ ہو۔

نَفِيرًا - (انس) داخل ہوگا، اور اس پر ذرہ برابر بھی غلام نہ ہوگا۔
یہود کی عملی حالت کا نقشہ جو قرآن حکیم نے کھینچا ہے اس سے ان کی افلاتی پستی کا یہ صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔
وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالْجُلُوعِ الْمُنْتَهِتِ
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
لَا حَبَأَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ مَأْخَذٌ
لِّئَلَّا يَفْعَلُوا مِمَّا هُمْ بِمَعْتَدُونَ۔ (المائدہ)

اور عام اہل کتاب سے قرآن حکیم نے یوں خطاب کیا ہے۔
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ
حَتَّىٰ تَقِيمُوا الشُّرُوعَ الَّتِي أُوتِيَ بِهَا
رَبُّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ۔ (المائدہ)

اُسے یہی کہیں: اُسے علمبردارانِ کتاب اتم
کسی صداقت پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات و انجیل
اور ان احکام کو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر اتارے
گئے ہیں پوری طرح قائم نہ کرو۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا هَلَاكَ أَهْلِ الْأَلْحَىٰ۔ (انس)

مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد یہود کثرت سے آباد تھے۔ یہ لوگ نبوتِ نصر کے حملہ بیت المقدس
کے زمانہ میں مدینہ میں آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ کے علاوہ یہ لوگ خیبر، فدک، وادی القریٰ میں بھی آباد
تھے۔ غیر عرب سے باہر یورپ، افریقہ اور ایشیا کے مختلف ممالک میں بھی پائے جاتے تھے لیکن ان
کی کوئی جدا گانہ ریاست دُنیا کے کسی حصہ میں موجود نہ تھی، عرب میں ان کا ذبیحہ معاش تجارت، کھیتی
باڑی اور سودی کاروبار تھا یہ لوگ حدودِ جہ کے لاپٹی اور سنگدل تھے۔ بڑی بڑی شروعات پر سودی رقیوں
دیتے تھے اور کفالت کے طور پر لوگوں کے بچے بلکہ مستورات تک کو اپنے پاس رہن رکھتے تھے۔ ان میں
دولت کی کثرت تھی۔ اس وجہ سے ان میں زنا و فحاشی کی کوئی حد نہ تھی اور علماء یہود نے اپنے امراء کی دلجوئی

کسٹے و ناکی سزا (جو فورات نے مقرر کی تھی) ہی بدل ڈالی تھی۔

مسیحی مذہب کے پیرو عرب میں بکثرت موجود تھے۔ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ قبائل ریمہ و غسان عیسائی تھے، قضاہ میں بھی عیسائیت کا اثر پایا جاتا تھا، بلکہ مکہ معظمہ میں بھی کچھ پیروان مسیحیت پائے جاتے تھے۔ چنانچہ ورقین و نفل جو ایک خداستناس عیسائی اور عبرانی زبان کے ماہر تھے، مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے۔

عیسائیوں میں اگرچہ کچھ نیچے کچھے ایسے لوگ بھی تھے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتے تھے اور ٹھیک ٹھیک مسیحی مذہب پر عمل پیرا تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی قرآن حکیم نے بھی تعریف کی ہے اور ایک مستند حدیث میں "إلا بقایا من اہل الکتاب" کے الفاظ سے ان کو اس وقت کی گزراہ قوموں سے الگ کیا گیا ہے۔ لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ ان کی عظیم اکثریت سخت گمراہی میں مبتلا تھی۔ چنانچہ ایک مسیحی مصنف ڈیوینر لکھتا ہے :-

”عیسائیوں کے عقائد میں قدیم یونانی اصنام پرستی کا عنصر شامل ہو گیا تھا، عقیدہ تثلیث قدیم مصری روایات کے سلیچے میں ڈھل گیا تھا“

اس زمانہ میں ایک گروہ مرہی کے نام سے پیدا ہوا تھا جو حضرت مریم کو بھی شریک الوہیت تصور کرتا اور نایم اربعہ کا اعتقاد رکھتا تھا نیز اس زمانہ میں مسیحی فرقہ کے دلچسپ مسائل جن پر وہ پوری قوت صرف کر رہے تھے کہ حضرت مسیح میں صرف خدائی طبیعت پائی جاتی ہے یا فداائی اور انسانی دونوں طبیعتیں ان میں جمع ہیں؟ دونوں میں تو ان کا منشا ایک ہے یا الگ الگ!

نصرانیوں کی اخلاقی حالت بہرہ رسے کچھ کم افسوسناک نہ تھی۔ زمانہ نبوت کے پہلے یہ لوگ دنیا کے بہت بڑے شہر حکمران تھے اور دولت و اقتدار نے ان میں خطرناک حد تک ذہان اخلاقی پیدا کر دیئے تھے۔ زنا، سہو شہوت خدائی، اور دیگر اخلاقی بیماریاں ان کے دگ و دیش میں سراپت کر گئی تھیں۔ حضرت اقبال نے دہرہ حاضر کے یوں کی زہر آلود معاشرت پر بڑی خوبی سے طنز کیا ہے :-

فرنگیوں کو عطا خاک سہیلے کیا نبی حفت و غم خماری و کم آزادی

صلہ فرنگ سے آیا ہے سریا کے لئے مٹے و تھار و هجوم زبان بانا۔ یہی
لیکن حقیقت یہ ہے کہ عہد رسالت کے ابتدائی دور میں عیسائیوں کی اخلاقی حالت کسی لحاظ سے اسیوں
سیویں صدی کی عیسائیت سے بہتر نہ تھی۔

مجوسیت کا سر شہد ایران کی سر زمین تھی لیکن عرب میں بھی کہیں کہیں اس کے اثرات پائے جاتے
۔ چنانچہ مزدیسین نے لکھا ہے کہ عرب کا قبیلہ تیمم مجوسی تھا اور اس دور کے مجوسیوں کی مذہبی اور اخلاقی حالت
مصر اقوام سے کہیں زیادہ دردناک تھی۔ زمانہ مبشت نبوی سے بہت پہلے ایران کے شہد رہنما مانی نے
بائیت و مجوسیت کے اجرام سے عجیب و غریب طغیہ تیار کیا تھا۔ ایک طرف اس کی حدت و نازی کا یہ حال
یہی اور دوسری طرف حرمت و ڈھادی تھی چنانچہ ایران کے ایک حکمران یزدگرد ثانی نے جو اس شرعیت کا پیرو تھا اپنی
سی سے نکل کر کیا اور کچھ مدت بعد اس کو قتل کر دیا۔

اس کے بعد ایک استراکیت پسند فردک نامی مصلح پیدا ہوا جس نے یہ تعلیم دی کہ دولت اور عدت
سی کی ملکیت نہیں۔ اس دین کی اشاعت میں حیا ش حکام و امراء نے سرگرم حصہ لیا کیونکہ یہ نیا دین ان کی
میش پسنداء طبائع سے مناسب نہ تھا۔

قریش کو اس بات پر ناز تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے نگہبان اور ملت ابراہیمی کے پیرو ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ بڑا
بغضاری کے دعووں سے زیادہ بے حقیقت اور بے مغز تھا۔ ملت ابراہیمی کا بنیادی عقیدہ تو حید ہے لیکن
ان لوگوں کی زندگی کے کسی ایک گوشہ میں بھی توحید کا شائبہ تک موجود نہ تھا بلکہ وہ شدید درجہ کی قوم پرستی
اور شرک و بدعت میں مبتلا تھے اور ان کے معبودان باطل کی کوئی انتہاء تھی۔ ہاں بہت قلیل تعداد میں کچھ
ایسے اشخاص بھی ان میں موجود تھے جن کے ضمیر بالکل مردہ نہیں ہو چکے تھے اور وہ اپنی خدا داد و بصیرت سے اس حقیت
کو جان گئے تھے کہ انسان کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے معبودوں کے
سامنے سبر نیاز و غم کسے۔ چنانچہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی بُت کے سالانہ میلے میں دو تہ بن نوفل
عبداللہ بن عباس، عثمان بن الحیرث اور زید بن عمرو بن نفیل شریک تھے۔ ان لوگوں نے یک نعت ہی محسوس
کیا کہ یہ کیا حماقت ہے کہ ہم انسان ہو کہ پتھر و لکڑی کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی ان لوگوں نے حق و صداقت

کی جستجو شروع کر دی۔ قدر، عثمان اور عبداللہ سے کسی مذہب قبول کر لیا اور زید نے دین حنفی کی تلاش میں شام کا سفر کیا کئی پادریوں اور راہبوں سے ملے، لیکن جس چیز کی ان کو تلاش تھی اس کا سراغ نہ ملا اور بالآخر اس اجمالی ایمان کو کافی سمجھا کہ میں ابراہیم کا دین قبول کرتا ہوں۔ اسی طرح امتیہ بن صلت جو طائف کے رئیس اور مشہور شاعر تھے، نے بھی بت پرستی کی مذمت کی تھی۔ غالباً یہ وہی امتیہ ہیں جن کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا: "اس کا دل مومن اور دماغ کافر تھا۔"

دوسرا جاہلیت کے کچھ سنجیدہ فکر اور صحیح الخیال اہل سخن کا کلام عربی تشریح میں ملتا ہے۔ تاہم اور زہیر ان میں خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ چنانچہ تاہم کے اس شعر سے ان کی توحید پرستی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

خَلَقْتُ فَلَمْ أَتَزَكْ لِنَفْسِكَ سَرِيَّةً وَلَيْسَ وَهَاءُ اللَّهِ لِلْمَرْءِ مَذْهَبٌ

اور زہیر کے اس شعر سے ان کی وسعت نظر اور دقیقہ بینی کا پتہ چلتا ہے۔

وَأَنَّ الْحَقَّ مَقْطَعُهُ ثَلَاثٌ يَمِينٌ أَوْ نَفَاثٌ أَوْ جَلَاءٌ

ان کے علاوہ ایک جاہلی شاعر کا یہ مشہور شعر باری دہی کتابوں میں پایا جاتا ہے،

أَمَّا يَا فَاجِدًا أَمْ أَلْفَ سَرِيَّةٍ أَدِينُ إِذَا انْقَسَمَتِ الْأُمُورُ

غرض سخن عشق کی آواز جاہلیت کے بنے نور اور گھناؤنے دوسروں میں بھی کہیں کہیں اٹھ رہی تھی مگر اسکی

حیثیت ایسی ہی تھی جیسے موجودہ مادہ پرستانہ ماحول میں صدائے حق کی ہے۔ اور عربوں کا عام مذاق ذوقی حق پرستی سے قطعی نا آشنا تھا۔

مدینہ منورہ کے مشرک قبائل اوس و خزرج کی دینی مالت بھی یہی تھی۔ یہ لوگ صدیوں پہلے جزئی عرب

رہیں، سے یہاں آکر آباد ہوئے تھے۔ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ سیل العرم کے زمانہ میں جو لوگ ادھر

ادھر پھیل گئے تھے اوس و خزرج بھی انہیں میں سے تھے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کو اپنا مستقر بنا لیا تھا۔

ابو ہریرہ سے جہد و بیان کر لیا تھا۔

بعثت نبوی کے وقت ہندوستان کے ہندو اپنی تائید کے تاہم ہندو میں داخل ہو چکے تھے وہاں تک

علماءِ کرام کی خدمت میں

گزشتہ اشاعت میں اُن فقیروں اور اشتہارات کا ذکر آچکا ہے جو دیوبند، مظاہر العلوم، قحانہ، بیون اور دہلی کے بعض مشہور علماء کے قلم سے نکلے ہیں۔ اب ہمیں ایک اور اشتہار وصول ہوا ہے جسے ہندوستان سے لاکر پاکستان میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:-

حضرت مولانا مدنی کا بصیرت افروز بیان

مولانا مولوی عبدالحمید بلند شہری مدرس مدرسہ اشرف العلوم گنگوہ ضلع سہارنپور کے ایک خط کا وہ اقتباس ہے جو انہوں نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی حمت فیضیہ کو لکھا ہے، ذیل میں صرف وہ حصہ ہے جس کا تعلق اس جماعت سے ہے جس نے اپنا نام جماعت اسلامی رکھا۔ یہ خیال اس وقت سے پیدا ہوا ہے جبے مودودیت جو کہ گنگوہ میں صورت فقہ فقہانیا کئے ہوئے ہے کچھ تبادلۂ خیالات اور کچھ اُن کے اخبارات کا مطالعہ کر دیا گیا یہ لوگ صحابہِ نیک متبادل کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علیؑ، ابن عمرؓ، عائشہ رضی اللہ عنہا و عنہم کو اجداد تبلیغ دین میں متبادل عن الاعتدال کے الفاظ اختیار کئے ہیں۔ نیز خود مسلک اعتدال میں فرماتے ہیں کہ میں نے ائمہ ماضی و حال بلا واسطہ دین کو کتاب السنہ، کتاب اللہ سے سمجھا ہے نیز حضرت حاجی علیہ الرحمۃ و مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے متعلق کہتے ہیں ان حضرات نے ابتداءً زندگیاں میں تواپچھا کام کیا مگر اخیر عمر میں ایسی مسموم غذا مسلمانوں کو دے گئے ہیں کہ آج تک مسلمان اس کے زہر سے محفوظ نہیں ہے اور یہی تقیبات نصف پرہیز کی ہیں بعض اہل گنگوہ نے دیگر بعض کو حضرت ابو سعید علیہ الرحمۃ کے مزاج پر جانے سے رکھتے ہوئے کہا کہ ایک سنیا سی بے برہنہ پتھروں میں پڑا ہے اور یہ شہور مقولہ ہے مودودیلوں کا کہ دیوبند مظاہر العلوم میں قربانی کے مینڈھے تیار کئے جاتے ہیں علماء پر زبردست دیکار خاکسار ماضی و حال کے

بزرگوں پر عرض یا تفصیل پر عرض کر دینا اس وقت یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ آیا ہم کمال کر
ان لوگوں کو جواب دیں کیونکہ فاسک گنگو سے مجھ کو واسطہ ہے وہ اپنے میں اشرف العلوم ہیں
کتاہیں اور شب و روز یہ منکرات سامنے آتے رہتے ہیں تو لامحالہ کہنا پڑتا ہے۔ جواب شافی
سے فرمائیے۔
عبدالحمید بلند شہری

الجواب : انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ خواہ صحابہ اکرام ہوں یا اولیاء عظام یا ائمہ
حدیث و فقہ و کلام کوئی بھی معصوم نہیں ہے سب غلطیاں تو بروہی میں مگر ان کے متعلق اعتقاد
کی شہادتیں قرآن حدیث میں بکثرت موجود ہیں اور ان کے احوال سے اور اعتقاد و علم کی تاریخی
روایات مقبولہ اس قدر اہمیت کے پاس ہیں کہ قرآن عالیہ کے پاس ان کا عشر عشیر بھی نہیں
ہے ان پر تنقید ان ہی جیسے پائے علم و اعتقاد والا کر سکتا ہے ہمارے زمانہ کے ٹیپہ نیچے جن کے
پاس علم ہے نہ تقویٰ کیا منہ رکھتے ہیں کہ زبان دراز کریں سوائے اپنی بد بختی کے انہار کے
اور کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ چوں خدا خواہد کہ پر وہ کس درد و میلش اندہ طعنہ پاکان زندہ
اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہوئے فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشہد علی الکفار آیاتہ
دوسرے جگہ ہے وَلَئِنَّ اللہَ حَبِيبُ الْيَکْہَا لَا یَکْہَا وَلَا یَکْہَا وَزَیْنَةُ فِی قُلُوْبِکُمْ الْاٰیۃ مَیْسِرَہُ جَگہ ہے
لَکِنَّمَا خِیْرَ اٰمَتَہٗ اَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ - الْاٰیۃ - چوتھی جگہ ہے وَکَذٰلَکَ جَعَلْنَا اٰمَہٗمَہٗ
وَسَعًا - الْاٰیۃ - امید یہ کم بخت انکی شان میں بڑیاں بکتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لَا تَخْذَن وھم من تخذی غمھن - الحدیث خدا
دوسرے صحابہ کے متعلق میرے بعد انکو نشانہ ملامت مت بناؤ آپ فرماتے ہیں خیر
القرآن قرنی ثلثا الذین یلوئھم الحدیث اور یہ بد بخت ان کی شان میں بدگوئیاں کرتے ہیں
سوائے بد نصیب کے اور کیا ہے ان خبیثوں سے گفتگو اور مناظرہ وغیرہ کرنا اپنے وقت کو ضائع

سے عبادت کی تمام غلطیاں اور بے ربطیاں جو ان کی قدر اشتہار ہی سے نقل کی گئی ہیں۔ کاتب ترجمان یا
نامہ ترجمان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔

کہنا ہے اللہ تعالیٰ انکی اور ہماری ہدایت فرمائے آمین۔ دارالعلوم اور مظاہر العلوم یا ان
کے بنیاد رکھنے والوں اور طلباء اور مدرسین کے متعلق ہر گز راہ اور مخالف اہل اسلام اور
مخالف اہل سنت ایسے ہی الفاظ کہتا ہے ؟

نگ سنگ اسلاف حسین احمد غفرلہ دارالعلوم دیوبند ۱۳ ذی الحجہ ۱۳۶۹ھ

المشتمل

مولوی سید شفیق الرحمن محلہ عالی کلاں سہا پور

مجموعہ جہت برائی کی برائی مراد آباد

یہ اشتہار بھاری بجائے خود، اس نوعیت کی ہے کہ اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے مفت انقباء
محسوس ہوتا ہے۔ اور ناظرین ترجمان القرآن کو اوہیں کہ اس طرز کے اشتہارات اور اخبارات درجہ اول
مضامین سے کبھی ان صفحات میں تعرض نہیں کیا گیا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ بعض نادان مرید اور نادان
ایسے کہ برو اس میدان میں اتار لائے ہیں۔ اپنے علم و تقویٰ اور روحانی مشیخت کے لحاظ سے ہندو
پاکستان کی مذہبی و دنیا میں مقیم علیہ ہیں۔ اس لئے مجبوراً پچھلی اشاعت میں بھی ان کی طرف توجہ کرنی پڑی
تھی، اور اب اس اشاعت میں دوبارہ اس پر اظہار خیال کرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری طرف سے اس سلسلہ
یہ آخری گزارشات ہیں۔ خدا کے کہ اس کے بعد پھر ان صفحات کو اس طرز خاص کے پروہنگینڈے کی
جواب دہی سے آلودہ کرنے کی نیت نہ آئے۔

(۱)

سب سے پہلی نمایاں چیز مولانا حسین احمد صاحب کے اس بیان میں نگاہ کو کھینکتی ہے وہ ان کی
زبان ہے جسے ممکن ہے مولانا خود اپنے نمایاں شان سمجھتے ہوں، مگر ہم ان کے ساتھ اتنا حسرت نہیں رکھتے
ہیں کہ یہ زبان جن ان کے مرتبے سے فروتر نظر آتی ہے۔ کسی شخص یا گروہ سے اختلاف ہونا کوئی برائی
نہیں ہے۔ سخت سے سخت اختلافات ہو سکتے ہیں اور سخت سے سخت اظہار رائے شریفانہ زبان میں
کیا جاسکتا ہے۔ مگر یہ زبان، کہ جس سے اختلاف ہوا اس کے خلاف ٹٹ پڑنی ہے، کم سخت، بد بخت

اور غیبت جیسے رکبیک الفاظ استعمال کر لئے جائیں، ایک ہندوب آدمی کے بھی شایان شان نہیں ہے، کجا کہ ایک ایسا مروجہ بزرگ اس کو اختیار کرے جو اس پر عظیم کی سب سے بڑی دینی و دنیا کا مندر نشین ہے اور جس کی طرف ہزار ہا آدمی تعلیم دین ہی کے لئے نہیں، تزکیۂ نفس کے لئے بھی، جمع کرتے ہیں، جب قوم کے مقتدا اور مربی و معلم اس طرح کی باتوں پر آرائیں تو بعید نہیں کہ ان سے اخلاق و تہذیب کا متعلق یعنی دوسرے اصناف آدمیت سے بالکل ہی عاری ہو جائیں اور اس قوم میں نام کو بھی ایک دوسرے کی عزت کا پاس باقی نہ رہ جاتے۔

اذا كان نرب البيت بالطبل ضارباً فلا تلم الا ولا ذفیه علی المرتضیٰ

مولانا کہ اگر یاد نہ ہو تو ہم انہیں یاد دلاتے ہیں کہ کسی وقت ہم نے بھی ان کے نظریہ قومیت اور ان کی کانگریس سے موافقت پر تنقید کی ہے۔ وہ تنقید اب بھی ہماری کتابوں و مسئلہ قومیت، اور مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ دوم میں موجود ہے۔ وہ امدان کے شاگرد اور مرید ہماری ان تنقیدی عبارت کو دیکھ کر خود رائے قائم فرمائیں کہ دونوں زبانوں میں کتنا فرق ہے۔ بالفرض اگر دس بارہ برس بعد اس کا بدلہ لینا ہی ضرور تھا تو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا کے اصول پر لیا جاسکتا تھا۔ یہ نقدی آخر کس آئین کی دوسرے حضرت کے لئے جائز ہو گئی؟

(۲)

دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے، وہ مولانا کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ روش ہے جو انہیں نے دوسروں کے دین و اخلاق پر اظہار رائے کرنے میں اختیار کیا ہے۔ ان کے سامنے ایک مفروضہ سوال پیش نہیں کیا گیا تھا بلکہ ایک جماعت کا نام لے کر اس پر چند الزامات لگائے گئے تھے۔ تنابز بالانقلاب سے قطع نظر ”مودیلوں“ اور ”مودیرت“ کے الفاظ سے جس جماعت کا ذکر کیا گیا ہے، مولانا اس سے بالکل ناموافق تھے۔ ان کو خوب معلوم تھا کہ ہندوستان و پاکستان میں ہزار ہا مسلمان اس سے وابستہ اور لاکھوں اس سے متاثر ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس جماعت کے خیالات کہیں کچھ برے نہیں ہیں بلکہ کلمے کلمے مطبوعہ شکل میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود ایک سائل نے یہی کچھ بھڑکے

اِزاعات بغیر کسی حوالے اور ثبوت کے اُس پر لگامیے اُن کو مولانا نے جس کا توں تسلیم کر لیا اور ان پر ایک
 ندرتِ حق جواب غالباً یہ جانتے ہوئے سائل کے حوالہ کر دیا کہ اس سوال و جواب کو ان کے اپنے متعقدین
 شہباز بازی کے لئے استعمال کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کوئی ضرورت یہ تحقیق کرنے کی نہیں سمجھی کہ جس گروہ
 کے متعلق یہ سوال کیا جا رہا ہے اُس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما اور دوسرے بزرگوں کے متعلق فی الواقع کیا کھا
 ہے، کن الفاظ میں کھا ہے، کس سیاق و سباق میں کھا ہے، اور اس کی دوسری تحریرات کیا شہادت
 دیتی ہیں کہ وہ ان بزرگوں کے متعلق کیا خیالات رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ معلوم کرنے کی بھی کوئی ضرورت
 نہ سمجھی کہ اس گروہ کے بعض اشخاص کی طرف منسوب کر کے جو باتیں سوال میں لکھی گئی ہیں وہ فی الواقع کس نے
 کہی ہیں، اُس کی اُس گروہ میں کیا حیثیت ہے، اور اس کی کس بات کو پورے گروہ کے خیالات کی ترجمانی
 قرار دیا جی ہاں کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ بالفرض اگر مولانا کے پاس اس گروہ کی مطبوعات پڑھنے کے لئے وقت نہ
 تھا، اور نہ بیان کہ وہ احمد کی تحقیق ہی کے لئے وہ فرصت پاتے تھے، تو آخر کس طبیب نے مشورہ دیا تھا کہ
 حضرت اس معاملہ میں راستے ضرور دیں؟ میں پوچھتا ہوں، کیا مذہبی پیشوائی کی ایسی ذمہ داریاں مسند پر بیٹھے
 کر ایک منقہ عالم کی یہ روش ہونی چاہئے؟ کیا تقویٰ اور دیانت اسی چیز کا نام ہے؟ کیا یہی وہ نزکیہ
 نفس ہے جس سے حضرت محمد بہرہ مند ہیں اور دوسروں کو بہرہ مند فرما رہے ہیں؟ کیا اس جواب کی تحریر
 کے وقت حضرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات یاد تھے کہ سبائب المسلمین فسق اور کل
 المسلمین علی المسلمین حوام دمہ و مالک و من حذہ؟ کیا یہ جواب لکھتے وقت حضرت نے ایک لمحہ کے
 لئے بھی یہ سوچا تھا کہ جہنم اور انہیں ایک وقت کرنا اور اپنے رب کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، وہاں
 اگر سائل کے اِزاعات محض بہتان و اقرا ثابت ہو گئے تو حضرت اس کی تہنیت کی پاداش سے کیا دیکھیں گے؟

(۴)

مولانا اور اُن کے گروہ کے دوسرے حضرات، جن کی تحریریں حال میں جماعت اسلامی کے خلاف
 چلتی ہوئی ہیں، اس بات کو بالکل بھول گئے ہیں کہ کسی شخص یا گروہ کے عقیدہ و مسلک کے متعلق کوئی سائل
 اہل علم یا ظاہر کرنا یا نہ کرنا اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ انصاف کے ساتھ اس کی تمام یا اکثر

تھریں کہ خود نہ پڑھ لیا جاتے۔ کسی خدا ترس آدمی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ محض سنی سنائی باتوں پر دوسریوں کو فضائل اور فضائل قرار دے بیٹھے، یا چند نیاز مندوں کی پیش کی ہوئی نشان زدہ عبارتوں پر رائے قائم کر لے اور اسے شائع کر دے، یا پہلے کسی کی خبر لینے کا غرض کر لیا جائے اور پھر اس کی کتابیں اس غرض سے کھنگالی جائیں کہ کہاں اس کو مطعون کرنے اور اس پر الزام تراشی کے کی کوئی گنجائش ملتی ہے، یا ایک شخص کی بعض عبارتوں سے ایسے معانی اور نتائج نکالے جائیں جن کی تردید خود اسی شخص کی ہیبت سی دوسری عبارتیں کر رہی ہوں۔ اس طرح کی حرکتیں وہ لوگ تو کر سکتے ہیں جن کے پیش نظر صرف دنیا اور اس کی زندگی ہے، مگر جنہیں خدا اور آخرت کا بھی کچھ خیال ہو ان سے ایسی حرکات بالکل خلاف توقع ہیں۔ ان حضرات کی وہ تمام تحریریں پڑھنے والا استیجاب پڑھی ہیں جو انہوں نے ہمارے خلاف لکھی ہیں۔ ان کا پورا تجزیہ کرنے کے بعد جو کچھ ہم نے پایا ہے وہ یہ ہے:-

۱۔ بعض مقامات پر ہماری اصل عبارتیں نقل کرنے کے بجائے اپنے نکلے ہوئے نتائج اپنے الفاظ میں بیان کئے گئے ہیں اور انہیں ہمارے مترادف دیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ حرکت تمام ایسے مقامات پر کی گئی ہے جہاں الزام لگانے والے بنے محسوس کیا کہ اگر وہ ہماری عبارت کو ہمارے الفاظ میں نقل کر لیا تو اپنا الزام ثابت نہ کر سکے گا۔

۲۔ بعض مقامات پر ہمارے چند فقرے ایک سلسلہ عبارتیں الگ کر کے ان سے اپنے من مانے نتائج نکالے گئے ہیں۔ حالانکہ اگر وہی مضمون پڑھا جائے یا وہ کتاب پڑھی دیکھی جائے جس کے چند فقروں پر ان نتائج کی بنا رکھی گئی ہے تو اس سے بالکل برعکس نتائج نکلتے ہیں۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یا تو محض کسی کے دکھانے ہوئے نشان زدہ فقرے مفتی صاحب نے ملاحظہ فرما لیے اور فتویٰ رسید کر دیا، یا پھر پورا مضمون پڑھنے کے باوجود دانستہ الزام تراشی فرمائی۔

۳۔ بعض مقامات پر ہماری عبارت میں کھلی کھلی تحریفیں کی گئی ہیں۔ کہیں دنگو گچھے اپنے الفاظ ملائے گئے ہیں اور کہیں ایک فقرے کو ان فقروں سے الگ کیا گیا ہے جو اصل مدعا کو ظاہر کرتے تھے۔ اس طرح کی تحریفات خائبہ بگھتے ہوئے کی گئی ہیں کہ جن لوگوں کی نظر سے ہماری اصل عبارات گزری ہیں ان کی

نگاہ میں چاہے محرف کی رتی برابر وقعت باقی نہ رہے، مگر بہت سے نادانفہم لوگ تو دھوکا کھا ہی جائیں گے۔ ہم بعض مقامات پر ہماری عبارت تو صحیح نقل کی گئی ہے مگر ہمارا منشا سمجھنے کی قطعاً کوئی کوشش نہیں کی گئی اور خالص بدظنی کے ساتھ ہمارے الفاظ سے بالکل غلط معنی نکال لئے گئے، حالانکہ ہم سے پوچھا جائے تو ہم اپنے الفاظ کا صحیح محل بتا سکتے ہیں اور اپنی دوسری تحریروں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ان الفاظ سے ہمارا اصل مدعا کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک عبارت اگر دو یا زیادہ معنوں کی حامل ہو تو معتبر صرف وہی معنی ہونے چاہئے جو خود مصنف بیان کرے اور جن کی شہادت اس کی دوسری عبارتیں دیں۔ نہ کہ وہ جو ایک معاند بیان کرے۔

۵۔ بعض مقامات پر کسی ماخذ اور حوالے کے بغیر ہماری طرف ایک عقیدہ یا مسلک یا جریہ منسوب کر دیا گیا ہے، حالانکہ ہم اس سے بار بار بالفاظ صریح بطلت ظاہر کر چکے ہیں اور ہماری تحریروں سے ہرگز اس الزام کا ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا۔ ہم حیران ہیں کہ یہ آخر دیانت کی کونسی قسم ہے کہ کسی کو زبردستی گمراہ، بدعتیہ اور مجرم بنانے کی کوشش کی جائے وہاں خلیفہ وہ بار بار اس سے بطلت ظاہر کر رہا ہو۔

۶۔ بعض مقامات پر ہماری خلاف ایسے اعتراضات کئے گئے ہیں جن کے مائل جوابات ہماری تحریروں میں موجود ہیں۔ یہ اعتراض اگر ان تحریروں کو پڑھے بغیر کئے گئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات کو دوسروں پر اقراض جڑنے کا بڑا شوق ہے مگر ان کے مسلک سے واقف ہونے کی تکلیف گرا یا نہیں ہے۔ اور اگر جوابی دلائل سے واقف ہونے کے باوجود ان اعتراضات کو دہرایا گیا ہے اور جوابی دلائل سے تعرض نہیں کیا گیا تو یہ صریح جھگڑا اور ذہنیت کی علامت ہے۔

۷۔ بعض مقامات پر ہماری تحریک، یا ہمارے مسلک، یا کسی خاص معاملہ میں ہمارے نقطہ نظر پر ایک جامع رائے کا اظہار کیا گیا ہے مگر اس کی تائید میں کوئی شہادت ہماری تحریروں سے پیش نہیں کی گئی، نہ یہ بتایا گیا کہ اس رائے کی بنیاد کیا ہے۔ اس طرح کی بے بنیاد رائے زبیاں کرنے پر اگر کوئی اتر آئے تو دنیا میں کون ہے جو اس کی رائے کی مزب سے بچ سکتا ہو۔

۸۔ بعض مقامات پر ہماری اعتراضی تقریر کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک ہم نے

کسی فقہی مسئلے کے بیان میں، یا کسی کلامی مسئلے کی تشریح میں کوئی غلطی کی ہے۔ لیکن اُسے بیان ویسے عبارتہ انداز سے کیا گیا ہے کہ گویا معاذ اللہ ہم نے سامنے دین کو ہدم کر ڈالا ہے۔ حالانکہ نہ علمی مسائل میں غلطی کر جانا کوئی دنیا سے نرالا واقعہ ہے اور نہ ہر غلطی لازماً گمراہی ہوتی ہے۔

۹۔ بعض مقامات پر ایسے امور کو مخالفت اور قوسے بازی کی بنیاد بنایا گیا ہے جن میں اختلاف کی گنجائش ہے اور فریقین کے پاس اپنے اپنے نقطہ نظر کی تائید میں شرعی دلائل موجود ہیں۔ اس طرح کے اختلافی مسائل کو ایک علمی بحث کا موضوع تو بنایا جاسکتا ہے، مگر کسی معقول انسان سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ان کی بنیاد پر مخالفت کا طوفان اُٹھائے گا اور قوسے بازی پر اتر آئے گا۔

یہ تجزیہ جو ہم نے ان حضرات کی مخالفت تحریریں کا کیا ہے اس کے ہر جزو کی بنیادیں ہم ان کی تحریریں سے پیش کر سکتے ہیں۔ وہ جب چاہیں اس کے نظائر ان کی خدمت میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے اُنہ کی قادیانی منہجین حدیث، بدیلوی اور مسلم لگی حضرات اس طرح کی نیادیتیاں ہم پر کرتے رہے ہیں۔ بعض مناظرہ باز اہل حدیث نے بھی یہ شیوہ اختیار کیا ہے۔ بعض اخبارات اور رسائل کا تو برسوں سے مستقل طریقہ ہی یہ رہا ہے کہ ان تنگمذہبوں سے ہمارے خلاف رائے عام پیدا کریں لیکن ہم کسی ایسے شخص کو قابل التفات نہیں سمجھتے جس کے طرز عمل میں حیا اور خوفِ خدا کے فقدان کی علامات پائی جاتی ہوں۔ دیوبند اور مظاہر العلوم کے ان اکابر کو ہم ابھی تک اس صف میں شامل نہیں سمجھتے۔ اُن سے یہ توقع باقی ہے کہ وہ اس حد تک اپنے آپ کو گمراہ ثابت نہ کریں گے۔ اسی لئے ہم نے ان پر اتنا وقت صرف کیا ہے۔ خدا نخواستہ جس روز اس پہلو سے ہمیں مایوسی ہوگئی، اس کے بعد انشاء اللہ ان کے ہزار منہ میں اور اُن کی لاکھ اشتہار یا زیول کا ایک جواب بھی ادھر سے سننے میں نہ آئے گا۔

(۴)

ہمارے لئے یہ بات سخت حیران کن ہے کہ ہماری مخالفت میں صرف علماء دیوبند ہی نہیں دیگر مذہبوں کے علماء بھی جن باتوں کو بار بار چھانٹ چھانٹ اور اُجھا-اُجھا کر سامنے لے رہے ہیں وہ قریب قریب سب کی سب ایسی ہیں جن کو ہم نے آجیانا کبھی کسی بحث کے ضمن میں، یا کسی سوال کے جواب میں

کھڑا ہے، بلکہ بعض باتیں تو ایسی نکال نکال کر لائی جا رہی ہیں جو برسوں سے ترجمان القرآن کے پرنسے خانہ دہلی پڑی تھیں اور خود ہیں بھی یاد نہیں کہ وہ ہمارے قلم سے نکلی ہیں۔ ان میں شاید کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ جس کی ہم نے خاص طور پر تبلیغ کی ہو، یا جس کے ماننے کی لوگوں کو دعوت دی ہو، یا جس کو ہم نے بار بار ہو لیکن ہمارے یہ مخالف علماء اپنے فتوؤں اور مضامین اور اشتہارات میں ان کا ذکر اس طرح کرتے ہیں ہمارا اور حنا بچھڑا بھی مسائل ہیں، انہی کے ذکر و بیان میں ہم نے اپنی عمر کھپائی ہے اور انہی کو پھیلانے ہم مات و ن گئے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس جن خیالات کو پھیلانے کی فی الواقع ہم برسوں سے کوشش سے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے بار بار لکھا اور کہا ہے، جن باتوں کو ماننے کی دنیا بھر کو دعوت دی ہے چیز کو قائم کرنے کی سعی میں ایک عرصت دراز سے ہم اپنی جان کھپا رہے ہیں، اور جن چیزوں کو مٹانے کے لئے ہم نے اپنا سارا زور صرف کر دیا ہے، ان کا یا تو سرے سے ان حضرات کی تحریروں میں کہیں ذکر نہیں ہے، یا کبھی کبھار کسی نے ”ہنرش نیرنگو“ کی شرط پوری کرنے کے لئے ان کا ذکر کیا بھی ہے تو بس اچھا بڑا اشارہ کر دیا ہے۔ کیا ان حضرات میں سے کوئی صاحب ذرا سی تکلیف فرما کر ہیں بتائیں گے اس انتخاب میں کیا حکمت پیش نظر ہے؟ قرآن سے جو اصول ہم نے سمجھا ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی ان کاموں سے جانچا جاتا ہے جن کی اسے زیادہ تر فکر ہو اور جن میں وہ اکثر مشغول رہے۔ یہ غالب فکر اکثری مشغولیت اگر حق ہو تو کبھی کبھار کے غلط کام بلا تو یہ بھی معاف ہو سکتے ہیں کہ ان الحسَنَاتِ بِالدُّنْيَا السَّيِّئَاتِ۔ مگر یہ عجیب ماجرا ہے کہ ہمارے دورِ حاضر کے بزرگانِ دین ایک گروہ کے وقتی ادا اُحیاءِ عارضی کاموں کو اس مقصد کے لئے چھیننے اور پکڑتے پھرتے ہیں کہ اس کی مستقل دعوت اور اس کے شر کے شعلے اور اس کی غالب فکر پر ان کے ذریعے سے پانی پھیر دیں۔ یہ حرکتیں دیکھ کر دل بے اختیار اٹھ کاٹکھڑا کرتا ہے کہ اس نے آخرت کی عدالت کے جملہ اختیارات اپنے ہی ہاتھ میں رکھے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ بھی اختیار ان حضرات کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہوتا تو یہ معلوم یہ کن ترانہوں سے خلقِ خدا کو تھم کیسی کیسی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے غم بھر کے اعمال جبط کر دیتے۔

ان حضرات کی خاص کوشش یہ ہے کہ ان باتوں کو کسی نہ کسی طرح ہمارے سر منڈ میں جن سے

خلاف تمام کے عبادت کرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ جماعت اسلامی دے عالم جہانوں کی تحریک کرتے ہیں لیکن
سوائے سب کو کافر سمجھتے ہیں، گناہ کبیرہ کے ارتکاب پر سب ایمان کا حکم لگاتے ہیں، عبادتِ کرام کی توہین کرتے
ہیں، بزرگانِ دین اور زعمو صا کا برصوفیہ کو برا جلاتے ہیں، ان کا امیر مقبوض اور ہندی بھونے کا مذہبی سچے اولاد
آگے کچھ اور بنایا جتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان الزامات کے ثبوت فراہم کرنے میں جیسی کچھ محنت کی جا رہی ہے
اور جس جانفشانی کے ساتھ ہر اہل صفات کے مضامین میں سے لفظ لفظ چن کر ہمارے خیالات کا ایک
ایسا مجموعہ تیار کیا گیا ہے جو خود ہمارے عظیم میں بھی اپنی حقیقت پر ہی حضرات کے واسطے آہستہ آہستہ
چلتے کسی دوزخ کی نگاہ سے ملتی ہو، مگر ہماری نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم اس کیل فی کی عادت تو فرودیتے
ہیں کیونکہ ہم ہر گمانِ غیب کے قدر شناس ہیں، خواہ وہ نقب لڑی و حسیب تراشی کا ہی کمال کیوں نہ ہو، مگر معلوم
صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا اور عاقبت سناوے کی فکر چھوڑ کر آخر اس کام میں یہ عرق ریزی کس سلسلہ
کی جا رہی ہے؟ اور یہ اصولِ قرآن، حدیث یا طریقِ سلف میں کہاں سے اخذ کیا گیا ہے کہ تم ضرور دوزخ
دھندل کر لوگوں کو مطمئن کرنے کے وجہ تلاش کرو اور پھر بھی کام نہ چلے تو اپنی طرف سے کچھ نکال کر دوزخ میں گھر کرنا

(۵)

ایک ادبیت جو ہم سے ملے اس سے کچھ کم حیران کن نہیں ہے وہ ہمارے معاملہ میں بعض حکام پر
نے نقطہ نظر کا تفسیر سے کچھ جذبہ پس میں روٹنا ہوا ہے، حالانکہ ہمارے خیالات برسوں پہلے کچھ
ہی آج ہیں، اور ہماری وہ تحریریں جن پر آج ہم ضلّ اور مضلّ، بلکہ بد بخت اور نصیبت تک ٹیڑھے ہاتھ سے ہیں
س وقت سے بہت پہلے شائع ہو چکی تھیں جبکہ ان بزرگوں کی نگاہ میں ہم کم از کم ضلّ اور مضلّ تو نہ تھے۔
۱۹۳۷ء کے آخر میں انجمن اصلاحِ افری، ریوان آباد، ضلع لائل پور سے اجنب موہا ناگیا کی خدمت سے
ماہر کی خدمت میں ہمارے متعلق ایک استفسار بھیجا گیا تھا۔ اس کا جواب موہا ناگیا کی طرف سے
میل ہوا اس کے الفاظ یہ تھے :-

”موجودہ صاحب کی تحریرات میں تفسیر صحیح ہیں ادا ان کی تحریک میں غلطی ملے پر فی غلطی

اداکر ہی نہیں ہے، صرف یہ بات غلط ہے کہ وہ ہمہ گیر ہیں اس تحریر کے عجیب و غریب

ہونے کے لئے ظروف مساعد میں یا نہیں۔ اور یہ کہ جبرک صاحب حال ہے یا صرف صاحب قلم
ایک اور صاحب نے ضلع بارہ بکلی سے اسی زمانہ میں مولانا کی خدمت میں جماعت اسلام
متعلق ایک سوال بھیجا تھا جس کا یہ جواب آیا تھا :-

”مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کا نظریہ اصولاً تو صحیح ہے مگر آج کل عملی نہیں ہے جیسے کوئی کہے
کہ صدقہ شریعہ جاری ہونی چاہئیں یہ بات اصولاً تو صحیح ہے مگر اس زمانہ میں قطعاً یہ ساق پر اوردہ
نہانی پر جاری کرنا عملاً ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ غیر اسلامی حکومت عامل ہے۔ تاہم اگر کوئی ایسی جماعت
میں داخل ہو کہ حسب استطاعت اسلامی خدمت کرے تو مضائقہ نہیں ہے۔
آج وہی مولانا کفایت اللہ صاحب ایک دوسرا فتویٰ صادر فرماتے ہیں جو سہا زہر کے شائبہ
ایک اشتہار میں یوں درج ہے :-

”مودودی جماعت کے افسر مولوی ابوالاعلیٰ مودودی کو کہیں جانتا ہوں۔ وہ کسی مغیر اور
معتد علیہ عالم کے شاگرد اور فیض یافتہ نہیں ہیں۔ اگرچہ ان کی نظر اپنے مطالعہ کی وسعت کے لحاظ
سے وسیع ہے۔ تاہم دینی رجحان ضعیف ہے، اجتہادی شان نمایاں ہے، اور اسی وجہ سے ان
کے مضامین میں بڑے بڑے علماء اہل علم بلکہ صحابہ کرام پر بھی اعتراضات ہیں۔ اس لئے مسلمانوں
کو اس تحریک سے علیحدہ رہنا چاہئے اور ان سے میل جول، ربط و اتحاد نہ رکھنا چاہئے۔ ان
کے مضامین بظاہر ہولناک اور اپنے معنی معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں ہی وہ باتیں دل میں بیٹھتی جاتے
ہیں جو طبیعت کو آزار دہین ہیں اور بزرگان اسلام سے بغض بنا دیتی ہیں۔“

اسی مسئلہ کے آخری حین میں مولانا حسین احمد صاحب سے جماعت اسلامی کی وجہ
متعلق سوال کیا گیا تھا اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا :-

”مولانا مودودی کا نظریہ بہت اسی تحریروں میں اور رسائل وغیرہ میں شائع ہوتا رہا ہے
مجھ کو اس قدر فرصت نہیں ہے کہ بالاستیعاب دیکھوں۔ جس قدر مضامین نظر سے گزرتے ہیں
حالات پر مجروحہ میں ناممکن العمل ہیں، واللہ اعلم

میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ موجودہ دور میں اور اس ماحول میں کیا شرعی تکلیف ہم پر ایمان اور
پر حسب تصریحات عائد ہوتی ہے یا نہیں ؟

ایک اور صاحب نے جو اس وقت فیروز پور بھکرہ میں نائب تحصیلدار تھے، جماعت کی تمام مطبوعات
مولانا کو بھیجی تھیں اور ان سے درخواست کی تھی کہ انہیں ملاحظہ فرما کر یہ بتائیں کہ جمعیت علماء ہند کے
مسلک اور جماعت اسلامی کی دعوت میں سے کون حق پر ہے۔ نیز خصوصیت کے ساتھ ایک ہم استفتا
کی طرف توجہ دلا کر پوچھا تھا کہ اس پمفلٹ کو پڑھ کر میرا دل اپنی ملازمت سے اچاٹ ہو گیا ہے، آپ
مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔ اس کا جواب حسین آباد ضلع مظفرنگر سے مولانا کے اپنے قلم کا کھٹا
(مترجمہ ۳۰ رزی الحوجہ ص ۷۷) وصول ہوا اس کے الفاظ یہ تھے۔

”محترما میں اس قدر مصروف اور عظیم الفرصت ہوں کہ رفقا نذر واک کا دیکھ لینا بھی نہیں
ہو سکتا چہ جائیکہ کتابوں کا دیکھنا اور جواب لکھنا۔ موردی صاحب فارعین ہیں، جو چاہتے ہیں
لکھ دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں چھپوا دیتے ہیں۔ جمعیت العلماء نے جو طریقہ سیاسیات
میں اختیار کیا ہے وہ حسب استطاعت اُنہوں انکیسٹین کی بنا پر ہے۔ موجودہ گزشتہ میں
جو طاقت اور قدرت موجود ہے اسی پر اس کی حرکت و سکون کا مدار ہے۔ موردی صاحب
جو فلسفہ پیش فرما رہے ہیں اس کے دیکھنے اور اس پر تنقید و تبصرہ کرنے یا اس کا جواب لکھنے
کی ضرورت ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور اگر آتی بھی تو ہمت نہیں ہے۔ موردی صاحب اور
ان کے موافقین اپنے عمل کو حرکت میں لائیں۔ ہم ان کا مقابلہ نہ کریں گے اور نہ کوئی محاذ قائم
کریں گے۔ اگر ہماری سمجھ میں اسلام اور مسلمانوں کے لئے وہی عمل شرعی اور مفید سمجھ میں آیا
تو ہم بھی متبع بن جائیں گے ورنہ حسب قاعدہ قرآنیہ لَا تُكَلِّفُ الْفُلَّ نَفْسًا إِلَّا وُسْرًا ہم منہ
وہ سہری چیز آپ نے اپنی ملازمت کے متعلق پوچھی ہے۔ میں جہاں تک سمجھا ہوں
آپ کو جبکہ دوسرا طریقہ اہل ملال میسر ہے تو آپ کو اس ملازمت کو چھوڑ ہی دینا چاہئے اگرچہ
وہ اہم استفتا“ میری نظر سے نہیں گزرا مگر جو مضمون آپ نے اس کا ذکر فرمایا ہے شریعتی اصول

ہے۔ آپ کے احباب کا حکم میری سمجھ میں نہیں آتا، اگرچہ وہ علماء ہیں۔
 آج ٹھیک پانچ برس بعد دی المجر سٹیشن میں وہی مولانا حسین احمد صاحب ہمارے متعلق
 رائے کا اظہار فرماتے ہیں جو اس مضمون کے آغاز میں نقل کی جا چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس اثناء
 رائے اور اس نتیجہ کو نظر کی علت کیا ہے؟ اگر اس وقت سے اب تک کچھ نئی گرائیاں ہم پر
 پڑی ہیں جن سے اس وقت تک ہمارا دامن پاک تھا، تو اندھا عنایت ضرور ہیں اس سے آگاہ
 یا اگر اب ان حضرات کو ان کتابوں کے شیعہ کے فرصت مل گئی ہے جنہیں اُس وقت نہ پڑھا تھا، اور
 ان کا مطالعہ کیا کہ ہماری گزریوں پر آج مطلع ہوئے ہیں، تو کم از کم یہی بات بصراحت ارشاد فرم
 جاتے۔ اور اگر بات یہ نہیں ہے بلکہ یہ بات ہے فتویٰ ابن حنابلین اب اس جیسے پہلے شروع ہونے
 جماعت اسلامی کی برحق ہستی پر تحریک سے اپنے عقائد امریکہ کے آدمیوں کے ٹوٹنے کا اذیتہ ان بزرگ
 ہستی پر کیا ہے، اور ساری فکر انہیں اب ان ٹوٹنے والوں کو روکنے کی ہے۔ — وہی فکر جس
 اشتراکیوں، مسلم لیگیوں، بریلویوں، قادیانیوں، اہل حدیث اور متکبرین حدیث کو ہماری مخالفت میں
 رکھی ہے۔ — تو گستاخی، مبالغہ، یہ انداز فکر اہل حق کو زیب نہیں دیتا اور نہ یہ جھگڑنے ان کے
 شان میں۔ یہ تو دوکانداروں کے سوچنے کا انداز ہے کہ مقابل کی دوکان اُن کے گاہکوں اور اسباب
 توڑنے نہ پائے، اور شاید کوئی شریف دوکاندار بھی، اگر تھوڑی سی خدا ترسی اُس میں ہو، اس پر
 گھسنے پر آمادہ نہیں ہو سکتا کہ محض گاہک بچانے کے لئے حریف دوکاندار کے مال میں کپڑے ڈالے
 بہر حال انڈین پبلیکیشن مشن کے ان حضرات کا اپنا کام ہے۔ وہ ہے ہم، تو الحمد للہ کہ ہم دوکاندار
 دیکھنے کے حریف تجارت ہیں جس چیز کو ہم نے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے حق پر پایا ہے
 خلق اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جسے حق معلوم ہو، قبول کرے، اس کا اپنا جھلا ہے۔ چہ
 معلوم ہو، رو کر ہے، اس کا معاملہ اُس کے خدا ہے ہے۔ ساری دنیا اسے قبول کرے تو بجز آ
 شخصیت کے ہمیں کوئی اجرا اس سے مطلوب نہیں۔ اور اگر ساری دنیا اسے رو کر ہے تو بجز
 کوئی نقصان نہیں۔

(۷)

آخر میں ہم تمام اُن علماء سے جو اپنے آپ کو اہل حق میں سے سمجھتے ہوں، اور جن کوئی الواقعہ دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی کچھ فکر ہو، تین باتیں صاف صاف کہہ دینا چاہتے ہیں۔

اول یہ کہ ہم اس وقت فتنہ و ضلالت کی اُس حکمرانی کو مٹانے کے لیے جس جو علوم و افکار پر، اخلاق و معاشرت پر، تہذیب و تمدن پر اور معیشت و سیاست پر قائم ہے، اور بیماری تمام کوششیں اس کام کے لیے وقف ہیں کہ زندگی کے ان تمام شعبوں پر خدا کے دین کی حکمرانی قائم ہو۔ آپ حضرت اگر کچھ عرصہ تو شرم کی صلاحیت دیکھتے ہیں تو کھلے آواز آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دین کی حمایت میں اس وقت وہ کونسی مستعد اور منظم طاقت ہے جس کو فتنہ و ضلالت کی ساری طاقتیں اپنا اصل حریف سمجھ رہی ہیں اور کس کے خلاف

انہوں نے اپنا ہرازدور لگا رکھا ہے۔ اشتراکیت سے پوچھئے کہ علماء کے پورے گروہ کو آپ اپنے بیٹے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں یا جماعت اسلامی کو؟ منکرینِ حدیث کی اپنی تحریروں میں دیکھ لیجئے کہ اہل حدیث اور دوسرے تمام حامیانِ حدیث کے خلاف اُن کا غصہ زیادہ بھڑکا ہوا ہے یا جماعت اسلامی کے خلاف؟ قادیانیوں کے اپنے اخبارات و رسائل آپ کو بتا دیں گے کہ ان کو جماعت اسلامی کا زیادہ خوف

لاحق ہے یا اپنے دوسرے مخالفین کا؟ مغربیت کے علمبرداروں کی تحریروں اور تقریریں اور علیٰ تدبیریں آپ کے سامنے خود شہادت دیں گی کہ وہ زیادہ پریشان جماعت اسلامی سے ہیں یا باقی ماندہ پورے

مذہبی طبقے سے؟ اس حالت میں جبکہ ان طاقتوں سے ہماری کشمکش برپا ہے، آپ کو خوب سوچ لینا چاہئے کہ آپ کا وزن کس پلیٹے کی طرف جا رہا ہے۔ آپ لڑنا چاہیں تو شوق سے لڑیں۔ مگر اپنا انجام سوچ لیں۔ اگر خدا کے ہاں آپ سے باز پرس ہوئی اور پوچھا گیا کہ جب جماعت اور فتنہ، اور

ہدایت اور ضلالت کے درمیان معرکہ برپا تھا تو تم نے کس کو کس پر ترجیح دی تھی، اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اُس وقت آپ اپنے یہ فتوے اور یہ مضامین اور یہ اعتراضات تحتِ حجت میں پیش کر کے لینے کی توقع دیکھتے ہوں، اور آپ کو اُمید ہو کہ ہماری خطائیں اور لغزشیں گناہ کہ آپ ثابت کر سکیں گے۔ اس معرکہ کے نتیجے میں دو اصل گشتیں و گدگدن زدنی ہم ہی تھے، تو بسم اللہ، اپنی یہ مجاہداری دیکھیں

اور کچھ کسرا بھی باقی رہ گئی ہو تو اسے بھی پورا کر دے

دوم یہ کہ اگر فی الحقیقت آپ میں سے کوئی نغسانیت کی بنا پر نہیں، بلکہ حقانیت کی بنا پر ہم ناراض ہے تو اس کو چاہئے کہ زبان کھولنے سے پہلے ان بات کے ساتھ ہمارے ذہن پر مطالعہ اس معاملہ میں ایک جمعی تلی رائے قائم کرے کہ آیا ہماری حیثیت ایک ایسے گروہ کی ہے جس سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، یا ایسے گروہ کی جس کی مخالفت بھی کوئی ضروری ہے، یا ایسے گروہ کی جو ہم معرکہ کے فریقین میں سے اس بات کے لئے احمق ہے کہ آپ اس کے خلاف نیرو آزا ہو جائیں؟ چونکہ وقت کشش پر ہمارے ایک قطعی فیصلہ پر پہنچے بغیر ختم ہونے والی نہیں ہے، اس لئے آپ کو متغ مسائل پر اپنی اقراضی تقریریں مرتب کرنے سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ آیا اپنی تمام کردہ و نا کردہ خطا کے باوجود ہم ان لوگوں کی بہ نسبت آپ حضرات کے لئے زیادہ قابل برداشت ہیں جو یہاں فاضلات پھیلا رہے ہیں، یا ہم ایسے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں کہ ہمارے مقابلہ میں اشتراکی، منکیرین حدیث، اور فرنگیت کے علمبردار، سب کو آپ برداشت کر سکتے ہیں؟

سوم یہ کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ اعلان ہے اور آج بھی ہم اس پر قائم ہیں کہ ہماری جس بات کو خدا کی کتاب اس کے رسول کی سنت کے خلاف ثابت کر دیا جائے ہم بلا تامل اس سے رجوع کر دیں گے۔ اب اگر اختلاف رکھنے والے حضرات محض فتنہ پروازی نہیں چاہتے بلکہ اختلافات کا تصفیہ چاہتے ہیں تو ان صحیح راستہ یہ نہیں ہے کہ اشتہار بازی کریں یا مخالفانہ پراپیگنڈے پر آتر آئیں بلکہ صحیح راستہ یہ ہے اور کھلا ہوا ہے کہ انہیں ہم پر جتنے بھی اقراضات ہوں وہ انہیں ایک جانمبار لکھ کر ہمارے پاس یہ ہم انشاء اللہ ان کی تحریر کو ان صفحات میں لفظ بلفظ درج کر دیں گے اور اپنے جوابات سے ان کو کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ یا اگر وہ خود اپنے ہی کسی اخبار اور رسالے میں اپنے اقراضات شہرہ پسند فرمائیں تو ہم اس شرط کے ساتھ ان کا جواب دینے کے لئے تیار ہیں کہ اول تو وہ آئندہ طعنہ زنی بند کر کے اپنے جملہ اقراضات ایک وقت مرتب فرمادیں، دوسرے یہ کہ وہ بات پر مدھی ہوں کہیں طرح ہم ان کے اقراضات کو لفظ بلفظ نقل کر کے ان کا جواب دیں گے؟

بھی ہمارے جواب کو اپنے ہاں لفظ بلفظ نقل کر کے پھر جو چاہیں اس پر خامہ فرسائی کریں۔

(رقیبہ مضمون صفحہ ۱۰۳)

ن دور کو اہل تاریخ نے "پرنسپل" نام دیا ہے جس میں وید اور گوتم بدھ کی تعلیم کے بجائے پُرانوں
تعلیم پر عمل شروع ہو گیا تھا۔ یہ دور بدھ ازم کے دورِ فنرل سے مسلمانوں کے داخلہ ہند تک جاری رہا،
یعنی کا اتفاق ہے کہ یہ دور قدیم ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تاریک دور تھا، اس عہد میں
نہ پرستی اور کمال کی پہنچ گئی۔ مندر اور عبادت گاہیں زنا و فحش کاری کے اڈے بن گئیں اور مندر کے
ری ایسے اخلاق سوز اعمال کا ارتکاب کرنے لگے کہ ان کے تصور ہی سے انسانی روح کا نپ اٹھتی ہے
ن ہندوستان میں ہندوؤں کی دینی اور اخلاقی حالت بھی اس انتہائی حالت کو پہنچ گئی تھی کہ اسکی اصلاح
کئی توقع نہ رہی تھی۔

(باقی)

ایک تنبیہ

ایک فاضل دوست نے تنبیہ کیا ہے کہ ترجمان کے پچھلے شمارہ کے ص ۳۴۹ پر "الہادنا بادی الواسع"
کا ترجمہ "حیرت اور وسیع" سے کر کے "کیا گیا ہے جو میں نہیں ہے۔" یہ تنبیہ بالکل درست ہے اور میں
اس کے لئے شکر گزار ہوں۔ لیکن میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا تھا بلکہ حکیم عبدالرشید محمود صاحب نے ہم
دو گون کیلئے "واسع سے کوئے" کا جو لفظ استعمال کیا تھا میں نے "بادی الواسع" کے لفظ کے
انداز اس کی جھلک دکھائی تھی کہ یہ دونوں الفاظ ایک ہی قسم کے ذہن سے تراش ہوئے ہیں اور
معاملہ کے اس پہلو کو نمایاں کرنے کے لئے حکیم صاحب قبل کے الفاظ وادیں کے اندر کر دیئے تھے
تا کہ ناظرین پر واضح ہو سکے کہ

ایں دو شمع اندک کہ از یکدگر افرودستہ اند

امین حسن (اصلاحی)

امید ہے اس سے کسی صاحب کو غلط فہمی نہیں ہوگی

رسائل و مسائل

قانون حجاب کے لحاظ سے برقع کا جواز و عدم جواز

سوال:

احقر ایک مدت سے ذہنی اور قلبی طور پر آپ کی تحریک اقامت دین سے وابستہ ہے۔ پردہ کے مسئلہ پر آپ کے انکارِ عالیہ پر مدد کہ بہت خوشی ہوئی۔ لیکن آخر میں اپنے مروجہ برقع کو بھی *Defendi* کیلئے اس کے متعلق وہ ایک باتیں دل میں کلکتی ہیں۔ براہِ جہرانی ان پر دوسری ڈال کر مشکور فرمائیں۔ پردے کی غایت منفی میلان کی انتشار پسندی کو روکنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ میدان ہر دو اصناف میں پایا جاتا ہے دو دونوں میں فرق کی نوعیت سے انکار نہیں، اسی وجہ سے پردے کی اصل روح — غرض بصر — کا حکم مرد اور عورت دونوں کے لئے ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ برقع کی ضرورت — کچھ عورتوں کی بہت بڑی اکثریت — لگاؤ کے زناہ کی ترکیب ہوتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ کو *Satisfaction* کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو مردوں کو دیکھ رہی ہیں لیکن مرد ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ اور یہاں اس نظام بازی کا علم ہی کسی کو ہے۔ سو اس طرح کی خواتین میں جو بہرِ حیا — منفعت — نازک کا اسن جوہر — بہت کم ہو جاتا ہے۔

عادۃً انہیں برقع اذہر کہ ایک اوسط معاشی وسائل کے کنبہ کی عورتیں اپنے کام کاج میں لکھنے انجام نہیں دے سکتیں سفر کی کھینچ، گاڑیوں اور بسوں وغیرہ میں چڑھنا اور اتارنا برقع پوش عورت کے لئے خطرہ سے خالی نہیں ہوتا۔

پردہ سے مکمل پردہ — کی اہمیت و معقولیت سے قطعاً انکار نہیں کیا جاسکتا، لیکن کیا یہ بہتر ہوگا کہ عورت برقع کے بجائے اوپر کی طرح ہی تر طریقہ استعمال کرے۔ مثلاً کھڑکے پر کچھ

سے چند سال پیش تک دیہات کی شریف عورتیں خود کو ایک چادریں ستیدگتی تھیں چادریں وہ یہ جرات نہ کر سکتی تھیں کہ کسی مرد کو مسلسل دیکھیں اور ان کی آنکھوں میں شرم دجیا کا بہت اعلیٰ مظاہرہ ہوتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ برقع کی نسبت اس چادریں کی طرح چڑھتا ہوتا تھا۔

آپ کی مصروفیات کے علم کے باوجود آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔

جواب :-

آپ نے اپنے سوال میں کئی چیزوں کو غلط ملط کر دیا ہے۔ بہتر ہو کہ ایک ایک چیز کو آپ الگ سے لیں اور پھر اس پر غور کر کے اسے قائم کریں۔ پہلی بات غور طلب یہ ہے کہ کیا غضب بصر کی تلقین اور لائق تربیت کے بغیر ممکن ہے کہ کوئی عورت کسی غیر مرد کو گھومنے سے روکی جاسکے؟ آپ برقع کی نقاب قمر ارض کرتے ہیں کہ وہ صرف مرد کو عورت پر نگاہ ڈالنے سے روکتی ہے، عورت کو اس ناجائز نظر بازی نہیں روکتی۔ مگر یہ عیب تو صرف نقاب میں نہیں ہے، چادریں بھی ہے۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ عورت چادریں سے منہ ڈھانک کر جب باہر نکلے تو اسے راستہ دیکھنے کے لئے کم از کم اتنی جگہ کھلی رکھتی ہے کہ اس کی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ پھر یہ عیب چلن میں بھی ہے جو آپ دروازوں اور کھڑکیوں پر ڈالتے ہیں۔ جگہ یہ عیب ہر اس چیز میں ہے جس سے کوئی عورت باہر جھانک سکتی ہو۔ آپ خود بتائیں کہ ان منافذ آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ اور کیا فی الواقع شریعت کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان سب منافذ کو روکا جائے؟ اسی کتاب پر وہ میں میں نے وہ روایت نقل کی ہے جس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حبشہ کے کھیل کا قماشہ دکھایا تھا۔ وہاں میں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مردوں کا تہن کو دیکھنا اور عورتوں کا مردوں کو دیکھنا نہ شرعاً بالکل حیاں ہے اور نہ نفسیات کے اعتبار سے من شیت ہمارے ہے۔

دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ اگر برقع بچلے خود بچر کیلا اور عیاذیہ نظریہ ہو، ساوہ اور بے زور تو شرعاً اس پر کس اقرض کی گنجائش ہے؟ کیا وہ شریعت کے کسی مطالبہ کو پورا نہیں کرتا؟ اگر کہیے

تو ہمارے پاس اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے نزدیک دوسری چیز اس سے بہتر طریقہ پر شریعت کے نشا کو دہا کرتی ہو۔ اسی کوئی چیز آپ کی نگاہ میں آپ اپنے تجویز کر رکھتے ہیں، مگر توقع کرتا ہوں کہ کسی طرح درست نہیں۔

مربع اٹھ کر پلٹے پھرنے اور بسوں وغیرہ پر چڑھنے کے سلسلے میں آپ جو مشکلات بیان وہ جواز و عدم جواز کی بحث سے غیر متعلق ہیں۔ آپ کے نزدیک چار دین اس سے کم مشکلات کسی قسم کی مشکلات نہیں ہیں تو خواتین کو اس کی طرف توجہ دلائیں، وہ تجربہ سے اسے سمجھا لیں تو کمزور نہ ہونے لگیں گی!

اسلام کے قانون اراضی پر چند سوالات

سوال:

ایک قطعی عالم نے جماعت کا مشورہ پڑھ کر دو سوالات کئے ہیں۔ ان کا جواب عنایت فرمایا جائے۔

۱۔ اسلامی اصطلاحات کے سلسلے میں جاگیروں کی واپسی میں واجبی حد سے زائد واپس لینے کی دلیل بیان فرمائیں، جبکہ حضرت زبیرؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے اور چابک کی جوڑا تک کی زمین دی تھی۔

۲۔ بے دخلی خوار صی کے سلسلے میں یہ تو واضح ہے کہ فصل کی برداشت سے پہلے بے دخل نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ بے دخلی روکی جائے۔ اگر کوئی اور صورت ترمیم دلیل بیان کریں۔

ایک دوسرے عالم نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کی نعمتوں سے ہر غرور و بشر کو متنع ہونا چاہئے۔ اب امتناع عام کے لئے آگے ملکیتوں کو نظر سے گزرتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ حوریں کاغذاً معلوم ہوتا ہے۔

جواب :-

اپنے سوال کے سلسلے میں یہ بات ضروری طور پر جان لینے کی ہے کہ حکومت کی عطا کردہ جاگیروں پر جاگیرداروں کے حقوق ملکیت اس طرح قائم نہیں ہو جاتے جس طرح کسی شخص کو اپنی زمیندار ملکیت پر ملکیتوں پر حاصل ہوتے ہیں۔ جاگیروں کے معاملہ میں حکومت کو ہر وقت نظر ثانی کرنے کا حق حاصل ہے اور کسی عطیہ کو نامناسب پاکر حکومت منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی کئی نظیری احادیث و آثار میں موجود ہیں۔ امیر بن قحیل مازنی کہ فرماتے ہیں علیہ السلام نے ماسب میں ایک ایسی زمین دی جس سے نمک نکلتا تھا۔ بعد میں جب لوگوں نے حضور کو توہر دلائی کہ وہ تو نمک کی بڑی کان ہے تو آپ نے اسے اجتماعی مفاد کے خلاف پاکر اپنا عطیہ منسوخ فرما دیا۔ اس سے صرف یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ سرکاری عطایا پر نظر ثانی کی جاسکتی ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو حد اعتدال سے زیادہ دے دینا اجتماعی مفاد کے خلاف ہے، اور اگر ایسا عطیہ دیا جائے گا تو اس پر نظر ثانی کرنی چاہئے۔ یہی بات اس روایت سے معلوم ہوتی ہے جس میں مذکور آتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت طلحہؓ کو ایک زمین کے عطیہ کا فرمان لکھ کر دیا اور فرمایا کہ اس پر غلامی فلاں جہاد کی شہادت ثبت کر اور جن میں سے ایک حضرت عمرؓ بھی تھے جب حضرت طلحہؓ حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے تو آپ نے اس پر لہجہ بھر دیکھنے سے انکار کر دیا اور کہا: "أَهَذَا لَكَ هَذَا النَّاسُ؟" کیا اتنی ساری زمین دوسروں کو چھوڑ کر تنہا تم اکیلے کو دے دی جاوے؟ (ملاحظہ ہو کتاب الاموال لابی عبیدہ ص ۶۶-۶۷)

یہاں حضرت زبیرؓ کا معاملہ، تو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین ان کو دی ہے اس وقت بے حساب زمینیں غیر آباد پڑی تھیں اور حضرت کے سامنے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کسی طرح ان کو آباد کیا جائے، اسی لئے آپ نے اس زمانہ میں بکثرت لوگوں کو افتادہ اراضی کے بڑے بڑے رقبے عطا فرمائے تھے۔

۲۔ تبہ و غلبہ کے متعلق حکومت ایسا قانون بنانے کی ممانعت ہے کہ کوئی مالک کسی مزارع کو مقول

وجہ کے بغیر بے دخل نہ کر سکے۔ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی نفس اس میں مافیہ تقصیر، اجانتہ انام کے اُن اقتیادات میں آپ سے آپ شامل ہے جو اسے لوگوں کے عدل قائم کرنے اور اجتماعی فتنوں کی روک تھام کرنے کے لئے مصالح عامہ کی خاطر دیشے گئے وقت جبکہ ہماری آبادی کی بہت بڑی اکثریت کا عادی زندگی کلیتہً زمین پر ہے، مالکوں کو یہ کھلا چڑھ دے دینا کسی طرح بھی مصلحت عامہ کے مطابق نہیں ہے کہ وہ جب جس کاشت کار کو چاہیں معتول و جبر کے اپنی زمین سے بے دخل کر دیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کہیں کوئی کاشتکار اطمینان پیشہ کے اور مالکوں کو راحت پیشہ لوگوں کی زندگی ہر وقت متعلق رہے۔

۳۔ قرآن کے مطالعہ سے یہ عجیب و غریب نتیجہ جواخذ کیا گیا ہے اس کے متعلق مجھے یہ بڑی سرت ہونگی کہ آخر قرآن کے کون سے مقامات اس کے ماخذ ہیں؟ اقتیاداً آپ میری کتاب حکیت زمین کے پہلے دو باب ان عالم صاحب کی خدمت میں پیش فرمادیں تاکہ وہ اُن باتوں کو نہ جن کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے، یا اگر انہیں دہرائیں تو کم از کم یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیں کہ میرے کہہ کن پہلوؤں سے وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ اس طرح میرا وقت بھی بچ جائے گا اور اُن کا وقت بھی۔

دارالاسلام اور دارالکفر کے مسلمانوں میں شادی بیاہ کے تعلقات

سوال :-

الجہاد فی الاسلام کے دوران مطالعہ میں ایک آیت والذین آمنوا و لم یحاجروا مالکھم من ولا یتھم من شیئ الخ نظر سے گندی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے مولانا تحریر فرمایا ہے کہ اس آیت میں آزاد مسلمانوں اور غلام مسلمانوں کے تعلقات کو نہایت معنائ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ پہلے مالکھم من ولا یتھم من شیئ سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو مسلمان دارالکفر میں رہنا قبول کریں یا جنہ پر مجبور ہوں اس سے دارالاسلام کے مسلمانوں کے تعلقات نہیں رہ سکتے، نہ وہ باہم رشتہ قائم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کا ورثہ و ترکہ

مل سکتا ہے :

اب عرض یہ ہے کہ ہندوستان و پاکستان دارالکفر اور دارالاسلام کی صورت میں دو ملک وجود میں آگئے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کی حالت بھی اظہر من الشمس ہے۔ ان کی ذہنیتیں بھی بڑی مذہب بدل چکی ہیں، غرضیکہ ان حسب لوازمات سے ایسے ہو چکے ہیں جو ایک غلام قوم کے لئے نہیں ضروری ہیں۔ بہتر سے رہنے پر مجبور ہیں اور بہت سے وہاں کی رہائش عمداً قبول کئے ہوئے ہیں بعض ہجرت کر کے اپنے دین و ناموس کی حفاظت کی خاطر پاکستان چلے آئے ہیں۔ ان میں اکثر ایسے بھی ہیں جن کے والدین ہندوستان ہی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور مرے دم تک اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں مگر اولاد پاکستان چلی آئی ہے اور اب ہندوستان کی سکونت اختیار کرنے کے لئے کسی قیمت پر تیار نہیں۔

انہیں حالات حسب ذیل سمجھاتے ہیں :-

۱) ایسی حالت میں اولاد، والدین یا کسی اور رشتہ دار کے وراثہ ترکہ سے محروم ہو سکتے ہیں؛ اگر وہ ان کے انتقال پر اپنے حق وراثت کا دعویٰ کریں تو کس مذہب کا دعویٰ جائز یا ناجائز ہوگا؟

۲) موجودہ حالات کے پیش نظر کوئی پاکستانی رہا جریا اصل باشندہ، ہندوستانی مسلمانوں کی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ کرنے کی صورت میں تعلقات جائز سمجھے جائیں گے یا ناجائز؟

جواب :

جہاں تک مجھے علم ہے قرآن کا منشا یہی ہے کہ دارالاسلام اور دارالکفر کے مسلمانوں میں وراثت اور شادی جیسا تعلقات نہ ہوں۔ رہا ان دو اجماع کا معاملہ جن کے ایسے رشتہ دار دارالکفر میں رہ گئے ہیں جن کے وہ وراثت ہو سکتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ خیال یہی ہے کہ وہ ہندوستان میں اپنی میراث پاسکتے ہیں اور ان کے ہندوستانی رشتہ دار پاکستان سے میراث پانے کا حق رکھتے ہیں۔ نکاح کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہجرت نکاح آپ ہی آپ تو نہیں ہو سکتا۔ اگر نہوین ہیں تو ایک دارالاسلام میں ہجرت کر لیں اور دوسرا ہجرت پر تیار نہ ہو تو عدالت میں اس بنیاد پر درخواست دی جاسکتی ہے کہ ایسے نکاح منع کیا جاسکتا ہے۔ آئندہ شادی یا نکاح تعلق پاکستانی اور ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان نہیں ہوگا۔

مطبوعات

مؤلف: مولانا محمد طیب صاحب قاسمی، مہتمم دارالعلوم دیوبند، داؤد
اصول دعوت اسلام شائع کردہ: ادارہ دعوت الحق، غریب خانہ، گشت محل روڈ، حیدرآباد
قیمت: ایک روپیہ دو آنے - جلد معمولی -

فاضل شریف کے دینی علم و فضل سے کون متعارف نہ ہو گا۔ موصوف کا یہ رسالہ تبلیغ کی حقیقت
اس کے معنیات اور اس کی حکمت پر قاضی روٹنی ڈالتا ہے۔ بحث اپنے تمام ضروری پہلوؤں کے
سے عزائمات کے تحت مرتب کی گئی ہے۔ کتاب کے فکری پس منظر میں مولانا محمد ایاس مرحوم کی تبلیغی
کار فرما ہے۔

مبلغ کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس کا کلام تعریف و تلمیح سے پاک ہو (منہ) اور
یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ "بشر! ولا تغفل ولا تحسب ولا تقسم ولا تخطوا ولا تفتخا" مگر کیا فرماتا
اس واسطے میں کہ مبلغ کو تکلیف کے اقتدارات کس حد تک حاصل ہیں؟ یہ چیز تو کاغذ پر کی تعریف
کی نہیں ناں!

مولانا نے محترم نے صاف گرتی سے کام لے کر یہ حقیقت فاش کر دی ہے کہ آج کی مسلم
ملکی نظام نہ صرف یہی کہ ترویج اسلام کا معین نہیں بلکہ اس کی راہ میں ایک مستقل رکاوٹ اور تبلیغ
ایک حکم سنگ راہ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن اس رکاوٹ کو ہٹانے میں کتنے مبلغین "حصہ ادا
اور جناس کام میں گئے ہیں ان کے ساتھ مستند ارباب دعوت و اصلاح کا سلوک کیا ہے؟
پھر حال رسالہ بڑا قابلِ قدر ہے۔

مؤلف: شیخ عبدالملک صاحب کرناٹ شاپ، آواز کل، لاہور
شیرازین شائع کردہ: گشت ادب لاہور

قیمت : محمد رفیع گدھڑی میں ہے۔

کا بددلی دنیا رہے۔ امداد نافع کے محمد رفیع گدھڑی کی رہے۔ دل و دماغ کے لحاظ سے یا عیون و بصر کی رہے۔ لیکن شیخ عبدالملک صاحب نے ہر دو قسم کی اپنے لئے تشنیع کا مقام حاصل کر لیا ہے۔ شیخ صاحب نے کسی ہمتی ایک کتاب پیسے بھی ہائے سامنے آئی تھی ادب یہ دوسری فتی تالیف پیش نظر ہے۔ ہمارے ہمارے ہر سبیل میں۔ کو اس کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ بلکہ شیخ صاحب کا دوسری کو یہ ہے کہ ہر شخص سبیل میں دیکھے اور کامیاب زندگی سبیل میں بیٹھ کر کسی کے لئے ممکن نہیں۔

یہ بات سمجھ کر بھی نہیں معلوم ہوتی کہ ایک فتی تالیف میں پروگنڈہ کا عنصر نہ پایا جاتا ہے۔

مؤلف: جناب مولانا محمد منظور صاحب نعمانی۔

شائع کنندہ: مکتبہ اسلام، گورن روڈ، لکھنؤ۔

مطالعہ کی حقیقت

قیمت : آزاد آئے

مولانا ایاس مرحوم کی ہر پاکہ دہ دینی تحریک کا محور کلمہ طیبہ ہے۔ اس تحریک کے ایک اہم خادم کلمہ طیبہ کے مفہوم، اس کی شرح اور حقیقت کے بارے میں یہ پمفلٹ علمی انداز سے مرتب فرمایا ہے۔ بابت واستعانت کے باہم لازم و ملزوم ہونے کی وضاحت بہت مفید ہے۔

البتہ یہ چیز کھٹکتی ہے کہ مولانا کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو ملاک و عالم ماننا توحید کا "ثانوی مطالبہ" ہے اور یہ مطالبہ "عیادت واستعانت" سے کچھ الگ ہے۔

توحید کے انسانی سمیرت پر جو اعلیٰ اثرات رونما ہوئے چاہیں ان کو بھی مولانا نے بڑی خوبی سے اجملہ پیش کر دیا ہے۔

"توحید کامل کے مقام تک پہنچنے کا نصاب" یہ تجویز کیا گیا ہے کہ "اسی کلمہ اللہ کے ذکر کی کثرت جیسے یعنی تسلسل اور ذکر کے ساتھ دل اور زبان ہم آواز ہو کر الپا کریں۔" اسی کام کسی صاحب دل کی تلقین اور نگرانی میں ہونا چاہئے۔

محمد کے دوسرے خورہ محمد الرسول اللہ کی تشریح کرتے ہوئے محمد علی اللہ علیہ السلام
 مانتے کے تین تعلقے اس طرح بیان کئے گئے ہیں کہ اجمالاً حقوق رسالت سامنے آجاتے ہیں

حیات نو • ہفتہ وار • وحید آباد دکن

— ہندوستان میں تحریک اسلامی کا ممتاز داعی —

علمی، اخلاقی و دینی مضامین — دلچسپ اور مفید تنقیدیں — معیاری اور مانتہ
 بلند پایہ اور پُر نثر و مفصل

مہتمم اور غیر مسلم سبھی کے لئے قابل مطالعہ ادارتی نوٹس
 حکیم اکبر برہنہ سے بلند معیار اور نئے انتظامات کے ساتھ باقاعدہ شائع ہوتا ہے۔
 چند سالانہ سیر ششماہی — فی پرچہ ۲ —
 تیرہ روزہ حیات نو • حیدر آباد دکن • (انڈیا)

ہفت روزہ "جہان نو" کراچی

حق کا بے باک ترجمان • لادین نظاموں کا باغی • بے خدا سیاست کا مخالف
 ظلم و غیر معیشت کا دشمن • صالح انقلاب کا سپاہی • تحریک ادب اسلامی کا داعی
 سالانہ چند چھ روپے • فی پرچہ ۴

منجربت روزہ جہان نو • یقیناً بغاوت کر رہی

OUR ENGLISH LITERATURE :

1. **Towards understanding Islam**—By Sayyed Abulala Maudoodi—This book is a first approach to a systematic and logical understanding of Islam and a good helper to its more extensive study. PP. 231—Price Rs. 3/8+

2. **Nationalism & India**—By Sayyed Abulala Maudoodi—This treatise deals with nationalism and its bearing on Islamic ways of thought and life, and present social and political problem in India. PP. 72—Price As. 12

3. **Political Theory of Islam**—By Sayyed Abulala Maudoodi—Basic theory of State in Islam and some of its important features are brought out in this pamphlet. PP. 64—Price As. 12

4. **Process of Islamic Revolution**—This pamphlet explains how movement of Islam transforms its followers individually and collectively and how a true Islamic State necessarily follows. PP. 56—Price As. 12

5. **Economic Problem of Man & its Islamic Solution**—By Sayyed Abulala Maudoodi. PP. 56—Price As. 12

6. **The Ethical View-Point of Islam**—By Sayyed Abulala Maudoodi—The original was delivered as a lecture in Islamic College, Peshawar on 26th February, 1944. PP. 56—Price As. 12

7. **The Message of Jama'at-e-Islami**—By Sayyed Abulala Maudoodi—The original was delivered in a gathering of the Jama'at which was held on 9th & 10th May, 1947 in Dar-ul-Islam, Pathankot. PP. 36—Price As. 8

8. **What is Islam ?**—By Mohammad Mazhar-ud-Din Siddiqi. PP. 96—Price Rs. 1/0

9. **After Secularism what ?**—By Mohammad Mazhar-ud-Din—The aim of this brochure is to present the true conception of God and its practical requirements. PP. 56—Price As. 12

Can be had from

MAKTABA-E-JAMA'AT-E-ISLAMI

LAHORE

(Pakistan)

از مولانا محمد امجد علی صاحب

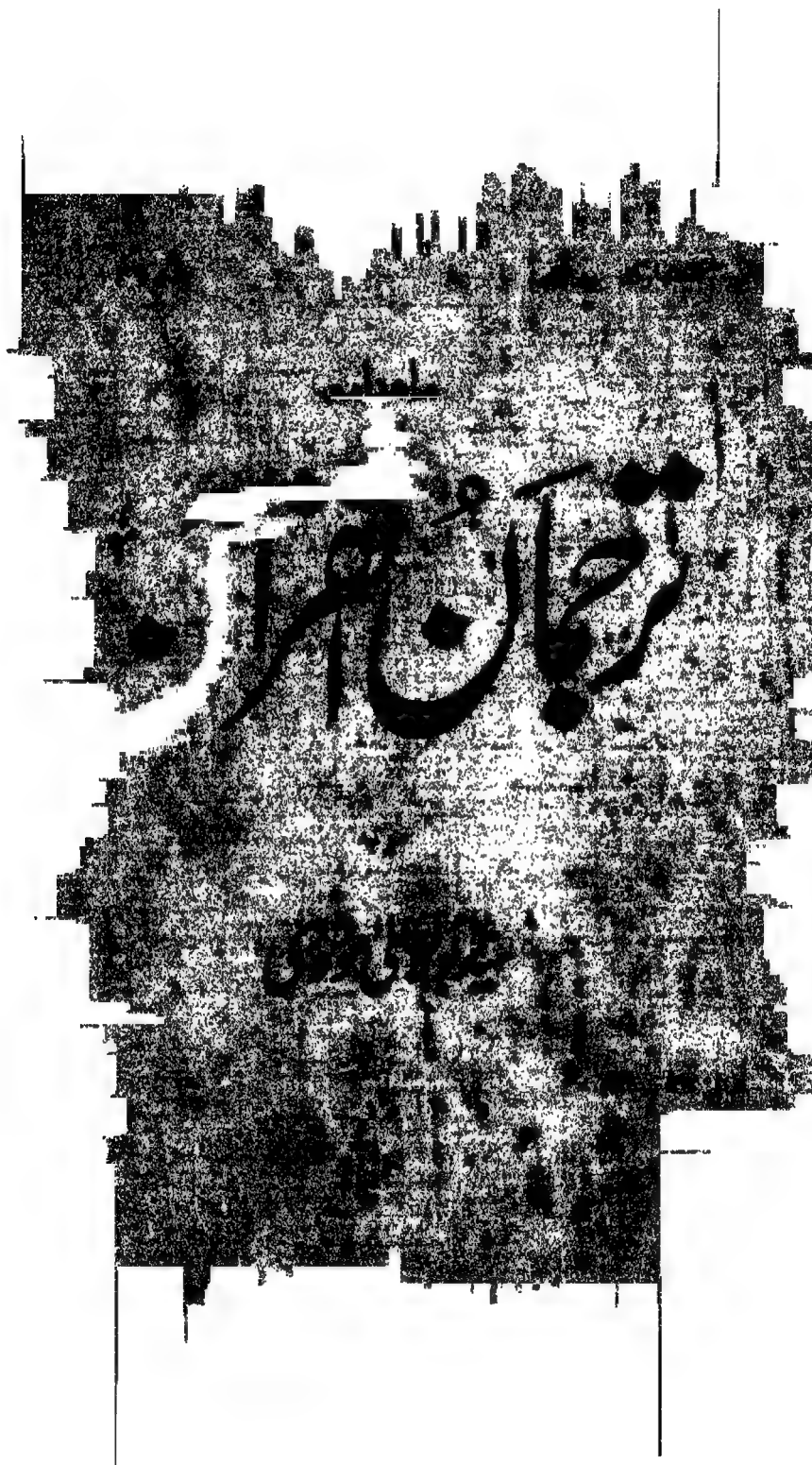
مولانا امجد علی صاحب نے اس کتاب میں ایک طرف تو موجودہ طریقہ تبلیغ کی عیب و نقص کو واضح کیا ہے اور دوسری طرف انہوں نے اسلام کے طریقہ تبلیغ کی طرف توجہ دلائی ہے۔
 یہ کتاب اس کے مکمل طریق کار پر مفصل اور مدلل روشنی ڈالتی ہے۔
 مولانا امجد علی صاحب کو ایک عمدہ گیر نظام زندگی کی حیثیت ہے۔ پھر مذہب و فکر و گفتار جامع ہیں اور اس مقصد کے لئے اسی طریقہ پر کام کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں جو انہوں نے کرام کے لئے اپنے زمانے میں ہدایت خداوندی کے تحت اختیار کیا ہے۔ اس کتاب میں اپنے لئے بہت کچھ پائیں گے، اور اس کے مطالعے سے محسوس کریں گے کہ ان کے بہت سے پھر مل گئے ہیں اور بہت سی تاریکیاں روشن ہو گئی ہیں۔
 یہ کتاب اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور جسکو لڑا گیا تھا اس کے خلاف اسلام کے خلاف دھوکے کے لئے مخصوص کر دیا گیا ہے، اس کا حقدار ہے کہ اس کے بالکل برعکس اپنے اندر ان صفات کو پرورش دیں جو اسلام کی حقیقت کے لئے ضروری ہیں، تاکہ وہ اسلام کو صرف اپنے ملک میں قائم و جاوید نہ کر سکیں بلکہ دوسرے ملک کے مسلمانوں کے لئے بھی مشعل راہ بن سکیں۔
 مولانا صاحب نے کہ یہ کتاب اس مقصد میں مددگار ثابت ہوگی۔
 جلد ششم مورخہ

اسلام اور تمدن کی سزا

اسلامی قوانین میں

از مولانا ابو الاعلیٰ مودودی

یہ کتاب مولانا سید ابو الاعلیٰ صاحب مودودی کے ان مضامین پر مشتمل ہے جو مولانا نے محترم نے وقتاً فوقتاً رسالہ ترجمان القرآن میں لکھے تھے۔
 مسلمانوں کے مغرب سے مرعوب ہو کر اسلام کے حق مسائل کو غلط فہم کرنے کے لئے جن حدیث اور شریعت سے روئے گردہ غیبت کے لوگوں کے خلاف یہ کتاب جاری کی گئی ہے اور اس میں اگرچہ مسائل میں سے ایک مسئلہ اور نادر کا ذکر کرتے ہوئے کی سزا ہے لیکن مسئلہ کا یہی مضمون تھا۔
 مولانا مودودی صاحب نے اس مسئلہ پر بڑی مدلل و روشنی ڈالی ہے اور اس کے حق مسائل کو بھی دکھائے ہیں جن کے لئے حدیث ثابت ہے۔
 مولانا صاحب نے اس کتاب میں جو مسائل بیان کیے ہیں ان سے لگتا ہے کہ ان کے لئے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔

زبائل و مسائل

از

سید ابو الاعلیٰ مودودی

یہ کتاب مولانا مودودی کے ان مضامین پر مشتمل ہے جو ترجمان القرآن میں اسی عنوان کے تحت وقتاً فوقتاً شائع ہوئے رہے ہیں۔ چونکہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اور اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے مسائل کا حل موجود ہے اس وجہ سے ان مضامین میں مولانا نے ہر طرح کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت مدلل اور مفصل طریق پر دیدئے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ کتاب مسلمانوں کے تمام مکاتیب خیال کے لوگوں کے لئے جاذبیت کی حامل ہوگی۔ بہت جلد شائع ہو رہی ہے

موضوعات مندرجہ ذیل ہیں

تفسیر آیات و تاویل احادیث	(۱۶)	مسائل کے جوابات
فقہی مسائل	(۳۴)	"
خلائیات	(۱۵)	"
عام مسائل	(۷)	"
معاشی مسائل	(۱۵)	"
سیاسی مسائل	(۱۰)	"

اپنے شہر کے کتب فروشوں * مقامی جماعت اسلامی کے مکتبوں

یا

مؤکزی مکتبہ جماعت اسلامی پاکستان
اچھرہ۔ لاہور کے قریب کیجے

22 AUG 1951

ترجمان القرآن فہرست مضامین

جلد ۳۶ رمضان ۱۳۷۰ھ — مطابق — جولائی ۱۹۵۱ء — عدد ۳

۲	اشارات	ابرار الہی مردودی
	تفہیم القرآن:-	
۹	سہ نعل	"
	تعالات	
۲۵	عہد نبوت کے عمرانی و تمدنی مسائل	حکیم حیدر زمان صاحب صدیقی
۲۶	مسائل و مسائل	
۴۶	عالم الفیتین کے بعد و عہد نبوت	ابرار الہی مردودی
۵۱	چند کاروباری مسائل	"
۵۲	رکنیت جماعت اسلامی کی ایک نیا است پر فیصلہ	"
۵۳	طالبان عالمین شریعت	"
۶۲	بیوعات	فیہم صدیقی

ایڈیٹر: مولانا محمد رفیع الدین، مولانا محمد رفیع الدین، مولانا محمد رفیع الدین، مولانا محمد رفیع الدین، مولانا محمد رفیع الدین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اشکالات

ہمارے لائحہ عمل کا دوسرا بنیادی مقصد جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے وہ یہ ہے کہ عوام الناس کو اپنی اور اخلاقی اصلاح کی جگہ تک کہ ہمارا معاشرہ جاہلیت کی بنیادوں سے ہٹ کر اسلام کی صراط پر قائم ہو اور اس قابل بن جائے کہ اس میں برائیاں دہیں اور بھلائیاں نشوونما پائیں۔ اس مقصد کے جس پروگرام پر ہم کام کر رہے ہیں اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ایک شخص جو وہ معاشرے کے اراضی کی اس شخص کو اچھی طرح سمجھنے پر ہم نے کی ہے کیونکہ شخص کو سمجھنا بغیر علاج سمجھنا مشکل ہے۔ نہ ہمارے اپنے کارکن تجویز علاج پر صحیح طریقہ سے عمل کر سکتے ہیں اگر وہ شخصیں مرض سمجھیں، اور نہ ہمارے کام کو دیکھنے والے صحیح رائے قائم کر سکتے ہیں اگر وہ یہ نہ جانیں کہ ہمارے لئے وہ مرض کیلئے جس کا علاج ہم کرنا چاہتے ہیں۔

ہماری نگاہ میں اس وقت ہمارا معاشرہ تین مختلف عناصر پر مشتمل ہے۔ ایک وہ عنصر جو یا تو ذہنی طور پر اسلام سے منحرف ہے، یا اخلاقی حیثیت سے اس کی دوسری پر راضی نہیں ہے، یا جس کے مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اعلیٰ اور حقیقی اسلام اور پورا اسلام نہ ہونے پائے یہ عنصر بہت چھوٹے بڑے گروہوں میں بٹا ہوا ہے۔

ان میں کچھ مخلص ملاحد ہیں جو سچ سمجھ کر غیر اسلامی نظریات پر ایمان لائے ہیں غیر اسلامی تدریس کو اپنا چکے ہیں، اپنے الحاد کا صاف صاف اظہار کرتے ہیں اور اسلام کے نام سے قریب نہیں بیٹھے۔ اگرچہ انہی کا دلی آرزو یہ ہے کہ انہیں اپنے نام تبدیل نہیں کیجئے اور مسلم سوسائٹی سے اپنا ظاہری تعلق قائم کر لیں تاہم یہی باغیضت ہے کہ وہ اسلام کے علمبردار نہیں بنتے، نہ اُس کے مفسرین بن کر سامنے آتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگ مکار ملاحد ہیں جن کے دل اور علاج تو مخلص ملاحد ہی کی طرح اسلام سے

ہرچے ہیں مگر وہ اس کے ظہر و باطن اس کو قائم کرنے کے مدد میں کر اٹھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی قیادت و سیادت پر مبنی فائز ہوں احاطہ دار کی باگیں ابھی کے ہاتھ میں رہیں۔

کچھ اور لوگ نیک الحاد اور نیک اسلام کے مقام پر ہیں۔ اسلام سے بالکل انکار تو نہیں کرتے مگر قرآن و سنت کا خالص اسلام ان کے لئے ناقابل قبول ہے۔ اس کے بجائے وہ اپنی مرضی کا ایک نیا اسلام تعین کر کے اسے حقیقی اسلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی قرآن سے کھیل رہا ہے، کوئی قرآن و حدیث دونوں کو تختہ مشق بنا رہا ہے، کوئی ابوذر غفاریؓ کی آڑ لے رہا ہے، اور کسی کے ہاتھوں بیچارے شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی شامت آ رہی ہے۔

کچھ اور لوگ ہیں جن کی اسلام سے بغاوت عسکری و نظری بنیادوں پر نہیں بلکہ یا تو اخلاقی بنیادوں پر ہے یا معاشی بنیادوں پر۔ یہ ہمارے متزین ہیں۔ ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اسلام آکر ان کی خواہشات نفس اور ان کی آزادیوں پر حدود و قیود عائد کرے۔ ان کی حرام خریدوں کا خاتمہ کرے، اور ان کے معاشی ظلم کا استیصال کرے ان کی آمد و خرچ پر پیرے ٹھکے۔ اس گروہ کے لوگوں کو اسلام بھی یاد آتا ہے تو صرف اُس وقت جب اُتر کی نظریات کی چوٹ ان کے مفاد پر پڑتی نظر آتی ہے۔ اس وقت وہ اسلام کو اپنے گھرنے کے پٹے نام کی حیثیت سے پکارتے ہیں کہ آ اور اس فاصد کو مار کر بھگا دے۔ مگر عین اس فریاد کے وقت بھی وہ اپنی زندگی کے کسی دوسرے معاملہ میں اس خاندانی ملازم کو بہتے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس باب میں اگر وہ درسی لب کشائی بھی کر بیٹھے تو بیچارہ فوراً ملازم سے ملازم بن کر رہ جاتا ہے۔

ایک اور گروہ غریبی سوداگر مل کا ہے جن کا سارا کاروبار ہی اس پر منحصر ہے کہ عام مسلمان اپنے دین سے جا مل رہیں، مشرکاتہ اہام میں مبتلا رہیں، ملتق اور غافق کے درمیان ان کو بطور ایک مستقل واسطے کے تسلیم کریں، اور اپنی بے قید و خیر زندگی کی کامیابی کے لئے ویز ماری بے قیدیں کے باوجود محبت کی گارنٹی حاصل کرنے کے لئے ان کی روحانی تائید و بھی قیمت پر خریدتے رہیں۔

ان سے بہت مختلف کچھ دوسرے غریبی سوداگر بھی موجود ہیں جن کے لئے سب سے بڑا مسئلہ اپنی قیدیں اور کچھ نئی مذہبی ریاستوں کی مخالفت کا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جن اسامیوں اور گاہکوں کو

صحرا میں پایا ہے یا خود اپنی محنت سے فراہم کیا ہے ان کو وہ برحیثیت پرانے کا رویہ
 دانتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی جہر گیر تحریک کو — خواہ وہ کیسی ہی صحیح و
 نفعی ہو اور کتنی ہی سلامت روی کے ساتھ چلائی جا رہی ہو، اور خواہ ان کا اپنا علم اور ضمیر اس کے
 کی شہادت ہے رہا جو — برداشت کرنا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے دیکھتے ہی ا
 یہ اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے کہ کہیں ان کے اپنے حلقے ٹوٹ کر اس بڑے دائرے میں جذب نہ ہو جا
 ان کی مرکزیت مجروح ہو کر نہ رہ جائے۔ ان میں سے اکثر اہل دین حضرات نے اہل دنیا سے علم
 کی مصافحتیں کر رکھی ہیں، دین و دنیا کی تقسیم اور دین کے محدود تصور کو بڑے بڑے نظر غریب مذہب
 سے ثابت کر رکھا ہے، اور ان دلائل کو بڑی بڑی پاکیزہ اور محترم مذہبی شخصیتوں کے ذاتی عمل سے
 کر رکھا ہے۔ ان کے ہاں اب تک جس تحلیل و مقبولیت حاصل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت
 زندگی وہ ہے جسے اہل دنیا اپنے حسبِ منشا جس طرح چاہیں اور جن قوانین و ضوابط پر چاہیں چلتے رہیں
 مراسم بڑی حقیقت مند ہیں کے ساتھ ادا کریں، مذہبی شخصیتوں کے آگے خراجِ حقیقت پیش کرتے رہیں
 اور ان کی نیا ضامنہ سرپرستی کرتے رہیں، اور مذہب کے محدود دائرے میں اہل مذہب کی ریاست
 رکھیں۔ اور اگر کہیں وہ ایک شیخ الاسلامی کا عہدہ قائم کہے کہ پرنسپل لاکھ کی عورت قضا و افتاء کے ا
 اور مذہبی اوقاف و مدارس کی نگران بھی ان کے حوالہ کر دیں تو بس یہ ایک آئیڈیل اسلامی ریاست
 حضرات کے لئے اب یہ ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر دین کی وہ تعبیر و تفسیر صحیح ہے جس کی
 دین و دنیا کی تقسیم کا ہر نظریہ غلط، کفر و فسق کی سیادت و قیادت سے ہر مصالحت غلط، اور پورے
 زندگی پر دین کا جبر گیر تسلط ناگزیر۔ تو اس کے بعد ان کے علم اور عمل کی کیا ساکھ باقی رہ جاتی ہے
 اب تک اس تعبیر و تفسیر کے خلاف رہی ہے۔

ان مختلف گروہوں کے درمیان آپس میں بڑے اختلافات ہیں، اور ہم ان میں سے کسی
 بھی سے انصافی نہیں کر سکتے کہ ان کے اختلافات کو بنیادی قیادیں۔ درحقیقت بڑے اختلاف

ساتھ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان میں سے کسی پر بھی الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ کسی کے ہلے میں اس کا نظریہ کسی دوسرے گروہ کے نظریہ سے متضاد ہے۔ لیکن اس بات کو جاننے اور جاننے کے باوجود جس بنا پر ہم ان سب کو ملا کر ایک منصف قرار دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب امانت دین کی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو یہ سب گروہ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک ہو جاتے ہیں۔ پچھلی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے اور آج کا تجربہ بھی یہی ظاہر کر رہا ہے۔ اس لئے تحریک امانت دین کے نقطہ نظر سے یہ سب ایک ہی منصف قرار پاتے ہیں۔

تعداد کے لحاظ سے یہ منصفیت مجرئی ہماری قوم کا ایک بہت ہی قلیل منصف ہے، لیکن سیاسی طاقت اور معاشی وسائل، دونوں پر اس کا قبضہ ہے۔ عوام انسان کی بڑی تعداد اس کے چھندے میں چھنی ہوئی ہے۔ اور جھوٹ کی اشاعت سے حرام کو فریب دینے کے بہت سے تجھکنڈے اس کے پاس ہیں۔

ہمارا اس منصف کے ساتھ دو گونہ معاملہ ہے۔ جہاں تک افراد کا تعلق ہے، وہ سب ہمارے انسانی اور قومی بھائی ہیں۔ ہم ان کا شخصی احترام کرتے ہیں خواہ وہ ہمیں گالیوں ہی سے کیوں نہ نوازیں۔ ان کے ساتھ ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ بلکہ ہم دل سے ان کے غیر خواہ میں اور اپنی حد تک انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کی اصلاح خیال ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سینہ حق کے لئے کھول دے۔ لیکن جہاں تک ان کے ایک ایسے منصف کا تعلق ہے جو تحریک امانت دین کی راہ رکھنے والا ہے، ہماری ان سے جنگ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس منصف کے بہت کم افراد کو بے لاگ حق پرستی کی توفیق نصیب ہوا کرتی ہے، اور وہ بھی اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے بغیر اس چیز کو اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لئے نہ تو محض چند مصالح پیشے ل جانتے کی امید پر اس منصف کے ساتھ دامنیت برقی جاسکتی ہے، اور نہ کوئی ایسا شخص جو دین اللہ الخالص کے نام کا حق چھیندے جو اس کے ساتھ مصالحت پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ درحقیقت امانت دین کی راہ کا مددگار ہی منصف ہے۔ اس کو مٹانا حرام انسان کو اس کے دباؤ اور اثر سے نکالنا، اور اقتدار کی منہ دلی سے اس کے دلی کرنا ایک رسوا گریز تحریر کا کام ہے جس کے بغیر کوئی تعمیری و اصلاحی کام ہمارا اور ہر

نہیں سکتا۔

دوسرا عنصر ان صالح لوگوں پر مشتمل ہے جو دین کو تھوڑا یا بہت جانتے ہیں، اور جس قدر بھی اسے جانتے ہیں اس کو اخلاص کے ساتھ مانتے ہیں، اور ہر اس چیز کی اطاعت و محبت کے لئے تیار رہتے ہیں جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی دلیل سے حق ثابت ہو جائے۔ یہ لوگ قوم کے ہر طبقے میں موجود ہیں۔ غریبوں میں بھی اور امیروں میں بھی، رعیت میں بھی اور حکام میں بھی، نئے تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی اور پرانے طرز کے علماء میں بھی۔ اگرچہ یہ بھی تعداد میں بہت کم ہیں لیکن مایوس کن حد تک کم نہیں ہیں، بلکہ شاید ہم بالآخر نہ کر سکیں اگر یہ کہیں کہ اول الذکر عنصر سے اس دوسرے عنصر کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی اصل طاقت یہی لوگ ہیں اور یہاں اصلاح کی جتنی امیدیں ہیں، انہی سے وابستہ ہیں باپنی بد اعمالیوں کے باوجود اب تک اس قوم پر اللہ کی جو رحمتیں ہوئی ہیں اور بوری ہیں ان کی وجہ یہی ہے کہ اس گنتی گذری حالت میں بھی یہ بقیۃ القوم اس کے اندر معتد بہ تعداد میں موجود ہیں اور ان کے ہاتھوں خیر و صلاح کے قیام کے امکانات ہیں۔

اس گندہ میں مختلف قسم کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض اپنے ناقص مطالعہ کی وجہ سے دین کے محدود تصور میں مبتلا ہیں اور وسیع و بہرہ گیر تصور کے اندر گرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں بعض فریات و کلیات کے فرق کو نہیں سمجھتے اور غیر اہم چیزوں کو اتنا اہم قرار دے بیٹھے ہیں کہ اصل اہمیت رکھنے والی چیزیں ان کی نگاہ میں کم وزن ہو گئی ہیں۔ بعض کا فہم دین تو صحیح ہے، مگر یا تو وہ اپنے فرض کو ابھی تک پوری طرح نہیں پہنچتے، یا ان کے اندر قوت عمل کی کمی ہے، یا ان پر یاس کا غلبہ ہے، یا ان کو علم نہیں ہے کہ ان کے ملک میں اقامت دین کی کوئی سعی ہو رہی ہے، یا وہ سعی کرنے والوں کو ابھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یا انہیں تو یہ ہے کہ محدود قسم کی صلاحی تدبیروں سے کام چل جائیگا۔

ہماری تمام تر کوشش یہ ہے کہ اس عنصر کی یہ ساری کمزوریاں دور ہوں یہ پیدار ہو، منظم ہو، حرکت میں آئے، اور عموماً یہ ہمارے ساتھ ملے یا نہ ملے، پھر حال اقامت دین کی سعی میں ہم کہ اس کا زیادہ سے

زیادہ تعاون حاصل ہو۔

تیسرا عنصر عوام پر مشتمل ہے۔ یہ ہماری قوم کا سواد اعظم ہے۔ ہماری کل آبادی کا ۹۰ فیصدی بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ یہ لوگ اسلام سے گہری عقیدت اور مخلصانہ محبت رکھتے ہیں۔ اس کے نام پر جان و مال پہنچے ہی قربان کرتے رہے ہیں اور کج بھی اس پر آمادہ ہیں۔ اسلام کے سوا کوئی چیز ان کو اپیل نہیں کرتی، اور جس چیز کو یہ جان لیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، اُسے چاہے عیوراً برداشت کر لیں بل سے کبھی گوارا نہیں کرتے۔ مگر ان غریبوں کو کوئی روگ لگے ہوئے ہیں۔

سب سے بڑا اور بنیادی روگ یہ ہے کہ جس اسلام سے یہ عشق رکھتے ہیں اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اس کی تفصیلات سے ہی نہیں، اس کے اصول و مبادی تک سے بے خبر ہیں۔ اسی لئے ہر منال و مفصل شخص اسلام کا لباس پہن کر ان کو ہبکا سکتا ہے۔ ہر غلط عقیدہ اور غلط طریقہ اسلام کے نام سے ان کے اندر پھیلا دیا جاسکتا ہے۔ دوسرا بڑا روگ یہ ہے کہ ایک مدت دراز سے ان کی اخلاقی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ خود و خود عقل کی طرح اگتے اور پورے پاتے رہے ہیں۔ اسلامی اخلاق تو دیکنا رہ گیا دی انسانی اخلاقیات تک ان میں پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ بلکہ پچھلے ڈیڑھ دو سو برس کے دور غلامی میں اخلاقی حیثیت سے یہ مسلسل پستی کی جانب بڑھتے رہے ہیں۔

اس پر مزید یہ کہ ان کی اپنی قوم کے اہل دماغ اور با اثر طبقوں نے جن کو ہم نے پہلے عنصر میں شمار کیا ہے انہیں اور بہت سے نئے روگ لگا دیئے ہیں۔ یہ غریب تعلیم کے لئے جدید دستاویزوں میں جاتے ہیں تو وہاں زیادہ تر مخلص اور کاملاً عدا، یا نیم مسلم و نیم محمد حضرات سے ان کو پالا جاتا ہے۔ قدیم مدارس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اکثر مذہبی سودا گروں کے قبضے میں چڑھ جاتے ہیں۔ دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خطیبوں اور واعظوں کی عظیم اکثریت انہیں گمراہ کرتی ہے۔ روحانی تربیت کے طالب ہوتے ہیں تو بیرونی کی غالب اکثریت ان کے لئے رہنما ثابت ہوتی ہے۔ دنیوی معلومات کے حشر میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ان اخبارات اور رسائل سے ان کو سابقہ پیش آتا ہے جن کی بہت بڑی

اکثریت ہماری قوم کے سب سے زیادہ ذلیل طبقہ کے ہاتھ میں ہے۔ قوی اور ملکی معاملات کی سربراہ کاری کے لئے لیڈر ڈھنڈتے ہیں تو وہ زیادہ تر ملاحدہ اور نیم ملاحدہ اور ترن میں کے گروہ سے نکلتے ہیں۔ اپنی پیشہ کی تلاش میں رزق کے منبعوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بیشتر ان لوگوں کو قابض پاتے ہیں جنہوں نے تمام وسائل کے امتیاز کو مستقل طور پر ختم کر رکھا ہے۔ غرض، ہماری قوم کے وہ طبقے جو دراصل ایک قوم کے کل امداد مانع ہوتے ہیں اور جن پر اس کے بناؤ اور بگاڑ کا انحصار ہوا کرتا ہے، اس وقت بد قسمتی سے ایک ایسا عنصر بنے ہوئے ہیں جو اسے بنانے کے بجائے بگاڑنے پر تلا ہوا ہے اور بناؤ کی ہر میسر و کارگر تدبیر میں مداخلت فرماتا ہے۔

موجودہ مسلم معاشرے کے عناصر ترکیبی کا یہ تجزیہ اور اس کے امراض کی تشخیص اگر صحیح ہے، تو اب تجویز علاج پر غور کیجئے۔ ہمارے نزدیک علاج کی کوئی صورت بجز اس کے نہیں ہے کہ عنصر دوم کو جہاں تک ممکن ہو قوم کے تمام طبقوں میں سے ڈھنڈو ڈھنڈ کر نکالا جائے، ان کی ذہنی و اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے، اور انہیں منظم کر کے اصلاح کے کام میں لگایا جائے۔ عنصر سوم میں اسلام کا صحیح علم اور جامع دہمگیر تصور زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلا یا جائے اور ان کے اندر بنیادی انسانی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقیات کو نشرو نفاذ کرنے کی باقاعدہ سعی کی جائے۔ عنصر اول کے ضمیر کو پوری حکمت اور وسوسہ کے ساتھ اپیل کرنے کی کوشش تو برابر جاری ہے مگر اصلاح کی بے جا توقعات اس سے وابستہ کر کے قوم کے سواد اعظم کو اس کے قبضہ و تسلط سے نکالنے کی کوشش میں ہرگز تساہل یا نرمی و رعایت سے کلام نہ لیا جائے۔ رہا اس کے جھوٹ کا طوفان، اور اس کے تھوڑے کامیگزین، اور اس کا سیاسی اور معاشی دباؤ، تو اس سے ڈر کر پیچھے ہٹنا تو ہمارے نزدیک غلط و من الاوصاف سے کم تر درجے کا گناہ نہیں ہے۔

علاج کی اس تجویز کو سمجھ لینے کے بعد کسی شخص کو ہمارے عمل پر دو گم کے سمجھنے میں رحمت و شرف

تفہیم القرآن

النحل

نام [کرم] کی آیت **وَأَنزَلْنَاكَ إِلَى الْخَلْقِ سَاجِدًا** سے اخذ ہے۔ یہ بھی محض علامت ہے نہ کہ عنوان اور موضوع بحث۔

نمائندہ نزول | متعدد معنی شہادتوں سے اس کے نداء نزول پر روشنی پڑتی ہے مثلاً:-

رکوع ۶ کی پہلی آیت **وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَهَرُوا** سے صاف صاف برتا ہے کہ اس وقت ہجرت جتنے واقع ہو چکی تھی۔

رکوع ۴ کی آیت **مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ** آیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ظلم و ستم پر ہی مشقت کے ساتھ ہوتا تھا اللہ یہ رسالہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناقابلِ بڑا ہست اذیت سے مجبور ہو کر کفر کر بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے۔

رکوع ۵ کی آیات **وَصَوَّبَ اللَّهُ مَثَلًا قُرْبَةً** ... **إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي** کا صاف اشارہ اس طرف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کے بعد مکہ میں جو ہجرت ساڑھوں ہوا تھا وہ اس سلسلہ کے نزول کے وقت ختم ہو چکا تھا۔

اسی رکوع ۵ میں ایک آیت ایسی ہے جس کا حال سلسلہ انعام میں دیا گیا ہے، اور دوسری آیت ایسی ہے جس میں سلسلہ انعام کی ایک آیت کا حال دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں مسئلوں کا نزول قریب الجوار ہے۔

ان شہادتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سلسلہ کا نداء نزول بھی مکہ کا آخری دور ہی ہے، اس کی تائید سورہ کے عام الفاظ میں سے بھی ہوتی ہے۔

موضوع اور مرکزی مضامین: شرک کا ابطال، اور یہ کہ آیات، اور یہ کہ پیغمبر کا ہونے کے

برے نتائج پر تنبیہ و قیاس، امدت کی مخالفت و مرامت پر مجہود توجیح۔

مباحثہ اس کا آغاز نیز کسی تہمید کے یک لخت ایک تنبیہی جملے سے ہوتا ہے کہ کفار کو بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جلا چکے ہیں اور کلمہ کلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ خدا کا عذاب اگر کوئی نہیں جانتا جس کی تم نہیں دیکھیاں دیتے ہو۔ اس بات کو بالکل کجیہ کلام کی طرح دہرائے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سب سے زیادہ صحیح ثبوت سمجھتے تھے۔ اس پر فرمایا کہ یہ تو خدا کا عذاب تو تمہارے سر پر تلا کھڑا ہے، اب اس کے ٹوٹ پڑنے کے لئے جلدی نہ چاؤ بلکہ جو دوسری ہمت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر بتا لیجئے کہ کون کس کس کے بعد فرمایا ہے تنہم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے اور حسب ذیل مضامین بار بار کیے بعد دیگرے سامنے آنے شروع ہوتے ہیں:

(۱) دل گتھے دلائل امد آفاق و انفس کے آثار کی کھلی کھلی شہادتوں سے سمجھایا جاتا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے۔

(۲) منکرین کے اعتراضات، شکوک، محبتوں اور حیلوں کا ایک ایک کر کے جواب دیا جاتا ہے۔

(۳) باطل پر اصرار امدت کی مخالفت میں استنکبار کے برے نتائج سے ڈرایا جاتا ہے۔

(۴) ان اخلاقی اور عملی تفسیلات کو محمل مگر دل نشین مانعہ سے بیان کیا جاتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین انسانی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اور اس سلسلہ میں مشرکین کو بتایا جاتا ہے کہ خدا اگر بمانا جس کا انہیں دعویٰ تھا، محض خالی عمل مان لینا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے کچھ قصے بھی رکھتا ہے جو عقائد، اخلاق اور عملی زندگی میں نمودار ہونے چاہئیں۔

۵۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ڈھارس بندھائی گئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کفار کی نرا ممتوں اور حیا کاریوں کے مقابل میں ان کا جیہ کیا ہو چکا ہے۔

اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے

اُگیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لئے جلدی نہ چلاؤ۔ پاک مہرے وہ اندر بالا دہتر ہے اس
شکر سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے

اچھے صبی میں وہ آیا میاں چاہتا ہے، اس کے ظہور و فساد کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس بات کو سمیٹنا ماضی میں آیا
 تو اس کے انتہائی یقینی امانتہائی قریب ہونے کا تعہد لانے کے لئے فرمایا گیا، یا پھر اس لئے کہ کفارِ قریش کی سرکشی و
 بغلی کا پتہ تازہ نہ ہو چکا تھا، اسے آخری فیصلہ کن قدم اٹھاتے جانے کا وقت آ گیا تھا۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا تھا اور کس شکل میں آیا؟ ہم یہ سمجھنے میں دو اللہ اعلم بالصواب، کہ اس فیصلے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکتہ سے ہجرت تھیں یا حکم تھوڑی مدت بعد ہی دیا گیا تھا؟ ان کے مخالفانہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوئے ان کے محمود و مذکور کی آخری سرحد پر پہنچ کر ہی اسے ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ حکم ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یا تو ان پر تباہ کن عذاب آ جاتا ہے، یا ہجرت ہی اور اس کے متبعین کے ہاتھوں ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جاتی ہے۔ یہی بات تاریخ سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ ہجرت حبشہ واقع ہوئی تو کھانا کبھی کبھی فیصلہ ان کے حق میں ہے، مگر اٹھ دس سال کے اندر ہی دینا نئے دیکھ لیا کہ نہ صرف نئے سے بلکہ پستی سرزمین عرب ہی سے کھردر کر کئی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دی گئیں۔

مکمل پہلے فقرہ اور دوسرے فقرے کا باہمی ربط سمجھنے کے لئے پس منظر کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔ مگر جو یہی اللہ علیہ وسلم کو رابا بر صلیح کہہ سکتے کہ اب کیوں نہیں آجاتا خدا کا وہ فیصلہ جس کے تم نہیں ڈراتے و یا کہ تے بڑا تو دلیل اس کے پیچھے اُن کا یہ خیال کار فرما تھا کہ ان کا مشرک اند مذہب ہی برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہ مخواہ اللہ کا نام لے کر ایک غلط مذہب پیش کر رہے ہیں جسے اللہ کی طرف سے کوئی منظوری حاصل نہیں ہے، وہ کیسے ممکن تھا کہ ہم اللہ سے پہلے ہوتے ہوتے اور اُس کے پیچھے ہوتے اور پھر بھی جو کچھ ہم اُن کے ساتھ کرنا چاہیں اُس پر ہماری شامت آجاتی اس لئے عدالتی فیصلے کے قریب آگئے کا اعلان کرتے ہی خودیہ ارشاد ہوا کہ اس کے نفاذ میں تم لوگ کی وجہ ہرگز نہ نہیں ہے جو تم مجھے پیٹے ہو۔ اللہ اس سے جلد تر اور پاکیزہ تر ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو۔

کہ علیٰ معنیت کو جس سے خبر کر لی کام اسلام کہ ہے یہ علی اور یہ پیغمبر اور اس پیش چکر خلق تبار

اللہ کے نازل فرما دیا ہے اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دے میرے سوا کوئی
 کہاں مسموم نہیں ہے، لہذا تم مجھ سے ڈرو، اُس نے آسمان زمین کو برقی پیدا کیا ہے، وہ بہت
 بالا درجہ ہے اُس شریک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

وہی شانہٴ اقدس میں وہی مقام رکھتی ہے جس میں روح کا مقام ہے، اس نے قرآن میں متعدد مقامات پر
 اس کے لئے روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

لے فیصلہ طلب کرنے کے لئے کفار جو جلیج کر رہے تھے اس کے پس پشت چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
 نبوت کا انکار ہی موجود تھا، اس لئے شرک کی تردید کے ساتھ اور اس کے مقابلہ آپ کی نبوت کا اثبات فرمایا گیا
 وہ کہتے تھے کہ یہ نازل باتیں ہیں جو یہ شخص بنا رہا ہے۔ اللہ اس کے جواب میں فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ ہماری بھیجی ہوئی
 روح ہے جس سے ملو ہو کہ یہ شخص نبوت کر رہا ہے۔

پھر یہ جو فرمایا کہ اپنے جس بندے پر اللہ چاہتا ہے یہ روح نازل کرتا ہے تو یہ کفار کے ان اقرضات کا
 جواب ہے جو وہ حضور پر کر رہے تھے کہ اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو کیا اس ایک محمد بن عبد اللہ ہی اس کام کے لئے
 نہ کیا تھا، ہائے اور مخالف کے سامنے بڑے بڑے مرد مار رہے تھے کہ ان میں سے کسی پر بھی نگاہ نہ ڈالیں! اس
 طرح کے یہود اقرضات کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا، اور یہی متعدد مقامات پر قرآن میں دیا گیا ہے
 کہ خدا اپنے کام کو خود جانتا ہے، تم سے مشورہ لینے کی حاجت نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو مناسب
 سمجھے آپ ہی اپنے کام کے لئے منتخب کر لیتا ہے۔

لے اس فقرے سے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ روح نبوت میں جس انسان پر بھی نازل ہوتی ہے یہی ایک
 وحیت لیکرائی ہے کہ خدائی حرف ایک اللہ کی ہے اور میں ہی اکیلا اس کا مستحق ہوں کہ اس سے تعویذ کیا
 جائے، کوئی دوسرا اس لائق نہیں کہ اس کی تلافی کا خوف، اس کی سزا کا ڈر، اور اس کی تلافی کے نتائج بدکا
 اور یہ انسانی اخلاق کا لنگر اور انسانی فکر و عمل کے پسے نظام کا محور ہے کہ وہ ہے۔

لے دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کی نفی اور توحید کا اثبات، جس کی وحیت خدا
 کے بغیر دیتے ہیں، اسی کی شہادت زمین و آسمان کا پورا اعلان ہے، یہی کائنات و مافیہا ہے۔

اس نے انسان کو ایک نورانی وجود سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے مرنا وہ ایک جھگڑا نورانی
 میں گیا۔ اس نے جانور پیدا کئے جن میں تباہی سے لئے پوشاک بھی ہے اور غذا ک بھی، اور طرح طرح
 کے دوسرے فائدے بھی۔ ان میں تہا سے لئے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں پرنے کے لئے بیٹھے ہو اور
 جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تہا سے بوجھ و حمل کر ایسے اپنے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں
 تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تہا را رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔
 رقیہ عالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خیالی گدھ دھندلا نہیں ہے بلکہ ایک سرسبز مٹی پر حقیقت نظام ہے۔ اس میں تم جس طرح
 چاہو نگاہ اٹھا کر دیکھو، شرک کی گواہی کہیں سے نہ ملے گی، اللہ کے سوا دوسرے کی فدائی کہیں ملتی نظر نہ
 آئے گی کسی چیز کی ساخت یہ شہادت نہ دیگی کہ اس کا وجود کسی اور کا بھی رہیں منت ہے۔ پھر جب یہ ٹھوس
 حقیقت پر بنا ہوا نظام خالص توحید پر چل رہا ہے تو آخر تہا سے اس شرک کا سکہ کس جگہ دھال جو سکتا
 ہے جبکہ اس کی تہ میں وہم و گمان کے سوا واقعیت کا شائبہ تک نہیں ہے؛

اس کے بعد آثار کائنات سے اور خدا انسان کے اپنے وجود سے وہ شہادتیں پیش کی جاتی ہیں جو
 ایک طرف توحید پر اور دوسری طرف رسالت پر دلالت کرتی ہیں۔

لے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور غائبانہ دونوں ہی مراد ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ نے نطفے کی حقیر سی زندگی
 سے وہ انسان پیدا کیا جو بحث و استدلال کی قابلیت رکھتا ہے اور اپنے دفاع کے لئے حق میں پیش کر سکتا ہے۔
 دوسرے یہ کہ جس انسان کو خدا نے نطفہ جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا ہے، اس کی خودی کا طغیان تو دیکھو کہ
 وہ خود غدا ہی کے مقابل میں جھگڑنے پر آمادہ ہے۔ پہلے مطلب کے لحاظ سے یہ آیت اسی استدلال کی ایک
 کڑی ہے جو آگے مسلسل کئی آیتوں میں پیش کیا گیا ہے جس کی تشریح ہم اس مسئلہ بیان کے آخر میں
 لیں گے۔ اور دوسرے مطلب کے لحاظ سے یہ آیت انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے سے
 پہلے دیا ہوا حق کو دیکھو۔ کس شکل میں تو کہاں سے نکل کر کہاں پہنچا، کس جگہ تو نے ابتداء پر مدخل پائی،
 پر کس راستے سے توراہ ہو کر دنیا میں آیا، پھر کس مرحلوں سے گزر رہا تھا تو جانی کی حرکت پہنچا، اور اب اپنے
 آپ کو کس طرح تو کس کے مرنے والا ہے۔

اس نے گھوٹے اور پتھر اور گدھے پیدا کئے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی بھٹی بنیں۔
 وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے غائبانہ کئے پیدا کرنا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔
 اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو
 ملے یعنی کثرت ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی جلائی کے لئے کام کر رہی ہیں اور انسان کو خبر تک نہیں ہے کہ
 کہاں کہاں کھتنے خدایاں اس کی خدمت میں گئے ہوئے ہیں۔
 ملے توحید اور رحمت و درمیت کے دلائل پیش کرتے ہوئے یہاں اشارۂ نبوت کی بھی ایک دلیل پیش کر
 دی گئی ہے۔ اس دلیل کا مختصر بیان یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے لئے فکر و عمل کے بہت سے مختلف راستے
 ممکن ہیں اور علامہ موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سارے راستے بیک وقت تو حق یعنی مطابقت نہیں ہو
 سکتے۔ سہاٹی تو ایک ہی ہے اور صحیح نظریہ حیات صرف وہی ہو سکتا ہے جو اس سہاٹی کے مطابق ہو۔ پھر
 عمل کے پیشاں ممکن راستوں میں سے صحیح راستہ بھی صرف وہی ہو سکتا ہے جو صحیح نظریہ حیات پر مبنی ہو اس
 صحیح نظریے اور صحیح راہ عمل کا علم انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، بلکہ اصل بنیادی ضرورت یہی ہے
 کیونکہ دوسری تمام چیزیں تو انسان کی صرف ان ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں جو ایک اپنے درجے کا جانور
 ہونے کی حیثیت سے اس کو لاحق ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ ایک ضرورت ایسی ہے جو انسان ہونے کی حیثیت
 سے اس کو لاحق ہے۔ یہ اگر پوری نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کی ساری زندگی ہی ناکام ہو گئی۔ اب
 غور کرو کہ جس خدا نے تمہیں وجود میں لائے سے پہلے تمہارے لئے یہ کچھ مرد و سامان مہیا کر کے رکھا، اور جس نے
 وجود میں لانے کے بعد تمہاری حیوانی زندگی کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کا اتنی دقیقہ سنجی کے ساتھ
 اتنے بڑے پیمانے پر انتظام کیا، کیا اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ اس نے تمہاری انسانی زندگی کی اس سب
 سے بڑی اور اصلی ضرورت کو پورا کرنے کا بندوبست نہ کیا ہو گا؟ یہی بندوبست تو ہے جو نبوت کے ذریعہ
 سے کیا گیا ہے۔ اگر تم نبوت کو نہیں مانتے تو بناؤ کہ تمہارے خیال میں خدا نے انسان کی ہدایت کے لئے اور
 کو نسا انتظام کیا ہے؟ اس کے جواب میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ خدا نے ہمیں راستہ تلاش کرنے کے لئے عقل
 و فکر دے رکھی ہے، کیونکہ انسانی عقل و فکر پہلے ہی بے شمار مختلف راستے ایجاد کر چکی ہے جو ہر ایک

ہدایت دے دیتا ہے

ع

وہی ہے جس نے آسمان سے تہا سے لے پانی برسا یا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تہا سے جانوروں کے لئے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعہ سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زمین، اور کھجور، ادانگو اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشان ہے کہ ان لوگوں کے لئے جو خود فکر کرنے والے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ مشرق کی صبح دریافت میں اس کی ناکامی کا کھلا ثبوت ہے اور نہ تم ہی کہہ سکتے ہو کہ غلطی ہماری رہنمائی کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ اس سے بڑھ کر بلگانی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس کی حیثیت سے انسان کی پرورش اور اس کے نشوونما کا اتنا مفصل اور مکمل انتظام کرنے مگر انسان پر بھی حشر سے اس کو پرہیز تائید کیوں میں چھینے اور ٹھکر کیوں کھانے کے لئے چھوڑ دے۔

یعنی اگرچہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس ذمہ داری کو درج ذیل انسان کی رہنمائی کے لئے اس نے خود اپنے اوپر عائد کی ہے، اس طرح ادراک تاکہ اسے انسانوں کو پیدائشی طور پر دوسری تمام بے اختیار مخلوقات کے مانند برسرِ ہدایت بنا دیتا۔ لیکن یہ اس کی مشیت کا تقاضا تھا۔ اس کی مشیت ایک ایسی ذی اختیار مخلوق کو وجود میں لانے کی متقاضی تھی جو اپنی پسند و ناپسند سے صبح اور غلط، ہر طرح کے راستوں پر جانے کی آزادی رکھتی ہو۔ اسی آزادی کے استعمال کے لئے اس کو علم کے وسائل دینے لگے۔ عقل و فکر کی صلاحیتیں دی گئیں، خواہش و میلان کے کی طاقتیں بخشی گئیں، اپنے اندر اور باہر کی بے شمار چیزیں پانچوں کے اختیارات عطا کئے گئے، اور باطن و ظاہر میں ہر طرف بے شمار ایسے اسباب رکھ دیئے گئے جو اس کے لئے ہدایت اور ضلالت، دونوں کے موجب بن سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا اگر وہ پیدا ہونے پر استعداد نہ دیا جاتا۔ اور ترقی کے ان بلند ترین مابجہ کم بھی انسان کا پہنچنا ممکن نہ رہتا جو صرف آدھی کے صبح استعمال ہی کے نتیجے میں اس کو مل سکتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لئے بڑی ہدایت کا طریقہ چھوڑ کر سادہ کا طریقہ اختیار فرمایا تاکہ انسان کی آزادی بھی برقرار رہے، اور اس کے عقل کا صحیح استعمال ہو، جو اس کے لئے استعداد بھی معقول ترین طریقہ سے اس کے سامنے پیش کر دیا۔

اُس نے تہا بھی جلائی کے لئے نلت اور عل کو امد سنج اوجھا کر مسٹر کر رکھا ہے اور سب کچھ
 بھی اسی کے حکم سے منظر میں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو قتل سے کام لیتے ہیں
 اور یہ جو بہت سی رنگ رنگ کی چیزیں اس نے تہا سے لئے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں ان میں بھی ضرور
 نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔

وہی ہے جس نے تہا سے لئے سمندر کو مسٹر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر
 کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کہتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی
 ہوئی جیتی ہے یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔
 اس نے زمین میں پہاڑوں کی مینیں گاڑیں تاکہ زمین تم کو لیکر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری
 کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بنانے والی علامتیں رکھ دیں

لے یعنی حلال طریقوں سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔

تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سطح زمین پر پہاڑوں کے اوجھار کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زمین
 کی گردش اور اس کی رفتار میں انضباط پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پہاڑوں کے اس فائدے
 کو نمایاں کر کے بتایا گیا ہے جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے تمام فاعل ضعیفی ہیں اور اہل فائدہ ہی حرکت
 زمین کو منظر اب سے بچا کر منضبط (Regulate) کر رہے۔

تو یعنی وہ رائے عمومی، نالوں اور دریاؤں کے ساتھ بننے پلے جلتے ہیں۔ ان قدرتی دانتوں کی اہمیت
 خصوصیت کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں محسوس ہوتی ہے، اگرچہ میدانی علاقوں میں بھی وہ کچھ کم اہم نہیں ہیں۔
 بلکہ یعنی خدا نے ساری زمین بالکل یکساں بنا کر نہیں رکھی بلکہ ہر خطے کو مختلف امتیازی علامات
 (Landmarks) سے ممتاز کیا۔ اس کے بہت سے دوسرے فوائد کے ساتھ ایک فائدہ بھی

ہے کہ آدمی اپنے راستے اور اپنی منزل تصور کر اگے بچاؤ قیاس ہے اس نعمت کی تعداد وہی کہ کسی وقت معلوم ہوتی
 ہے بلکہ کسی ایسے ریگستانی علاقوں میں جانے کا اتفاق تھا جو جہاں اس طرح کے امتیازی نشانات تقریباً
 منقطع تھے ہیں اور آدمی ہر وقت جنگل جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اس سے بھی اس کے

اور تامل سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔

وہاں پر سفر ہمارا بھی سفر میں آدمی کہ اس عظیم الشان نعمت کا احساس متلاش ہے کیونکہ وہاں نشاناتِ ہدایت
 ہی مضمون ہوتے ہیں۔ لیکن محروم اور اہل بدعتوں میں بھی اللہ نے انسان کی رہنمائی کا ایک خطی انتظام کر رکھا ہے
 اور وہ ہیں ناسے جنہیں دیکھ دیکھ کر انسان تعلیم ترین زمانے سے آج تک اپنا راستہ معلوم کر رہا ہے۔
 یہاں پھر توحید اور رحمت و مہربانیت کی دلیلوں کے درمیان ایک لطیف اشارہ دلیلِ رسالت کی
 طرف کر دیا گیا ہے۔ اس مقام کو پڑھتے ہوئے زمین خود بخود اس مضمون کی طرف متقل ہوتی ہے کہ جس قدر
 تہاری مادی زندگی میں تہاری رہنمائی کے لئے یہ کچھ انتظامات کئے ہیں کیا وہ تہاری تعلقاتی زندگی سے اتنے بڑے
 ہو سکتے ہیں کہ یہاں تہاری ہدایت کا کچھ بھی انتظام نہ کرے؟ غرض یہ کہ مادی زندگی میں ہلکے جانے کا بٹہ
 سے بڑا نقصان بھی تعلقاتی زندگی میں ہلکنے کے نقصان سے بدرجہا کم ہے۔ پھر جس بڑے حجم کو ہماری مادی فلاح
 کی اتنی فکر ہے کہ یہاں میں ہائے لئے راستے بناتے ہیں۔ میدانوں میں نشاناتِ ہدایت باؤں پھرتے کر کے ہمارے
 اور ہندوؤں میں ہم کو راستہ دکھانے کے لئے آسمانوں پر چند میں روشن کر کے، اس سے یہ بدگمانی کیسے
 کی جاسکتی ہے کہ اس نے ہماری مادی فلاح کے لئے کوئی راستہ نہ بنایا ہوگا، اس راستہ کو نمایاں کرنے کے لئے
 کوئی نشان نہ بکھرا کیا ہوگا، اور اُسے صاف صاف دکھانے کے لئے کوئی چراغِ منیر روشن نہ کیا ہوگا؟
 اے ہمارے آفاق اور انفس کی بہت سی نشانیاں جو پے درپے بیان کی گئی ہیں ان سے یہ ذہن نشین
 کہ مقصود ہے کہ انسان اپنے وجود سے لیکر زمین اور آسمان کے گوشے گوشے تک جدھر چاہے نظر دھنکا
 کر دیکھے ہر چیز پر غیر کے بیان کی تصدیق نہ رہی ہے اور کہیں سے بھی شرک کی راہ ساتھ ساتھ دہریت کی
 ہی تائید میں کوئی شہادت فراہم نہیں ہوتی۔ یہ ایک حقیر فہم سے بولتا چلتا اور محبتِ استدلال کرتا انسان
 بنا کر آگیا۔ یہ اس کی ضرورت کے عین مناسب ہرگز جانور پیدا کرنا جن کے بال اور کھال، خون اور
 دودھ، گوشت اور پیچھے ہر چیز میں انسانی فطرت کے بہت مطالبات کا، حتیٰ کہ اس کے ذہنِ جمال کی ہلک
 محنت کا جواب دہ ہے۔ یہ آسمانی سے بائیں کا انتظام اور یہ زمین میں طرح طرح کے چھلے اور قفل اور
 چاروں کی رہنمائی کا انتظام جس کے ساتھ بے شمار شے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جڑ کھاتے
 رہتی ہیں۔

پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم اتنا بھی رقیبہ عاشقہؑ سمجھتے چلے جاتے ہیں اور پھر انسانی کی بھی فطری ضرورتوں کے عین مطابق ہیں۔ یہ رات اور دن کی باقاعدہ آمد و رفت، اور یہ چاند اور سورج اور مافصل کی انتہائی منظم حرکات جس کا زمین کی پیداوار اور انسان کی مصلحتوں سے اتنا گہرا رابطہ ہے یہ زمین میں سمندروں کا وجود اور یہ ان کے اندر انسان کی بہت سی طبعی اور جمالی طلبوں کا جواب۔ یہ پانی کا چند مخصوص قوانین سے جکڑا ہوا ہونا اور پھر اس کے یہ فائدے کہ انسان سمندر جیسی ہولناک چیز کا سینہ چیرتا ہوا اس میں اپنے جہاز چلاتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر اور تجارت کرتا پھرتا ہے۔ یہ دھرتی کے سینے پر پہاڑوں کے ابھار اور یہ انسان کی ہستی کے لئے ان کے فائدے۔ یہ سطح زمین کی ساخت سے لیکر آسمان کی بلند فضاؤں تک بے شمار علامتوں اور امتیازی نشانوں کا پھیلاؤ اور پھر اس طرح ان کا انسان کے لئے مفید ہونا۔ یہ ساری چیزیں صاف ثبوت لئے رہتی ہیں کہ ایک ہی ہستی کے یہ منصوبہ سوچا ہے، اسی نے اپنے منصوبے کے مطابق ان سب کو ڈیزائن کیا ہے، اسی نے اس ڈیزائن پر ان کو پیدا کیا ہے، وہی ہر انسان میں نئی نئی چیزیں بنانا کہ اس طرح لاد رہے کہ مجموعی اسکیم اور اس کے نظم میں اندر فرق نہیں آتا، اور وہی زمین سے لیکر آسمانوں تک اس عظیم انسان کا نعلنے کو چلا رہا ہے۔ ایک بیوقوف یا ایک ہٹ دھرم کے سوا اور کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک اتفاقی حادثہ ہے یا یہ کہ اس کمال و جہت منظم، مربوط اور متناسب کائنات کے مختلف کام یا مختلف اجزاء مختلف خداؤں کے آفریدہ اور مختلف خداؤں کے زیر انتظام ہیں۔

یعنی اگر تم یہ مانتے ہو جیسا کہ فی الواقع کفار یکدم ہی مانتے تھے اور دنیا کے دوسرے مشرکین بھی مانتے ہیں کہ خالقِ اقدس ہی ہے اور اس کائنات کے اعدائے تباہی و تھوڑے ہوئے شرکیں ہیں سے کسی کا کچھ بھی پیدا کیا ہوا نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کے خلق کیسے ہوتے نظام میں ان غیر خالقیتوں کی حیثیت اس کے برابر یا کسی طرح بھی اس کے مانند ہو؟ کیونکہ ممکن ہے کہ اپنی خلق کی کوئی کائنات میں اختیار و تعلق نہیں ہے ان غیر خالقوں کے بھی ہوں، اور اپنی مخلوق پر جو حقوق خالق کو حاصل ہیں وہی حقوق غیر خالقوں کو بھی حاصل ہوں۔ کیسے باوجود کیا جائے کہ خالق اور غیر خالق کی صفات ایک جیسی ہونگی یا نہ ایک جیسی ہوں؟ اگرچہ ممکن ہے کہ ایک خدا اور ایک خدا کا خدا ہوگا۔

نہیں سمجھتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑی اور گندہ کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے گھٹے سے بھی واقف ہے اور چمچے سے بھی۔

اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب (وہ) باہر زندہ کر کے اٹھایا

یہ پہلے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک پوری داستان ان کی چھوڑ دی ہے، اس لئے کہ وہ اس عیاں ہے کہ اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ اس کی طرف محض یہ لطیف اشارہ ہی کافی ہے کہ اللہ کے بے پایاں احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اس کے غفور و رحیم ہونے کا ذکر کر دیا جائے۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جس انسان کا بال بال اللہ کے احسانات میں بندھا ہوا ہے وہ اپنے عمن کی نعمتوں کا جواب کیسی کیسی نیک حرامیوں، بے وفائیوں، غداریوں اور سرکشیوں سے دے رہا ہے، اور پھر اس کا عمن کیسا احیم اور حلیم ہے کہ ان ساری حرکتوں کے باوجود وہ ساہا سال ایک نیک حرام شخص کو اور صد بار بس ایک باغی قوم کو اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ یہاں وہ بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو علانیہ خالق کی مستی ہی کے منکر ہیں اور پھر بھی نعمتوں سے مالا مال ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بھی پائے جاتے ہیں جو خالق کی ذات، صفات، اختیارات، حقوق سب میں غیر خالق ہستیوں کو اس کا شرک ٹھہراتے ہیں اور منعم کی نعمتوں کا شکر یہ غیر منعموں کو ادا کرتے ہیں، پھر بھی نعمت دینے والا ہاتھ نعمت دینے سے نہیں رکتا۔ وہ بھی ہیں جو خالق کو خالق اور منعم ماننے کے باوجود اس کے مقابلے میں سرکشی و نافرمانی ہی کو اپنا شیعہ اور اس کی اطاعت سے آزادی جی کو اپنا سک بناتے رکھتے ہیں، پھر بھی ملت العصر اس کے بے حد و حساب احسانات کا سلسلہ ان پر جاری رہتا ہے۔
 ملکہ یعنی کوئی امت یہ نہ دیکھے کہ انکار خدا اور شرک اور معصیت کے باوجود نعمتوں کا سلسلہ بند نہ ہونا کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کو لوگوں کے کہ تو قتل کی خبر نہیں ہے۔ یہ کوئی اندھی بانٹ اور غلط بحثی نہیں ہے جو بلے خبری کی وجہ سے ہو رہی ہو، یہ تو وہ علم اور مدد گد ہے جو مجرموں کے پوشیدہ اسرار بلکہ دل کی گنجی ہوتی ہیں۔
 ایک سے واقف ہونے کے باوجود کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ فیاضی و عالی عزتی ہے جو سر رب العالمین ہی کو زیب دیتی

جائے تھیں

تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں لٹکائیں کہ
 وہ کیا ہے اور وہ گھنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کو قوت جاتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور
 یہ انطا لاصاف بتا رہے ہیں کہ یہاں خاص طور پر جن نبیوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ فرشتے،
 یا جن، یا شیاطین، یا کلمی پھر کی موتیاں نہیں ہیں، بلکہ اصحاب قبور ہیں۔ اس لئے کہ فرشتے اور شیاطین
 تو زندہ ہیں، ان پر اموات عیناً حیات کے الفاظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور کلمی پھر کی موتیوں کے معاملہ
 میں بعث بعد الموت کا کوئی سوال نہیں ہے اس لئے مَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يَبْخَثُونَ کے الفاظ انہیں بھی
 خارج از بحث کر دیتے ہیں۔ اب لا محالہ اس آیت میں اَلَّذِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ سے مراد وہ انبیاء
 اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہی ہیں جن کو غالی معتقدین و آباء، شکل کشا، فریاد رس،
 غریب نواز، گنج بخش، اور نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لئے بکاڑا شروع کر دیتے ہیں۔
 اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہے کہ عرب میں اس ذہنیت کے معبود نہیں پائے جاتے تھے تو ہم عرض کریں گے
 کہ یہ جاہلیت عرب کی تاریخ سے اس کی ناواقفیت کا ثبوت ہے۔ کن پڑھا کھا نہیں جانتا ہے کہ عرب کے
 متعدد قبائل، ربیعہ، غسان، کلب، قحطیب، قضاعہ، کنانہ، حارث، کعب، کنندہ وغیرہ میں کثرت عیسائی اور
 یہودی پائے جاتے تھے، امیہ و دویں مذاہب بری طرح انبیاء، اولیاء اور شہداء کی پرستش سے آلودہ
 تھے۔ پھر مشرکین عرب کے اکثر نہیں تو بہت معبود وہ گزرتے ہوئے انسان ہی تھے جنہیں بعضی نسلوں نے خدا
 جالیا تھا۔ بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ، سولہ، یغوث، یعوق، نسر، یہ سب صالحین کے
 نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنایا۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اُسامہ ابن ابی العاص نے انسانی
 اسی طرح کی روایات لات اور مناتہ اور عزیٰ کے بارے میں بھی موجود ہیں۔ اور مشرکین کا یہ عقیدہ بھی دیتا
 میں آیا ہے کہ لات اور عزیٰ اللہ کے ایسے پلے تھے کہ اللہ میاں جانا لات کے ہاں اور عزیٰ کے ہاں
 میر کرتے تھے، يَخْتَفَهُ وَيُخَالِي عَمَّا يَصِفُونَ۔

یعنی آخرت کے انکار نے ان کو اس قدر غیور و دہریہ بنادیا کہ اللہ دنیا کی زندگی میں مست ہوا رہے

کھٹے ہوتے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور و نفوس میں مبتلا ہوں۔

اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تہلے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں: اے نبی! وہ تو ان کے دھنوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پڑے اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ برہناتے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو! کسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ (خوش کنیچا دکھانے کے لئے) ایسی ہی مکالمات کر چکے ہیں، تو دیکھو کہ اللہ نے ان کے مکمل کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی نچت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جو ہر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ وہ ان سے کہے گا: بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لئے تم

(فقیر ماشیہ صفحہ ۱۴۸) اب انہیں کسی حقیقت کا انکار کر دینے میں باک نہیں رہا، کسی صداقت کی ان کے دل میں قدر باقی نہیں رہی، کسی اخلاقی بندش کو اپنے نفس پر برداشت کرنے کے لئے وہ تیار نہیں ہیں اور انہیں یہ تحقیق کرنے کی پروا ہی نہیں رہی کہ جس طریقہ پر وہ چل رہے ہیں وہ حق ہے بھی یا نہیں۔
 علیہاں سے تقریر کا رُخ دوسری طرف پھرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلہ میں جو تشریف کشوں کی طرف سے ہو رہی تھیں، جو تجنیس آپ کے خلاف پیش کی جا رہی تھیں، جو جیلے اور ہلانے ایمان دلانے کے لئے گھڑے جا رہے تھے، جو اعتراضات آپ پر مار دیے جا رہے تھے، ان کو ایک ایک کر کے دیا جاتا ہے اور ان پر ہواش، زجر اور نصیحت کی جاتی ہے۔

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا جب اطراف و اکناف میں پھیلا تو مکہ کے لوگ جہاں کہیں جاتے تھے ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تہلے ہاں جو صاحب نبی بن کر اٹھے ہیں وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ قرآن کس قسم کی کتاب ہے؟ اس کے مضامین کیا ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات کا جواب انہیں ہمیشہ ایسے الفاظ میں دیتے تھے جس سے سائل کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی کتاب کے سلسلے کوئی شک نہ رہتا، ہاں انہیں اس سے دوسری بات نہ رہے۔

راہل حق ہے، جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے۔ آج رسوائی اور بدیہی ہے کافروں کے لئے؟ ہاں، انہی کافروں کے لئے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر، غمناک و گیس ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کہ توں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ، جہنم کے مدعا زول میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی بڑا ٹھکانا ہے متکبروں کے لئے۔

لے یہاں دونوں فقروں کے درمیان ایک لطیف غلطی ہے سامع کا ذہن تھوڑے خود غلو سے خود بھر سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تو سائے میدانِ حشر میں ایک ساٹھا چھایا ہوگا۔ کفار و مشرکین کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوگا، اس لئے وہ دم بخود رہ جائیں گے تب اہل علم کے درمیان آپس میں یہ باتیں ہوں گی۔

اللہ یہ فقرہ اہل علم کے قول پر اضافہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود بطور تشریح فرما رہا ہے۔ جن لوگوں نے اسے اہل علم ہی کا قول سمجھا ہے انہیں بڑی نادلیں سے بات بنانی پڑی ہے اور پھر بھی بات پوری نہیں ہو سکی ہے۔

مکہ یعنی جب موت کے وقت ملائکہ ان کی نعشیں ان کے جسم سے نکال کر اپنے قبضہ میں لیتے ہیں۔ مکہ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت جس میں قبض روح کے بعد متعین اور ملائکہ کی گفتگو کا ذکر ہے، قرآن مجید کی ان متعدد آیات میں سے ہے جو صریح طور پر عذاب و ثواب قبر کا ثبوت دیتی ہیں۔ میں قبر کا نفاذ مجازاً عالم برزخ کے لئے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد وہ عالم ہے جس میں موت کی آخری چمکی سے لے کر بعثت بعد الموت کے پہلے جھٹکے تک انسانی ارواح رہیں گی۔ منکبین عدوت کو اس پر اصرار ہے کہ یہ عالم بالکل عدم محض کا عالم ہے جس میں کوئی احساس اور شعور نہ ہوگا اور کسی قسم کا عذاب یا ثواب نہ ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ کفار کی رو میں جب قبض کی جاتی ہیں تو وہ موت کی سرود کے پار کا حال بالکل اپنی توقعات کے خلاف پا کر مراسیمہ ہو جاتی ہیں اور غمناک ہو جاتے ہیں کہ رات ہی رات

دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تہادے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتنی ہے کہ اس طرح کے نیکو کار (یعنی عاشقِ مشائخ) ملائکہ کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم کوئی بُرا کام نہیں کر رہے تھے۔ جواب میں ملائکہ ان کو ڈانٹتے ہیں اور جنہم وصل ہونے کی پیشگی خبر دیتے ہیں۔ دوسری طرف اقلیاء کی روحیں جب قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ ان کو سلام بجالاتے ہیں اور جنتی ہونے کی پیشگی مبارکباد دیتے ہیں۔ کیا بروغ کی زندگی، احساس، شعور، عذاب اور عذاب کا اس سے بھی زیادہ کھلا ہوا کھلی ثبوت دیکھا ہے؟ اسی سے بتا جاتا مضمون سورہ نساء رکوع ۴۲ کی پہلی آیت میں بھی ہے جہاں ہجرت ذکر فرماتے مسلمانوں سے قبض روح کے بعد ملائکہ کی گفتگو کا ذکر آیا ہے۔ اور ان سب سے زیادہ صاف الفاظ میں عذابِ برزخ کی تصریح سورہ مؤمنین رکوع ۱۵ کی گئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرعون اور آل فرعون کے متعلق فرماتا ہے کہ ایک سخت عذاب اُن کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی صاع و شامہ آگ کے سامنے پیش کئے جلتے ہیں، پھر جب قیامت کی گھڑی آجائے گی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، دونوں سے موت اور قیامت کے درمیان کی حالت کا ایک ہی نقشہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موت محض جسم و روح کی حلیہ لگی کا نام ہے نہ کہ بالکل منقطع ہوجانے کا۔ جسم سے علیحدہ ہوجانے کے بعد روح معدوم نہیں ہوجاتی بلکہ اُس پوری شخصیت کے ساتھ زندہ رہتی ہے جو دنیا کی زندگی کے تجربات اور ذہنی و اخلاقی اکتسابات سے بنی تھی۔ اس حالت میں روح کے شعور، احساس، مشاہدات اور تجربات کی کیفیت خراب سے جتنی جتنی برتری ہے ایک مجرم روح سے فرشتوں کی باڈیز میں اور پھر اس کا عذاب اور اذیت میں مبتلا ہونا اور دوزخ کے سامنے پیش کیا جانا، سب کچھ اُس کیفیت کے مطابق ہوتا ہے جو ایک قتل کے مجرم پر چانسی کی تاریخ سے ایک دن پہلے ایک ڈاؤنٹ عذاب کی شکل میں گزرتی ہوگی۔ اسی طرح ایک پاکیزہ روح کا استقبال اور پھر اس کا جنت کی نشانی ملنا اور اس کا جنت کی حوائض اور خوشبودن سے متعین ہونا، یہ سب بھی اُس رہائی کے مطابق ہوتا ہے۔

لوگوں کے لئے اس دنیا میں بھی جلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں ہے۔
 بڑا اچھا گھر ہے متعین کا، دائمی قیام کی جگہیں، جن میں وہ داخل ہونے کے نیچے نہیں بہ رہی ہوگی
 اور سب کچھ وہاں ان کی عین خواہش کے مطابق ہوگا یہ خدا کا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ ان متعینوں
 کو جن کی دوسری پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ عینت

القیہ ماشیت، لازم کے خواب سے ملتا جلتا ہوگا جو حسن کا رنگہ کی کے بعد سرکاری بلاٹ پر چڑھ کر اور یہیں
 حاضر ہوا ہو اور وعدہ ملاقات کی تاریخ سے ایک دن پہلے آئندہ انعامات کی آمد سے لبریز ایک
 ٹھکانا خواب دیکھ رہا ہو یہ خواب ایک نعت نغمہ پر دوم سے ٹوٹ جائے گا اور ایک میدان حشر
 میں اپنے آپ کو جسم و روح کے ساتھ زندہ پا کر مجرمین حیرت سے کہیں گے کہ یٰوَيْلَکَ مِنْ بَعْثِنَا مِنْ قَبْلِکَ
 (اے یہ کون ہیں ہماری خوابگاہ سے اٹھالیا؟)۔ مگر اہل ایمان پورے اطمینان سے کہیں گے کہ هَذَا
 مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمَسْلُوْنُ (یہ وہی چیز ہے جس کا رحمن نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کا بیان
 سچا تھا، مجرمین کا فوری احساس اُس وقت یہ ہوگا کہ وہ اپنی خوابگاہ میں (جہاں بستر موت پر انہوں نے
 دنیا میں جان دی تھی) شاید کوئی ایک گھنٹہ بھر سوئے ہوئے اور اب اچانک اس حادثہ سے آنکھ کھلنے
 کے بعد کہیں جگہ کے چلے جا رہے ہیں۔ مگر اہل ایمان پورے ثبات قلب کے ساتھ کہیں گے کہ لَقَدْ کُشِفْتُمْ
 فِیْ کِتَابِ اللّٰهِ اِلٰی یَوْمِ الْاٰخِرِیْنَ فَخُذُوا یَوْمَ الْاٰخِرِیْنَ وَ لَکُمْ کُمْ مَّا کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (اللہ کے دفتر
 میں تو تم روز حشر تک ٹھہرے رہے ہو اور یہی روز حشر ہے مگر تم اس چیز کو جانتے تھے)

لے یہ ہے جنت کی اصل تعریف کہ وہاں انسان جو کچھ چاہے گا وہی اسے ملے گا اور کوئی چیز اس
 کی مرضی اور پسند کے خلاف مانع نہ ہوگی۔ دنیا میں کسی رئیس، کسی امیر کبیر کسی ٹہے سے بڑے بادشاہ
 کو بھی نعمت کسی قدر نہیں آئی ہے، نہ یہاں اس کے حصول کا کوئی امکان ہے۔ مگر جنت کے برکات کو
 راحت و مسرت کا یہ وسیع کمال حاصل ہوگا کہ اس کی زندگی میں ہر وقت ہر طرف سب کچھ اس کی عزت
 اور پسند کے عین مطابق ہوگا۔ اس کا ہر ارمان نکلے گا، اس کی ہر رائے پوری ہوگی، اس کی ہر حاجت
 عمل میں آکر رہے گی۔

میں اپنے اعمال کے بدلے :

اُسے محمد اسب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملاک
ہی آپہنچیں، یا تیرے بپ کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ اس طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت لوگ کر
چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے
اوپر کیا۔ ان کے کہ تو دل کی خرابیاں آخر کار ان کی دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر ہی
جس کا وہ غافل اٹایا کرتے تھے :

یہ مشرکین کہتے ہیں : اگر اللہ چاہتا تو ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اُس کے سوا کسی اور کی عبادت
کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہرتے : ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی
بناتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری؟
ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اور اُس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی

لے یہ چند مکمل بطور نصیحت اور تنبیہ کے فرمائے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں تک سمجھانے کا
تعلق ہے، تم نے ایک ایک حقیقت پسندی طرح کھول کر سمجھا دی ہے، دلائل سے ان کا ثبوت دے دیا،
کائنات کے پورے نظام سے اس کی شہادتیں پیش کر دی ہیں، اور شرک پر مجھے رہنے کے لئے کئی مثالیں
باتی نہیں چھوڑی ہے۔ اب یہ لوگ ایک صاف سیدھی بات کو ان یسے میں کیوں نال کر رہے ہیں؟
کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کا فرشتہ سامنے آکر اُجھڑا ہو تو زندگی کے آخری لمحے میں مانیں گے؟ یا خدا
کا غضب سر پر آجائے تو اس کی پہلی چوٹ کھانے کے بعد مانیں گے؟

لے حشر میں کی اس محنت کو سہۃ انعام رکھو، اکی آخری آیتوں میں بھی نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا
ہے۔ وہ مقام اور اس کے حاشیہ اگر نگاہ میں رہیں تو سمجھنے میں زیادہ سہولت ہوگی۔

لے صحت یہ کہ کئی باتیں ہیں جسے کہ آج تم لوگ اللہ کی مشیت کو اپنی گڑھی اور بد اعمالی کے لئے
تبت بنا رہے ہو، یہ تو ہی پانی دہل رہے ہو، ہمیشہ سے گمراہے ہوئے لوگ اپنے ضمیر کو دھماکے
اور غصے کا شکار کر کے اسے بے اعتبار کرتے رہے ہیں۔

بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو: اس کے بعد ان میں سے کسی کو اپنے بیادیت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر فرائض میں مل جل کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے

(تفسیر مائتہ صفحہ ۱۰) یہ مشرکین کی محبت کا پہلا جواب ہے۔ اس کا پورا لطف اٹھانے کے لئے یہ بات ذہن میں رہنی ضروری ہے کہ ابھی چند سطریں پہلے مشرکوں کے اُس پر دیکھنے والا ذکر کر چکا ہے جو وہ قرآن کے خلاف یہ کہہ کر کر لیا کرتے تھے کہ اچھی وہ تو پرانے تھوں کی فرسودہ کمانیاں ہیں گویا ان کو نبی پر اعتراض تھا کہ یہ صاحب نئی بات کو نسی لائے ہیں سو ہی پرانی باتیں دہرا رہے ہیں جو طوفانِ لوح کے وقت سے لیکر آج تک ہزاروں مرتبہ کہی جا چکی ہیں۔ اس کے جواب میں یہاں ان کی ایک دلیل دے دی گئی ہے کہ وہ زور کی دلیل سمجھتے ہوئے کسی شے کرتے تھے، کا ذکر کرنے کے بعد یہ لطیف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت آپ ہی کو نسی لائے ہیں۔ یہ مایہ ناز دلیل جو آپ لائے ہیں اس میں قطعی کوئی کچھ موجود نہیں ہے، ایک دوسرا نسی بات ہے جو ہزاروں برس سے گمراہ لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ نے بھی اسی کو دہرا دیا ہے۔

یہ یعنی تم اپنے شرک اور اپنی خود مختار اور تحلیل و تحریم کے حق میں ہماری مشیت کو کیسے سنبھال رہے ہو جبکہ ہم نے ہر امت میں اپنے رسول بھیجے اور ان کے ذریعہ سے لوگوں کو صاف صاف بتا دیا کہ تمہارا کام صرف ہماری بندگی کرنا ہے، طاغوت کی بندگی کے لئے تم یہاں نہیں گئے ہو۔ اس طرح جبکہ ہم پہلے ہی معمول ذرائع سے تم کو بتا چکے ہیں کہ تمہاری ان گراہیوں کو ہماری رضا حاصل نہیں ہے، تو اس کے بعد ہماری مشیت کی آواز دیکھ کر تمہارا اپنی گراہیوں کو جان بوجھ کر انا صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ تم چاہتے تھے کہ ہم تمہارے لئے رسول بھیجنے کے بجائے ایسے رسول بھیجتے جو ہاتھ پیرا کر تم کو غلط راستوں سے گھسیٹ لیتے اور جو راستی نہیں راست رو بناتے

یہ یعنی ہر پیغمبر کی آمد کے بعد اس کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہوتی۔ بعض نے اس کی بات مانی اور یہ مان لینا اللہ کی توفیق سے تھا، اور بعض اپنی گمراہی پیہمے رہے۔

۳۔ میں تم پر یہ ہے بعد کہ تمہیں کس نے قابلِ اتمام و کسٹی آمد کوئی نہیں ہے، اب تم خود دیکھ لو کہ تمہاری باتوں کے پے درپے تجربات کیا ثابت کر رہے ہیں۔ غصہ الہی فرعون و آل فرعون پر آیا یا امر بنی اور (آئی ۹۹) پر

— لئے محمد آتم پہلے ان کی ہدایت کے لئے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو عطا دیتا ہے پھر سے ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور نہ اس طرح کے لوگوں کی کوئی عود کر سکتا ہے۔

یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ — اٹھائے گا کیوں نہیں، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس لئے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ ان کے لئے اس حقیقت کو کھل دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ درہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو جو دہیں لانے کے لئے

رقیبہ حاشیہ ۱۵) ابنی اسرائیل پر وہ صالح کے بھٹلنے والوں پر آیا یا ملنے والوں پر، جو د اور نوح اور دوسرے انبیاء کے منکرین پر آیا یا مومنین پر کیا ماقبی ان تاریخی تجربات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جن لوگوں کو ہماری مشیت نے شرک اور کفر سے سازی کے ارتکاب کا موقع دیا تھا ان کو ہماری ہضام مل گئی، اس کے برعکس یہ واقعات تو صریحاً ثابت کر رہے ہیں کہ فحاش اور فحشیت کے باوجود جو لوگ ان گرامیوں پر اصرار کرتے ہیں انہیں ہماری مشیت ارتکاب جرائم کا خوب موقع دیتی ہے تاکہ ان کا سفینہ اچھی طرح بھر کر ڈوبے۔

لہذا یہ حیات بعد الموت اور پیامِ حشر کی عقلی اور اخلاقی ضرورت ہے۔ دنیا میں جبکہ انسان پیدا ہوتا ہے حقیقت کے بارے میں بے شمار اعتقادات مدعا ہوئے ہیں۔ انہی اعتقادات کی بنا پر نسلوں اور قوموں اور خاندانوں میں جھگڑا پڑی ہے۔ انہی کی بنا پر لوگ نظریات رکھنے والے اپنے الگ مذہب الگ عقائد الگ تمدن بنائے یا اختیار کئے ہیں۔ ایک ایک نظریے کی حمایت اور کلمات میں ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے مختلف زمانوں میں جان، مال، اور وہ ہر چیز کی بازی لگا دی ہے۔ اور بے شمار مواقع پر ان مختلف نظریات کے حامیوں میں ایسی سخت کشاکش ہوئی ہے کہ ایک نے دوسرے کو بالکل مٹانے کی کوشش کی ہے، اور شے رکن مٹنے سے بھی اپنا نقطہ نظر نہیں چھوڑا ہے۔ عقل چاہتی ہے کہ ایسے اہم اور نخبہ اعتقادات کے تسلسل کو جو صحیح اور قطعی طرز پر معلوم ہو کہ فی الواقع ان کے اندر حق کیسے ادا ہوا ہے، مانتی ہو کہ جسے ادا کرتی ہو۔ اس دنیا میں تو کوئی امکان اس پر ہے کہ اس کے لئے کافر نہیں آتا۔ اس دنیا باقی مٹا دی

اس سنیادہ کچھ کہنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم میں ہو جا۔ اور بس وہ ہو جاتی ہے۔
 جو لوگ ظلم تھے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا سمجھا جائیگا
 اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے
 رقیبہ عاصیہ کا نظام ہی کچھ ایسا ہے کہ اس میں حقیقت پر سے پردہ اٹھ نہیں سکتا۔ لہذا امام عقل کے
 اس تعاضے کو پیدا کرنے کیلئے ایک وہ مساوی عالم دیکھا ہے۔

اور یہ صرف عقل کا تعاضی نہیں ہے بلکہ اخلاق کا تعاضی بھی ہے۔ کیونکہ میں اختلافات اور ان کے نتیجوں
 میں بہت سے فرقین نے صدیاں جی، کسی نے ظلم کیا ہے اور کسی نے سہا ہے کسی نے قربانیاں کی ہیں
 اور کسی نے قربانیں کو وصول کیا ہے، ہر ایک نے اپنے نظریے کے مطابق ایک اخلاقی فلسفہ اور ایک
 اخلاقی رویہ اختیار کیا ہے اور اس سے اربوں آدمیوں انسانوں کی زندگیاں بڑے یا بچے طرز پر متاثر
 ہوئی ہیں۔ آخر کوئی وقت تو برنا چاہئے جبکہ ان سب کا اخلاقی تصور صلی یا سرائی شکل میں مرتب ہو۔ اس دنیا کا
 نظام اگر صحیح اور مکمل اخلاقی نتائج کے ظہور کا تحمل نہیں ہے تو ایک دوسری دنیا بننی چاہئے جہاں نتائج
 ظاہر ہو سکیں۔

لہذا یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور تمام اگلے پچھلے انسانوں کو ایک
 وقت جلا اٹھانا کوئی بڑا ہی مشکل کام ہے۔ حالانکہ اللہ کی قدرت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے کسی امادے کو
 پروا کرنے لے لے کسی مروجہ سامان کسی سبب و وسیلے، اور کسی سازگار مٹی احوال کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا
 ہر ارادہ محض اس کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا حکم ہی مروجہ سامان وجود میں لاتا ہے، اس کے حکم ہی سے
 اسباب و وسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس کا حکم ہی اس کی مراد کے معین مطابق احوال تیار کر لیتا ہے اس
 وقت جو دنیا موجود ہے یہ بھی مجروح حکم سے وجود میں آئی ہے، اور دوسری دنیا بھی آنا فنا صرف ایک
 حکم سے ظہور میں آ سکتی ہے۔

لہذا یہ اٹاہ ہے ان ہمارے جہاں کی طرف جو کفار کے ناقابل رد اثمت مظالم سے تنگ آ کر مکتے سے
 حبش کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ بنکر یہ آخرت کی بہت کا جواب دینے کے لئے ایک رہائی دہا ہے۔

مذہب کے جبر سے یہ کلام کہ ہے میں (کہ کیا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔

اُسے محمد اجم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف

جسم اپنے پیغامات بھی کیا کرتے تھے، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے پہچانتے

رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، ادب اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے

تاکہ تم لوگوں کے سامنے اُس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لئے آئندہ گئی ہے اور تاکہ

(تقریباً ۱۵۰۰) ہزارین بشر کا ذکر بھیڑ دینے میں ایک لطیف حکمت پوشیدہ ہے اس سے مقصد کفار

مکہ کو متنبہ کرنا ہے کہ ظالمو! یہ جفاکاریاں کر چکنے کے بعد اب تم سمجھتے ہو کہ کبھی تم سے باز پرس اور غلاموں

کی داری کا وقت ہی نہ آئے گا۔

لہذا یہاں مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کو نقل کیے بغیر اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض وہی

ہے جو پہلے بھی تمام انبیاء پر ہو چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین نے بھی آپ پر باہا کیا تھا کہ تم

ہماری ہی طرح کے انسان ہو پھر ہم کیسے مان میں کہ خدا نے تم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔

لہذا یعنی علامہ اہل کتاب اور وہ دوسرے لوگ جو پہلے سے سکندریہ علماء نہ ہوں مگر ہر حال کتب اسلامی

کی تعلیمات سے واقف اور انبیاء صالحین کی سرگزشت سے آگاہ ہوں۔

لہذا تشریع و توضیح صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی، اور اپنی رہنمائی میں ایک پوری

مسلم سوسائٹی کی تشکیل کے لئے اور ذکر الہی کے مشائخ و مطاہر اُس کے نظام کو چلا کر بھی۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت بیان کر دی ہے جس کا تقاضا یہ تھا کہ لازماً ایک انسان ہی کو

پیغمبر بنا کر بھیجا جائے۔ ذکر و فتوتوں کے ذریعہ سے بھی بھیجا جاسکتا تھا براہ راست چھاپ کر ایک ایک

انسان تک بھی پہنچایا جاسکتا تھا مگر محض ذکر و بیچ دینے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا جس کے لئے

اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت و مہربانیت اُس کی تشریل کا تقاضا کرتی ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے

منہدی تھا کہ اس فکر کو ایک قابل ترین انسان سے کر آئے۔ وہ اس کو تھماتا تھا کہ اس کے لوگوں کے سامنے

پیش کرے جس کی کوئی کٹی بات نہ آئے اس کا مطلب سمجھائے۔ جنہیں کچھ شک ہو ان کا راقی مشہد

لوگ (خود بھی) غور و فکر کریں۔

واقعیہ ماحول کا مسکد منع کرنے میں کوئی اعتراض ہوا ان کے اعتراض کا جواب ہے۔ جو ہمیں اور مخالفت اور مخالفت کریں ان کے مقابلہ میں وہ رویہ بہت کمزور ہے جو اس ذکر کے حاملین کی شان کے مطابق ہے۔ جو ان میں انہیں زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو کے متعلق ہدایات ہے، ان کے سامنے خود اپنی زندگی کو نذر دینا کی پیش کرے، اور ان کو انفرادی و اجتماعی تربیت دے کہ ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا پورا اجتماعی نظام ذکر کے منشا کی شریعت ہو۔

یہ آیت جس طرح ان منکرینِ نبوت کی محبت کے لئے قاطع حق جو خدا کا ذکر بشر کے ذریعہ سے آنے کو نہیں مانتے تھے، اسی طرح آج یہ ان منکرینِ حدیث کی محبت کے لئے بھی قاطع ہے جو نبی کی تشریح و توضیح کے بغیر صرف ذکر کو لے لینا چاہتے ہیں۔ وہ خواہ اس بات کے قائل ہوں کہ نبی نے تشریح و توضیح کچھ بھی نہیں کی تھی صرف ذکر پیش کر دیا تھا یا اس کے قائل ہوں کہ ماننے کے لائق صرف ذکر ہے نہ کہ نبی کی تشریح، یا اس کے قائل ہوں کہ اب ہمارے لیے صرف ذکر کافی ہے نبی کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں، یا اس بات کے قائل ہوں کہ اب صرف ذکر ہی قابلِ اعتماد و مالت میں باقی رہ گیا ہے نبی کی تشریح یا تو باقی ہی نہیں رہی یا باقی ہے بھی تو بھر دوسرے کے لائق نہیں ہے، غرض ان چاروں باتوں میں سے جس بات کے بھی وہ قائل ہوں، ان کا مسکد بہر حال قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہا ہے۔ اگر وہ پہلی بات کے قائل ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نبی نے اس منشا ہی کو فوت کر دیا جس کی خاطر ذکر کو فرشتوں کے ہاتھ بھیجے یا براہِ راست لوگوں تک پہنچا دینے کے بجائے اسے واسطہ تبلیغ بنایا گیا تھا۔ اور اگر وہ دوسری یا تیسری بات کے قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں نے (معاذ اللہ) یہ فضول حرکت کی کہ اپنا ذکر ایک نبی کے ذریعہ سے بھیجا، کیونکہ نبی کی آمد کا حاصل بھی وہی ہے جو نبی کے بغیر صرف ذکر کے مطبوعہ شکل میں نازل ہو جانے کا ہو سکتا تھا۔ اور اگر وہ چوتھی بات کے قائل ہیں تو وہ اصل یہ قرآن اور نبوت محمدی، دونوں کے نسخ کا اعلان ہے جس کے بعد اگر کوئی مسکد حصولِ نبوتی رہ جاتا ہے تو وہ صرف ان لوگوں کا مسکد ہے جو ایک نئی نبوت اور نئی وحی کے قائل ہیں۔ (و باقی قسط پر)

پھر کیا وہ لوگ جو درحقیقت پیغمبر کی مخالفت میں ابتداء سے بدترچالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گورے لے آئے جو ہر سے اس کے آنے کا ان کو سان گمان تک نہ ہو یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے یا اسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا شک کا ہٹا ہوا وعدہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکے ہوئے ہوں، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم و مہربان اور رحیم ہے۔

اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے

(تیسرا حاشیہ صفحہ ۱۵۸) اس لئے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے مقصد نزول کی تکمیل کے لئے نبی کی تشریح کو ناگزیر ٹھہرا رہا ہے اور نبی کی ضرورت ہی اس طرح ثابت کر رہا ہے کہ وہ ذکر کے غشا کی توضیح کرے۔ اب اگر مکین حدیث کا یہ قول صحیح ہے کہ نبی کی توضیح و تشریح دنیا میں باقی نہیں رہی ہے تو اس کے دعوئے کلمے ہوئے ہیں پہلا نتیجہ یہ ہے کہ مؤثر اتباع کی حیثیت سے نبوت محمدی ختم ہو گئی اور ہمارا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس طرح کا رہ گیا جیسا ہمارا تعلق ام شیبا علیہم السلام کے ساتھ ہے کہ ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، مگر ان کا کوئی اسمہ ہمارے پاس نہیں ہے جس کا ہم اتباع کریں یہ چیز نبی نبوت کی ضرورت آپ سے آپ ثابت کرتی ہے صرف ایک بے وقوف ہی اس کے بعد ختم نبوت پر اصرار کر سکتا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ ایکلا قرآن نبی کی تشریح و تفسیر کے بغیر خود اپنے پیچھے والے کے قول کے مطابق ہدایت کے لئے ناکافی ہے، اس لئے قرآن کے ملنے والے خواہ کتنے ہی وعدے سے جھج جھج کر اسے کافی قرار دیں، مدعی سست کی حمایت میں گواہی چاہتے ہیں کہ بات ہرگز نہیں چل سکتی اور ایک نئی کتاب کے نزول کی ضرورت آپ سے آپ خود قرآن کی مدد سے ثابت ہو جاتی ہے۔ قابلہم اللہ۔ اس طرح یہ لوگ حقیقت میں انکار و کفر کے ذریعہ سے حق کی طرف گمراہ ہو رہے ہیں۔

حضرت سجدہ کرتے ہوئے دائیں اصبا میں گزرتا ہے، سب کے سب اس طرح انبار مجر کہہ رہے ہیں۔
 زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سرسجود ہیں۔
 وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے، جو ان کے اوپر ہے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا
 ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں ۵

اللہ کافر مان ہے کہ دو خدا نہ بنائو، خدا تو بس ایک ہی ہے، البتہ اتم نعمی سے دعوہ اُسی
 کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور انصاف اُسی کا دین رسائی کا نجات
 میں چل رہا ہے۔ میر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تعوی کر و گے؟
 تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے
 تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو۔ مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے

لے یعنی تمام جسمانی اشیاء کے ساتھ اس بات کی علامت ہیں کہ پڑا ہوا بخت، جانور ہیں یا
 انسان، سب کے سب ایک ہر گیر تافن کی گرفت میں جکڑے ہوئے ہیں، سب کی پیشانی پر بدگلی کا داغ
 لگا ہوا ہے، اُلُوہیت میں کسی کا کوئی ادنیٰ حصہ بھی نہیں ہے۔

یعنی زمین ہی کی نہیں، آسمانوں کی بھی وہ تمام مستیاں جن کو قدیم زمانے سے لے کر آج تک لوگ
 دیوی، دیوتا اور خدا کے رشتہ دار ٹھہراتے آئے ہیں دراصل غلام امتا لبعاد نہیں، ان میں سے بھی کسی کا
 خداوندی میں کوئی حصہ نہیں۔

ضمناً اس آیت سے ایک اشارہ اس طرف بھی نکل آیا کہ جاندار مخلوقات صرف زمین ہی میں نہیں
 ہیں بلکہ عالم بالا کے سیاروں میں بھی ہیں۔

سچے دو خداؤں کی نفی میں دو سے زیادہ خداؤں کی نفی آپ سے آپ شامل ہے۔
 سچے دوسرے الفاظ میں اسی کی اطاعت پر اس پورے کارخانہ مستی کا انتظام قائم ہے۔
 یہ یا غلط دیکھ لیا اللہ کے بنائے کسی اور کا خوف اور کسی اور کی نافرمانی سے بچنے کا حکم اللہ کی فرمائش ہے۔
 یعنی یہ توحید کی ایک صریح شہادت تھا کہ اپنے نفس میں مجبور ہے۔

تو ایک تہیں ہے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ وہ سرور کو اس ہرانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا، غرے کر، غریب نہیں مسلم ہو جائے گا۔

یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے جتنے ہاتھ دیہے ہوتے ہیں ان میں سے
 حضور کو کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، مزدوم سے پرچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑیے تھے
 یہ خدا کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور ان کے لئے وہ جو یہ خود چاہیں، جب
 ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوش خبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کانس چھا جاتی
 ہے اور وہ بس حوی کا سا گھونٹ پی کہہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا چھپتا ہے کہ اس ہی خبر کے بعد
 کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سر چھپا ہے کہ زوت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں ڈبا دے؟
 دیکھو کیسے برے حکم میں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جاتے

لے یعنی اللہ کے شکر یہ کے ساتھ ساتھ کسی رنگ یا کسی دیوی دیتا کے شکریہ کی بھی نیازیں اور نذیریں
 شروع کر دیتا ہے اور اپنی بات بات سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کی اس ہرانی میں ان حضرت
 کی ہرانی کا بھی دخل تھا، بلکہ اللہ بزرگ ہرانی نہ کرتا اگر وہ حضرت ہرانی ہکا اللہ کو ہرانی پتا مادہ نہ کرتے۔
 اللہ تعالیٰ کے متعلق کسی مستند فیہ علم سے انہیں یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ اللہ یاں لے ان کو واقعی شریک
 نادر کہہ گا ہے، اور ان ہی خدا کی کاموں میں سے کچھ کام اپنی مسطنت کے علاقوں میں سے کچھ علاقے ان
 کو سرزنش سکے ہیں۔

تو یعنی ان کی خدا، نیا نامہ صلیٹ کے لئے اپنی آدمیوں اور اپنی انبی کی پیداوار میں سے ایک حضور
 صلیٹ نکال رکھے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے جس قدر میں دیتا کرتے، دیہاں زیادہ قسین، اور ان دیہوں کے متعلق ان کا
 حسیہ خدا کو کہہ رہے ہیں، اسی طرح فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔

کے لائق فائدہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ ہاں اللہ تو اس کے لئے سب سے بڑی صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے نہ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فضا ہی پر لیا کرنا تو دے زمین پر کسی شمس کو نہ چھوڑتا لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر کر رکھتا ہے، پھر جب وہ فوت آجاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں سکتا کیونکہ وہ چیزیں اللہ کے لئے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لئے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی نیائیں کہ ان کے لئے بھلا ہی بھلا ہے۔ ان کے لئے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، غرض یہ سب سے پہلے اس میں پتلا ہے۔

غذا کی قسم، اے محمد تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں میں ہم رسول بھی چکے ہیں اور دے پہلے بھی ہی ہمارا ہے کہ شیطان نے ان کے بسے کہ قوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسول کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دونوں کے متفق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لئے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رجحانی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لئے جو اسے مان لیں۔

دعا ہے کہ سطر سانی یعنی اپنے لئے معجزہ کی کہ وہ لوگ اس قدر رنج و غم عار کھتے ہیں ماسی کو خدا کے لئے بلا قابل تجویز کہ دیتے ہیں قطع نظر اس سے کہ خدا کیلئے اولاد تجویز کرنا بجا ہے خود ایک شدید جہالت اگر ستانی ہے و مشرکین حب کی اس حرکت پر یہاں اس خاص پہلو سے گرفت اس لئے کی گئی ہے کہ اللہ کے متفق ان کے قصہ کی سچی واضح کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ مشرک اور حقانہ اللہ کے معاملہ میں ان کو کس قدر جری اور ستار بنا دیا ہے اور وہ کس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ اس طرح کو باتیں کرتے ہوئے کوئی قیامت تک محسوس نہیں کرتے۔

۱۔ دوسرے الفاظ میں، اس کتاب کے مندرجہ ان لوگوں کو اس بات کا بہترین موقع ملا ہے کہ وہ ایم اور عقیدہ کی حقیقت کی بنا پر جن بے شمار مختلف سکول اور مذہبوں میں یہ بگڑ چکے ہیں ان کے بھٹے صداقت کی ایک ایسی پائیدار بنیاد پائیں جس پر یہ سب متفق ہو سکیں۔ اب جو لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ اس نعمت کے آبلے پر بھی اپنی سابقہ عادت ہی کو ترجیح دے رہے ہیں وہ بتا ہی اور ملت کے سوا اللہ کوئی انجام دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہی پر کمال اور عقل سے مالا مال ہو گا جس کتاب کو مان لیں۔

عہد نبوت کے عمرانی اور تمدنی مسائل

(حکیم رحید رزمان صاحب صنف)

(قسط دوم)

نظام تمدن کی معیت ناکیاں انسانیت تمدن و اجتماع اگر کسی پاکیزہ اور بلند اخلاقی تصور پر مبنی نہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ ہیما نہ طبقاتی نزاع، خود غرضانہ گروہ بندی، ملت کش مفاد پرستی، ظالمانہ سیاست اور معاشی نامساوات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور اس بات کو کوئی مانے یا نہ مانے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایسا پاکیزہ نصب العین دین حق کے سوا کسی دوسری جگہ سے دستیاب نہیں ہوتا اور چلن و پھل کی روح کا فقدان ہو جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے مقصد و جود اور حقیقی نصب العین کو جان سکے لیکن سطوح بالا میں عرض کیا جا چکا ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی تمام قومیں دین کی حقیقی روح سے محروم اور لذت حق پرستی سے نا آشنا تھیں اور اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کی سیاست و معیشت اور عمران و تمدن کا پورا نظام انتشار و فساد کی نذر ہو گیا تھا **فَلْهَؤُلَاءِ كُفَّسَادٌ فِي الْبَرِّ** النجیہ ما کسبت ابیدی الناس (الایہ)

انسانی تاریخ کا یہ دور غیر الہی مالکیت کے جبر و استبداد، سرمایہ پرستانہ ذہنیت کی سفاکی، ظالمانہ اور نامتوازن معاشرت اور ہمہ گیر فساد انسانیت کا ایک ایسا ہیجانی دور تھا جس کی مثال ماضی کی کوئی تاریخ میں پیش نظر ہی مل سکتی ہے۔ پادشاہوں کی قبلاً نہیں فائدہ کش اور مفلک الحال عوام کے خون ناحق سے رنگین نجی افسانوں کے تحت زندگار ہزاروں انسانوں کی لاشیں پڑ چکائے گئے تھے۔ امراء و حکام ملک کا خون چوس رہے تھے، چاروں طرف ظلم و معصیت کا طوفان پاتا تھا، طلب و نظر کی صلاحیتیں مٹ چکی تھیں، نیکی کو ہلائی اور برائی کو نیکی تصور کیا جانے لگا تھا۔ انسانی طبائع شر و فساد سے مانوس ہو گئی تھیں اور اخلاق و شرافت کے بڑے دیبل کے کسی گوشہ میں پناہ گاہ نہ رہی تھی اور عہدہ کہ چند گنے چنے انسانوں کو چھوڑ

کونسی انسانیت میں حق کی طلب و جستجو کی خواہش ہی باقی نہ رہا تھا۔

مشرقی عرب مغرب انڈیا، خیر خراب عالم تمام مرد و ذیلہ ذوق جستجو
یہ حالت تھے جن میں غائبی کائنات نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا
خدا تعالیٰ آپ کو دیکھ کر اس قلت کلمہ عالم کو درباریت سے روشنی کیا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی اقوام کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مفاسد کا سرسری جائزہ
لیا جائے تاکہ اس سے امانتدہ ہو سکے کہ آنحضرت مسلم کے زائے بعثت میں اجتماعی امتدنی مسائل کی
وضعیت کیا تھی اور آپ کو کون کون سی عملی مسائل سے سابقہ پڑا؟ اس کے بعد ہم کسی ایک تقیہ پر پہنچ سکیں گے
کہ عصر حاضر کے انسانی مسائل وہی ہیں جو اُس دور میں تھے یا ان سے مغاثر ہیں؟

زہر ناک قومی تعصب اور بے قید سیاست | بعثت نبوی کے وقت دنیا کی تمام چھوٹی بڑی قوموں کا
اجتماعی کردار پستی کی انتہائی حد تک پہنچ گیا تھا۔ ان کی سیاست بے اصولی، نسل کشی، قومی عنصرتیا
تخریب پسندی، سفاکا، جملہ و مجرم اور بے صدا، قتل و غارت کے لئے وقف تھی اور ان کے معاشی اصول
کا انحصار مادہ گردی، غارتگری اور لٹ مار کی تفریح اکیمول پر تھا اور ان کی معاشرت ظالمانہ اور
انسانیت کشش قوانین پر مبنی تھی چنانچہ اس دور کی تمدن قوموں، روم و ایران اور ہندو میں کے حالات کا
اگر جائزہ لیا جائے تو ایرانی مہمتی ہے کہ اگر تعذیب و تمدن اسی کا نام ہے تو پھر وحشت و ہیبت کے
لئے کونسا نام تجویز کیا جائے؟

روما کی حکومت اس وقت دو بانٹوں میں تقسیم ہو چکی تھی، مغربی بازنطانیہ مشرقی بازنطانیہ اور
اطلاقی طور پر نیشنل و انحطاط کے انتہائی نقطہ پر پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ مشہور رومی مورخ گیلو لکھتا ہے: "مگر
اس وقت روم کے تمام بیرونی وحشی مخالفین فنا بھی ہو جاتے تو ان کی تباہی سلطنت کے مغربی باد کو
نہ دلاں و تباہی سے نہیں بچا سکتی تھی۔"

نیز مزید یہ ذکر لکھتا ہے: — رومی حکومت مخالفین کی نظریں میں بد بخت و نامکرم و خود راہی
رہا یا کہ نظریں میں زیادہ ظالم انسان قابل برداشت مہمتی جا رہی تھی، کثایت شمار میں نہ تھا۔

اسی طرح اس کی جانب سے بے انتہائی رنجی مائل تھی اور جس نسبت سے دیال کے مصائب کو محسوس
تھے اسی نسبت سے ایک سو میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔

اس سیاسی جھڑپ کا علاقائی پس منظر کا تبصرہ تھا کہ جرمنی کی وحشی اقوام نے مغربی باندو کو کچل کر رکھ دیا
اور اسی دوران عملہ آرمی جنرل نے عیسائیت قبول کر لی مگر قہری مذہب ان کے سنا کا نام اور حشیانہ نظام میں
کوئی کمی نہ کر سکا۔

سلطنت روم کے مشرقی باندو کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف تھی۔ چونکہ اس کی سرحدیں ہلکتی
ایران سے ملتی تھیں اس لئے یہ ہمیشہ اہل ایران سے الجھا رہا اور پے پے جنگوں کے اس کو بالکل بچوڑ
دیا تھا۔ ہندو جبری کے آغاز میں ایرانیوں نے اہل روم کو عبرتناک شکست دی تھی اور ان کے اہم صوبوں مصر
و شام و فلسطین پر قبضہ کر لیا تھا اور سترہ صلیبیوں کے زمانہ میں رومیوں نے اہل ایران کو
ایسی شکست دی کہ وہ پھر کبھی نہ سنبھل سکے لیکن یہ فطینیوں کے داخلی مفاسد نے ان کو اس قابل نہیں
پھنسا تھا کہ وہ اس فتح عظیم سے فائدہ اٹھاتے۔

رومیوں اور ایرانیوں کی خونریز لڑائیوں میں جو چیز سب سے زیادہ افسوسناک تھی وہ یہ ہے
کہ ان کی قومی حیثیت اور مذہبی جنون اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ انسانیت و شرافت کی کوئی قدس کی
فہم نہیں تھی۔ اقوام زہری تھی اور مذہب و اخلاق کی پامالی کا خوفناک سے خوفناک منظر بھی ان کے
دلوں کو پسیدہ کے لئے کافی نہ تھا۔ چنانچہ خسرو پرویز نے جب فلسطین پر حملہ کیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ
عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو تباہ کر دیا اور یہودیوں سے ہزار ہا عیسائیوں کو تہ تیغ کیا۔ اور جو
بچے بچے تھے ان کو گرختا کر دیا۔ اسی طرح رومی سلطنت کے حکمران ہرقل نے جب شمال کی طرف سے
ایران پر حملہ کیا تو اس نے بھی جہاں جہاں پر جو سیریں کے آنکھوں میں کرہا دیا اور لاکھوں انسانوں کا
خون بہایا۔

کوئی انسانی رحمت نہ تھی بلکہ یہ وحشت و جہیت اس دور کی اقوام کے قومی کردار کا

نمونہ تھا۔

جسٹلائیٹک بن گئی تھی اور اس سے پہلے ہی باہر اس قسم کے مداخلت منظر عام پر آچکے تھے۔ چنانچہ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ایک سو سال پہلے کا ایک واقعہ جس کو اسلامی مؤرخین نے قلمبند کیا ہے یہ ہے کہ یمن کے ذوقدوس نامی یہودی بادشاہ نے خیران کے عیسائیوں کو جبری حکم دیا تھا کہ وہ عیسائیت چھوڑ کر یہودی بن جائیں اور اہل خیران کے انکار پر اس نے خیران عیسائیوں کو آگ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں دھکیل دیا تھا۔ خیران کے کچھ لوگ جو اس آزمائش سے بچ نکلے تھے ہمیشہ کے نجاشی کے پاس پہنچے اور اسانِ ظلم یہودی کی یہودی سنائی، نیز انجیل کے بدلے ہوئے امتاق بھی دکھائے اور نجاشی سے انتقام کی درخواست کی۔ اس پر نجاشی نے قیصر سے مدد طلب کی اور بہت جلدی مسلح فوج لے کر یمن پر حملہ آور ہوا، ذوقدوس کو عبرتناک شکست ہوئی اور اب یمن پر باقاعدہ عیسائی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن ان عیسائی حکمرانوں میں سے ابراہہ نامی ایک حکمران نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ہی دن پہلے کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کی غرض سے مکہ پر چڑھائی کی تھی جس کا اجمالی ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے۔

عیسائی حکمرانوں میں یہودیوں پر جو مظالم ڈھائے جاتے تھے ان کے تصور ہی سے روحِ کانپ اٹھتی ہے۔ خود یہودیوں میں مسیح کئی فرقوں میں بٹے ہوئے تھے اور ہر فرقہ اتنا متعصب اور جنگ نظر تھا کہ دوسرے فرقوں کی جان اور مال اس کے دستِ تعدی سے محفوظ نہ رہے تھے یہاں تک کہ ہر فرقہ اقتدار طبقہ نے دوسرے فرقوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا چنانچہ گتھن لکھتا ہے جب حکمران طبقہ سے مسلمانوں کی جنگ شروع ہوئی تو دوسرے فرقوں کے عیسائیوں نے باہر سے آنے والے مہجری مسلمانوں کو باقاعدہ ہاتھ دیا اور جی کھول کر اپنے ہم مذہبوں کے خلاف مسلمانوں کو مدد دی اور مسلمانوں کے ماتحت رہنا ان کو دوسرے عیسائی فرقوں کے ماتحت رہنے سے اچھا معلوم ہوتا تھا۔

آنحضرت کی بعثت کے وقت یمن اور ہندوستان جو ایشیائی ممالک میں اپنی قدیم تہذیب اور تاریخی عظمت کے اعتبار سے ممتاز سمجھے جاتے تھے، ایک عہدی وعدے سے گنبد رہے تھے اور نہایت

خطرناک قسم کی فائر جنگیوں میں مبتلا تھے۔ ہند کے برہمن اور بلہ ازہم کے طلبہ و اہل میں ایک مدت کے لکھنؤ چل رہی تھی اور بالآخر برہمنیت کے پیرو تشدد نے بعد ازہم کو سک بدر کر دیا تھا اور آخر الذکر نے چین میں جا پناہ لی تھی۔ لیکن چین میں پہلے سے قتلوں کی بھرمار تھی اور بڑی شکل سے اس کو ہاں قسم جہان کی اجازت ملی۔

یہ تو دوسری اقوام کے حالات تھے لیکن غروب قوم میں آنحضرت صلعم پیدا ہوئے اجتماعی اور سیاسی اعتبار سے اس کی حالت بھی کچھ کم تشویش ناک نہ تھی۔ یہ ایسی خود مروت تھی کہ اس میں فزی سرگشت کا بھی احساس ہی نہیں پیدا ہوا تھا اور اس وجہ سے یہاں کوئی متحدہ عرب اسٹیٹ قائم نہ ہو سکا تھا۔ اس ملک میں یہیں قبائل آباد تھے اور ہر قبیلہ آزاد و خود مختار تھا۔ بڑے بڑے شہروں میں اہلیانیت کے طرز کی شہری ملکیتیں قائم تھیں۔ پٹوس کے حکمرانوں کی چٹائی ہوئی نگاہیں گاہے گاہے اس آزاد خطہ یعنی کی طرف اٹھتی رہیں اور شاہان روم و ایران کی طرف سے بابا کو شمش کی گئی کہ اس خود مروت قوم کو جتلیا جائے۔ لیکن وہ اس میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ چنانچہ عثمان بن الحویرث کو جب قیصر نے مکہ کی بادشاہ کی سند عطا کی اور اس نے واپس آکر مکہ میں اہلیان قریش کے اجتماع میں قیصر کا پیغام سنایا تو اس بات کے بارے میں کہ اہل مکہ کا معاشی مفاد اہل روم و شام سے وابستہ تھا، انہوں نے کھلے طور پر انکار کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اہل مکہ ہمیشہ سے آزاد و خود مختار رہے ہیں اور وہ ہرگز کسی کی امریت کو پسند نہیں کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیصر نے مکہ والوں کو شام کے تجارتی سفر سے روک دیا، مگر یہ اتھامی اقدام بھی اہل مکہ کو بیرونی طاقت کی غلامی پر مجبور نہ کر سکا۔ غرض عربوں میں ایک طرف اگر یہ خلی تھی کہ وہ حریت نواز اور مجاہدیت پسند تھے تو دوسری طرف مرکزیت کے فقدان نے ان میں انتہائی درجہ کی بہیمیت و خود سری اور قبائلی حبصیت پیدا کر دی تھی اور ان کی حبصیت نے سرزمین عرب کو صدیوں قتل و غارت اور مقلکی خون آشامی کی آماجگاہ بنائے رکھا۔ اس ملک میں انسانی جان کی قیمت ملکی اور پھر کے برابر تھی۔

پیرا ۱۸: اہل روم و شام کی تہ عربوں میں کچھ ایسے جو ہر بھی پیدا کر دیئے تھے۔ شہادت پانچویں

صحت و بہت غصہ، فیاضی کی قسم کی منفات ان کی طرف سے تھی۔ لیکن ان کے
 کاموں کی پاکیزہ تصدیق ہونے کی وجہ سے ان کی منفات اصلاح و تحریک کے قریب انسانیت کے لئے
 ہر ہمتی تھیں۔ ایک تجیل کے لوگ دوسرے قبیلہ والوں سے نہایت حقیرانہ معمولی بات پر الجھ جاتے
 اور عدول کی طرف سے سیکڑوں انسانی لاشیں فرش خاک پر ڈھیر ہو جاتیں چنانچہ کرکے قلب کی مشورہ
 لائی جو حسبِ بیوس کے نام سے تصانیف ہے صرف اتنی سی بات پر پھر گئی تھی کہ ہمیں یہی صحت
 کے ادنیٰ منکرے فریق کی چراگاہ میں داخل ہوئی اور اس نے پناہ دیئے ہوئے پندوں کے اٹھنے
 کو روک دیا۔ اس پر قلب مائل نے اونٹنی کو ہلک کر دیا اور اس کے تیر میں بکا اور قلب کی جگہ پھر
 بھی جو پچاس سال تک جاری رہی۔

قبیلہ مصیبت نے ان کو خیر و شر اور نیک و بد کے احساس و شعور سے بالکل بے نیاز کر دیا تھا۔
 قتل و غارتگری، ظلم و مصیبت، فحش کاری اور دیگر جرائم ان کی نگاہ میں عیب نہ تھے بلکہ تامل و فکر کا نام نہ
 تصور کرتے تھے چنانچہ ایک شاعر اپنی نسبت لکھتا ہے۔

واقی لا انزال اخا حروب اذ العاجن کنت من جان

آنحضرت مسلم کے ایام جوانی میں قریش اور قبیلہ تمیم کے درمیان بڑے عرصہ تک جنگ طوی
 ہوئی۔ فتنہ کے نام سے مشہور ہے اس جنگ نے دونوں طرف سے کئی فائدہ مند راہ دکھائے تھے۔
 نتیجہ کے طور پر اس اور خزیج عیدہ باہم جنگ آنا دیتے تھے اور زمانہ نبوت سے کچھ ہی عرصہ پہلے
 بہات کی لڑائی سے فاسخ ہوئے تھے۔

غرض عرب کی داخلی سیاست کی اصلاح کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہ تھا جو کسی سیاسی رہنما کی ذہنی
 انہی سے حل ہو جاتا، اور اس پر ستر اوپر کہ عرب کا مل وقوع بھی ایسا تھا کہ ہر طرف سے اس وقت
 کی بڑی طاقتوں میں گھرا ہوا تھا۔ اسیان متحدین طاقتوں کے سیاسی اور معاشی روابط سے عرب بڑی
 متکین بن گئے۔ اس کی تفصیل کے لئے عرب کے تاریخی پس منظر کو سامنے لانا ضروری ہے۔ عرب
 کسی زمانہ میں ایشیا و یورپ کے مابین کے لئے تجارتی گزرگاہ کی حیثیت رکھتا تھا اور عربوں کی

زیست کا اندیشہ بھی پروردگار تعالیٰ ہی تھی۔ عرب ہمیشہ سے تہذیب کی غرض سے بیڑائی ممالک مصر و شام، مشرقی افریقہ، عراق و فلسطین اور ہندوستان کا سفر کرتے تھے بلکہ عرب کی قدیم تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام خطہ ارضی اپنے باشندوں کو آب و فائدہ کے لئے ہمیشہ باہر دھکیلتا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ عرب کی سرزمین کا بڑا حصہ پیداوار کی کمی کی وجہ سے خود کفایت نہ تھا اور ان لوگوں کو طوفان و کساد ماحولی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے اپنی بے آب و گیاہ مریہ کو چھوڑ کر سرسبز و شاداب ممالک کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ عرب کی قدیم ترین تاریخ گواہ ہے کہ حضرت مسیح سے دو تین ہزار سال قبل عرب کی کچھ قومیں مصر، حبشہ، نکل کھڑی ہوئیں اور انسانی آبادیوں کو پال کر ترقی ہوئی آندھ کی طرح آنا خانانہ دنیا کے بہت بڑے حصہ پر چھا گئیں۔ ان قوموں نے بیشتر ممالک مثلاً مصر و شام، مشرقی افریقہ، ایران و عراق، قوطاجہ، کریش اور یمنان کو زیر نگین کیا اور بڑی بڑی مملکتیں قائم کیں۔ چنانچہ ابن خلدون نے لکھا ہے :-

وكان لهذه الامم ملوك ودول في ان اقوام من كني بادشاہ ہرگز نہیں، جزیرہ عرب
جزیرۃ العرب وامتد ملكہ فیہا الی شام میں انکی بڑی بڑی مملکتیں قائم تھیں اور ان کے کچھ
ومصر فی شعوب منهم تاریخ ابن خلدون علیہا قبائل کی دست مملکت مصر و شام تک پہنچ گئی تھی۔
یہ قومیں وہی ہیں جن کو قرآن حکیم نے عاد و اولیٰ کے نام سے موسوم کیلئے اور قدیم عربی تاریخ میں عرب
عابد و خالص عرب، اور عرب باندہ و تباہ ہونے والے عرب کے ناموں سے متعارف ہیں۔ اور ان تمام ساری قوموں
میں سے جو لوگ عرب ہی میں رہ گئے تھے انہوں نے عرب کے شمال میں عظیم مملکت قائم کی تھی۔ قرآن حکیم
نے ان کو ثمود کا نام دیا ہے۔

زمانہ کی نیز نگینوں نے قوموں کو ایک ہی حال میں کب پہنچے دیا ہے؛ شاید یہ بات منشاء خداوندی
کے خلاف ہے کہ ایک ہی قوم ہمیشہ کے لئے انسانی دنیا پر مسلط رہے، اس لئے اس قوم کا اقتدار بھی
آخر کچھ عوامی النسل قوموں کے ہاتھوں ختم ہوا۔

يقال انہما انتقلوا الی جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے کہ وہ بالی سے جزیرہ عرب کی طرف منتقل ہو
من بابل لما نزل احصہ فیہا بنو حاتم گئے جبکہ عوامی النسل لوگوں نے ان کو مار دیا۔
(تاریخ ابن خلدون علیہا)

اسی طرح مصر پر بھی اقوام نے نئی حکومت قائم کر لی اور مصر سے ملک مصر میں بھی ایک کاشا ہوا تھا۔
 مٹ گیا۔ اس کے بعد عراق میں دیشام میں مختلف قومیں برس برس میں یہاں تک کہ عراقی
 سلطنت کے مصر و شام اور فلسطین پر تسلط قائم کر لیا۔ اور عراق و بین اہل فارس کے زیر نگین آ گئے یہی
 چھکر ایران و شام میں مسلسل آویزش رہتی تھی اور اس کے علاوہ عرب کے خانہ بدوش بدوی قبائل عراق اور
 شام میں داخل ہو کر لوٹ مار کرتے تھے اس نے ایرانی حکومت نے مصیبت اندیشی کے طوع پر عراق میں
 عرب اسٹیٹ قائم کر دیا اور وہاں دشمن میں عربوں کی ایک ریاست قائم کر دی۔ یہ ریاستیں
 انراض کے لئے قائم ہوئی تھیں ان کے لئے بہت کارآمد ثابت ہوئیں اور نہ صرف یہ کہ ان سرحدوں پر
 عاجز شکست (کنٹر اسٹیٹ) کا کام دیا اور ایرانی و غیر فلسطینی عرب بدوؤں کے قاتل گناہ عملوں سے محفوظ
 ہو گئے بلکہ ایران و شام کی جنگوں میں ان ریاستوں کے لوگ اپنے اپنے اقتدار عالی کے ماقبت سرحد کی
 بازی لگا دیتے اور میدان جنگ میں پیش پیش رہتے تھے۔ بالآخر غیر فلسطینیوں کا اثر و نفوذ یہاں تک بڑھا کہ
 شمالی عرب کے بہت سے قبائل مثلاً دومتہ الحیدل، اندلس، جربا وغیرہ نے حیثیت قبول کر لی۔ اور غیر فلسطینی
 حکومت نے یہاں بھی کچھ عرب سرحدات کی ریاستیں قائم کر دیں اور اس طرح اس نے اپنے آپ کو محفوظ
 بنایا تھا۔ اسی طرح عراق اور بین پر ایرانی تسلط بھی دھرتی بری کے لئے مستقل خطرہ تھا۔

غرض عرب کی خارجی سیاست کچھ اس قدر پیچیدہ تھی کہ محض سیاسی بصیرت اور عقل و تدبیر سے
 اس کو حل نہ کیا جاسکتا تھا بلکہ اس کے لئے بغیر انہ بصیرت اور اہامی طریق کار کی ضرورت تھی۔ مذکورہ
 مسائل کے علاوہ عرب امیرین عرب کا معاشی مسئلہ بھی کچھ کم اہمیت نہ رکھتا تھا اور یہ بات باوقی الحال
 سمجھ میں آسکتی ہے کہ جو ملک سیاسی لحاظ سے شدید انتشار و اتہری کا شکار ہو یا پے پے جنگوں سے اس
 کے ملکی نظام کو درہم برہم کر دیا ہو وہاں معاشی خوشحالی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اور پھر اگر وہاں حکومت
 میں دولت کی نامور یا نہ تقسیم ایک ناگزیر مادہ بھی ضرور ہے اور ظاہر ہے کہ اس وقت تمام دنیا کی قومیں
 مطلق انسان مکران یا قبائلی سرحدات کے بغیر استبداد میں جکڑی ہوئی تھیں۔

یہ باتیں تو تمام ملک میں مشترک تھیں لیکن عرب کا معاشی مسئلہ دوسرے ملک کے مسئلہ سے

زیادہ اٹھا چڑھا تھا بلکہ جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے، ملک کے پیداواری وسائل کے فقدان سے عربوں کو
 ریشیاں سال رکھا۔ اس ملک کی پیداوار کچھ تھی۔ بعض علاقوں میں غلہ کی کاشت، چھٹی تھی لیکن معدنی
 سونے علاقوں کے لئے برآمد کی جاسکے، نیز کربید اور آئرنل کا معدنی صحرائی ملکوں کی خدا کے
 آقا تھا۔ زیادہ تر یہ لوگ لوٹ مار و غارت گری کے ذریعہ توڑ ٹکڑم کے لئے لہجہ میں جیا کرتے تھے۔
 دین نے کھا ہے کہ اگر ان کو چھلے کے لئے توڑ کر کی ضرورت ہوتی تو کسی مکان کی دیوار توڑ دیتے اور
 لاکھ ضرورت پڑتی تو کسی مکان کی چھت اکھاڑ دیتے۔ لوٹ مار و قتل و غارت گری اعلیٰ نقطہ نظر
 تھی ہی معیوب کیوں نہ ہو لیکن ان کی نظریں معیوب تھی بلکہ ان کو اپنے اس ظالمانہ کردار پر ناز
 اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا ذریعہ معاش بیرونی ممالک کی تجارت تھی۔

یہ ملک کے طویل عرصہ میں یہودی سرمایہ دار پھیلے ہوئے تھے تجارت کی اہم مشینوں پر ان کا
 مال اور اس کے علاوہ یہ لوگ وسیع پیمانہ پر سودی کاروبار بھی کرتے تھے، عوب حوام ان کے قرضوں
 سے دیے ہوتے تھے اور یہودی بٹنے نہایت گناہ شریعہ سود پر قرضے دیتے تھے۔ ان ذریعہ
 انسانوں کی سنگدلانہ کایہ حال تھا کہ مہانت کے طور پر لوگوں کے بچوں اور عورتوں کو گروہ کئے تھے
 اس اجمالی بیان سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس ملک کے حوام کی معاشی زندگی عدد و جہت
 کم کو اس خرد خاک افلاس و فاقہ مستی سے نکالنا ملک کا اہم اجتماعی و ملی سوال تھا۔

عربوں کے معاشرتی و مذہبی امور اخلاقی و مجلسی مفاسد اس درجہ گہرے اور خطرناک تھے کہ عام
 میں ان کی اصلاح کی کوئی توقع نہ ہو سکتی تھی۔ بلند و پست، امیج نیچ اور شریف و فحش کا امتیاز
 انکی روایات میں غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا اور اخلاقی و مجلسی مفاسد کی تو کوئی حد ہی نہ تھی یہ مسئلہ
 متعل و مخرج بحث ہے اور اس کے تفصیلی گوشہ سے بحث کرنا اس موقع پر مشکل ہے یہاں
 ایک دو اہمکی طرف اشارہ کرنا کافی ہوگا۔

حاکم کی ستمناہ سے جب آنحضرت معلوم کی حضرت میں حاضر ہو کر شرف الیابی حاصل کیا
 ملک کے اس شریف و ستمناہ تہلیل کرتے ہیں کہ جیسے یہ مطالبات تسلیم کئے جائیں پہلے یہ کرنا

جیسے لٹے جائز رکھی جائے کیونکہ ہم میں اکثر لوگ مجرد زندگی بسر کرتے ہیں اور دنیا کے بغیر ان کو چارہ نہیں۔ دوسرے شراب سے منع نہ کیا جاتے کیونکہ یہ ہماری قومی تہذیب ہے تیسرے سودی کاروبار کی بدولت سے یہیں مستثنیٰ کیا جاتے کیونکہ یہ ہمارا ذیلیہ معاش ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام شرطیں نامنظفہ کیں۔ لیکن اس واقعہ سے اس بات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کی مجلسی زندگی کس قدر بے لگام اور مصیبت آلود تھی۔

عرب کے علاوہ دوسرے ممالک کا بھی یہی حال تھا۔ مثال کے طور پر ہندوستان ہی کو لیجئے۔ یہاں ذات پات کی تفریق اور نامنصفانہ مجلسی قوانین نے آبادی کو کئی طبقوں میں تقسیم کر دیا تھا کسی اپنی ذات کا مرد اگر کسی بیچری ذات کی عورت سے زنا کرتا تو اس کے لئے کوئی سزا نہ تھی لیکن کسی اعلیٰ ذات کو اچھوت نسل کا آدمی چھو لینا تو اس کی سزا موت تھی۔ اس ملک کی اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا کہ عذیب جیسے میں باری جاتی تھیں ایک عورت کے گھن گئی شوہر ہوتے تھے۔ قومی تہواروں میں شراب کے دھند پھلتے تھے اور تشہ کی حالت میں ماں، بہن اور بیٹی کی تین تہ رہتی تھی اور اس پر طرہ یہ کہ اس کام کو نیکی کا کام تصور کیا جاتا تھا۔

یہود کے اخلاقی اور مجلسی مفاسد کو قرآن حکیم نے بالوضاحت بیان کیا ہے۔

نتائج بحث و فکر گذشتہ بحث سے بآسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انسانی زندگی کے اجتماعی مفاسد کیا تھے؟ ان مفاسد پر دوبارہ سرسری نگاہ ڈالنے کا اگر آپ کو ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو سکے کہ عصر حاضر کے اجتماعی مفاسد کو اس دور کے مفاسد سے کیا نسبت ہے؟ (۱) بے مقصد اور بے روح مذہبیت؛ یعنی اس دور کی تمام قومیں اگرچہ کسی مذہب کی پیروی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دین کی روح سے بالکل تہی مایہ تھی اور یہی وہ بنیادی فساد تھا جس نے ان لوگوں کی نگاہ سے زندگی کا حقیقی مقصد بالکل اوجھل کر دیا تھا۔ اور اگر خود سے دیکھا جائے تو دیگر تمام مفاسد کا سرچشمہ یہی ہے۔

(۲) شدید نسلی و قومی تعصب۔ اس قدر میں سطح انسانی پر سیکڑوں چھٹی بڑی قومیں آباد تھیں

اور ہر قوم میں زعم میں مبتلا تھی کہ حاکمیت و تصرف اور فضیلت و حقیت کے تمام ماحسن و مکافات صرف اسی کے لئے مخصوص ہیں اور دوسرے رگب محض اس کی عکس اور تا زبرداری کے لئے پیدا ہوئے ہیں یعنی ہر قوم یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ خلق خدا پر خدائی کرنے کا حق اسی کو حاصل ہے اور دوسری قوموں کا بس یہی کام ہے کہ اس کی بندگی کریں۔

(۳) بے قید سیاست یعنی اس معر میں زندگی کا اجتماعی اور سیاسی نظام دین کی پابندی سے بالکل آوارہ تھا اور اس شریعت نے قوموں کی اجتماعی زندگی میں جہلک جرائم پیدا کر دیے تھے۔

(۴) دولت کی نامنصفانہ تقسیم۔

(۵) عالمانہ معاشرتی اور مجلسی رسم و رواج۔

اس تفصیل سے آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس دور کے عملی مسائل کیا تھے اور اس بات کو سمجھنا بھی کچھ مشکل نہیں کہ دور حاضر کے عملی مسائل بنیادی حیثیت سے دور رسالت کے مسائل سے مختلف نہیں ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چودہ سو سال پہلے کے انسانی دور اور موجودہ دور میں کچھ فرق نہیں ہے۔ یقیناً فرق ہے اور ہونا چاہئے۔ لیکن مسئلہ بالا میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ انسانیت کے حقیقی اور بنیادی مسائل میں چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ یقیناً آج بھی یہی وہان مذہب و مذہب کی حقیقی سرشت سے بالکل محروم ہیں، اور ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کو دیکھ کر کسی کو یقین نہیں آسکا کہ یہ کسی دین کے پیروں میں ایسی طرح اقوام حاضرہ کا نسلی اور قومی تعصب کوئی ٹھیک چھٹی بات نہیں ہے۔ دین و سیاست کی جدائی ایک مستقل عقیدہ بن چکی ہے۔ معاشی نامساوات اور معاشرتی مفاسد بھی انسانی سوسائٹی میں گہرا اثر پیدا کر چکے ہیں۔ لہذا جب انسانیت کا معرض وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے تھا تو علانیہ بھی وہی کیوں نہ ہو جو پہلے ایک مرتبہ آزمایا جا چکا ہے۔ یعنی آج اگر ہم دیانت داری سے ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک تاباک مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔

رسائل و مسائل

خاتم النبیین کے بعد وعائے نبوت

سوال :- ترجمان القرآن دجنی، فرمے اسکے ص ۲۳ پر آپ نے لکھا ہے کہ میرا اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھ کو فرغ نہیں دیتا۔ میری پیشہ سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ..... جن لوگوں کو میں صداقت و دیانت سے بے پردا اور خفیا خدا سے خالی پاتا ہوں، ان کی باتوں کا کبھی جواب نہیں دیتا..... خدا ہی ان سے بدلہ لے سکتا ہے..... اور ان کا پرچہ انشاء اللہ دنیا ہی میں ناسخ ہو گا۔

میں عرض کر دے کہ میں نے جماعت احمدیہ کے ٹریچر کا مطالعہ کیا ہے اسان کے کلام دلچسپی ہے میرے منہ پر ذیل انتفسات اسی قسمی میں ہیں :-

۱۔ یہ صرف آپ ہی کا تجربہ نہیں، بلکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :- اللہ تعالیٰ کا ذہن سے محبت نہیں کرتا :- اور اللہ کی محبت ہے جو لوگوں پر :- اور پھر اس قسم کے مجھ کوٹوں کہ : **كُلُّ دَلِيلٍ لِّقَوْلِي عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَادِيلِ** — ان کی سزا تو محمدی گرفت اور مسائل ہم سے (لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا عنه الوطين - حاد۱) اس صحت میں اگر خدا صاحب جوٹے تھے تو کیا وجہ ہے کہ وہی ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی گرفت نہیں کی؟ وہی ان کی جماعت بڑھ رہی ہے اور درواصا صاحب کے مشن کو جو مسلمانوں کے نزدیک گمراہی ہے حق پر پہنچ رہی ہے اور اب تو اس جماعت کی جڑیں بیرونی ملک میں مضبوط ہو چکی ہیں اور ہر سال کے پیغام کو ساٹھ سال برس گئے ہیں۔ ہم کب تک خدائی نصیحتے کا انتظار کریں؟ فی الحال تو وہ ترقی کر رہے ہیں (د) جو جہتیں یا افراد اس گمراہی کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کیوں اسے ترک نہیں

کہتے۔ اور ساتھ خدا پر نہیں چھوڑ دیتے؟

۲۔ منہو ۲۴ پر آپ کی جماعت کے ایک جرئی نژاد ہندو نے ہلن میں جماعت جامعہ کے ساتھ تبلیغ اسلام میں تعاون کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ بھی ان کی تبلیغ اسلام کو صحیح سمجھتے ہیں، تو پاکستان میں ان کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتے؟

جواب: آپ جس سرسری نظر سے ایک دعویٰ نبوت کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ ایسے اہم معاملے پر دسلے قائم کرنے کے لئے منہدل نہیں ہے۔ میں نے جو کچھ کھا تھا وہ تو سرسری ایک جھوٹے الزام کے بارے میں تھا جو بعض خود غرض لوگوں نے میرے اوپر لگایا تھا۔ اس بات کو آپ پسال کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کے معاملے پر جس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ کو سمجھنا چاہئے کہ ایک دعویٰ نبوت کے معاملے میں لامحالہ دو صورتوں میں سے ایک صورت پیش آتی ہے: نہ تو وہ سچا ہے تو اس کو نہ ماننے والا کافر، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو ماننے والا کافر۔ ایک ایسے نازک معاملے کا فیصلہ آپ صرف اتنی سی بات پر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تم کو یہ پرکھ کر دیا ہے کہ اس کی جماعت بڑھ رہی ہے، اور یہ کہ ہم کب تک خدائی فیصلہ کا غلط کرکین کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے اور اس کی جماعت ترقی پاتی نظر آئے اس کو آپ کی تجویز کے تحت امتداد کے اندر اس پر خدا کی طرف سے گرفت نہ جوتہ رہے یا جس کو نبی مان لینے کے لئے کافی ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں نبوت کو جانچنے کے یہی معیار ہیں؟

آیت ولوقول علینا بعض الاحادیث سے جو استدلال آپ نے کیا ہے وہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عمر و معمر جو حقیقت میں اللہ کے نبی بن اگر خدا کی وحی کے بغیر کوئی بات خود تصنیف کر کے خدا کے نام سے پیش کریں تو ان کی گلوں ٹھٹھکی جائیں گی۔ اس سے یہ معنی نکالنا صحیح نہیں ہے کہ جو شخص حقیقت میں نبی نہ ہو اور غلط طور پر اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے پیش کرے اس کی گلوں بھی کاٹی جائیں گی۔ اور نہ اس آیت

میں اللہ تعالیٰ نے پتھے اور چھوٹے نبی کی میان کے لئے یہ بات بطور ایک معیار کے پیش کی ہے کہ جس مدعی نبوت کی رگ گلوزہ کاٹی جاتے وہ تباہی ہے اور جس کی رگ کاٹ دی جاتے وہ جھوٹا مدعی۔ قرآن کی آیتوں میں تاویل کی یہ کھینچ تان جو ظاہر ہے کہ آپ کی اپنی اُپج کا نتیجہ نہیں بلکہ مرزا صاحب کی جماعت سے ہی آپ نے لیکھی ہے، بھلے خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ جماعت خوفِ خدا سے کس قدر غالی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کی بات کو ان معیاروں پر نہیں جانچا جاتے گا جو آپ نے پیش کئے ہیں بلکہ اسے پورے اطمینان کے ساتھ اس بنیاد پر رد کر دیا جائے گا کہ قرآن و احادیث صحیحہ اس معاملے میں قطعی ناطق ہیں کہ آنحضرت معلوم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میں ان دلائل سے بھی واقف ہوں جو مرزا صاحب اور ان کے متبعین نے بابِ نبوت کے کھلے ہونے پر قائم کئے ہیں۔ مگر میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ ان دلائل سے اگر کوئی متاثر ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک بے علم یا کم علم آدمی ہی ہو سکتا ہے، ایک صاحبِ علم آدمی کو تو ان کے دلائل دیکھ کر صرف ان کے جہل ہی کا یقین حاصل ہوتا ہے۔

ترجمان القرآن میں جرمنی کا جو مکتوب شائع ہوا ہے اس کی اشاعت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ہر بات ہمارے نزدیک سچی ہے۔ ہمارا مدعا تو یہ تھا کہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کو اپنے جو من و مسلم بھائیوں کی حالت سے آگاہ کیا جائے اور ان کی مدد پر اکسایا جائے۔ وہ لوگ بچاؤ نئے نئے مسلمان ہیں، ان کو کیا خبر کہ دنیا نے اسلام میں کس کس قسم کے فرقے اٹھ رہے ہیں۔ ان کو تو اسلام کے نام سے جو چیز جہاں سے بھی ملے گی وہ اس سے اپنی تشنگی بھاننے کی کوشش کریں گے یہ ہمارا کام ہے کہ انہیں اسلام کے متعلق صحیح تحریر فراہم کر کے دیں۔ ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ بے چارے نامواقفیت میں کسی فرقے کے شکار نہ ہو جائیں۔

سوال :- آپ کا جواب ملا۔ انہوں نے وہ میری تشنگی کے لئے کافی نہیں ہے۔

میں نے کہیں ہی کی ہی برائی تھی۔ خدا تعالیٰ خود مجھے نے کہ مرزا دیگا۔ کی روشنی میں پوچھتا
کہ مرزا غلام احمد صاحب تاویلاتی جو سب مسلمانوں کے نزدیک کاذب ہیں ان پر کہیں خدا تعالیٰ
کی گرفت نہیں ہوتی اور یہ کہ خدا تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو اتنے عرصے سے گمراہ ہوتے دیکھ رہا ہے
میں مرزا صاحب کی تصنیف کو دیکھ کر نابالہ کتب تحقیق نظر سے دیکھ چکا ہوں۔ اور اس کے
بعد علمائے اسلام کی بعض کتب بھی ان کے رد میں دیکھی ہیں۔ مجھے اقرار ہے کہ میں نے آپ
کی کوئی کتاب اس موضوع پر نہیں پڑھی۔ ویسے علماء کی کتب کے متعلق میرا تجربہ ہی تاثر ہے کہ
انہوں نے مرزا صاحب کی تحریروں میں تکلف کر کے غلط مطالب ان کی طرف منسوب
کئے ہیں۔

جس موضوع پر انہوں نے ظلم اٹھایا ہے اس پر انہیں جہد نہیں تھا۔

بعد میں میری خط و کتابت پر یہ لوگ عموماً خاموش رہے ہیں۔

مرزا صاحب کی کتب سے میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی ذات
اور اقوال یعنی ظاہر و باطن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقائق سے پرہیز ہیں اس بنیاد کو لے کر مرزا صاحب
کے دھوسے کی طرف بڑھتا تھا اور اب مجھ پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ:-

۱۔ مرزا صاحب کے دعویٰ قرآن اور اقوال نبوی کے خلاف نہیں۔

۲۔ مرزا صاحب کی نبوت آنحضرت کی شان گھٹانے کے لئے نہیں بلکہ اگر موسوی فیضان

سے قرینہ قرینہ ہی ہو سکتے ہیں تو مقام محمدی کے مطابق گائیں گائیں ایسے لوگ ہونے چاہئیں جو

تجائیں کہ ہم نے شریعت محمدیہ پر عمل کر کے مکالمہ الہیہ حاصل کیا ہے۔ خود مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ:-

”ایں چشمہ مدعیان چمن بخلق خدا ہم یک قطرہ ز بحر کمال محمد است“

اب آپ نے پھر مجھے مرزا صاحب کے دھوسے کو پرکھنے کی اجازت دی ہے کیا آپ یلو

کم قرآن حکیم سے میری رہنمائی کے لئے مرزا صاحب کی کسی ایک دھوسے کو مجھ کو ثابت کر دیں گے؟

جواب: ایک کتب کی تشخیص کے لئے کافی ہو جاتا، اگر آپ قشقی پاجتے۔ میں نے

نہاں اللہ تعالیٰ میں ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ جو کچھ چاہو وہ تم کو عطا فرمائے گا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ پر یہ اعتماد ظاہر کیا گیا تھا کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ مگر آپ اسے ایک نئی نیت کے دعوے کو مانچنے کے لئے معیار بنایا نہ ہے میں اور معیار بھی اس شان کے ساتھ کہ اگر دعویٰ کو منطقی ہوتی نظر نہ آئے تو صرف پٹنے دوسے میں سچا ہے۔ آپ خود میں کہ میرے قول کو کچھ پر محبت بنائے کی یہ کوشش جو آپ نے فرمائی ہے یہ آخر کہاں تک معتدل ہے۔ کیا میں نے اپنے خلاف بہتان لگانے والوں کے متعلق یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں دنیا میں سب کی آنکھوں کے سامنے عزرائیلؑ تو ضرور مجھ پر ان کا بہتان سچا ہے؟ کیا واقعی لوگوں کے صادق و کاذب اور ماہ یاب و گمراہ ہونے کے لئے یہ کوئی صحیح معیار ہے کہ جسے دنیا میں منرا لیا جائے وہ مجھ کا اور گمراہ اور جسے منرا لے وہ سچا اور ہدایت یافتہ؟

آپ عجیب بات فرماتے ہیں کہ مرنا صاحب کے دعوے کو ۶ سال گند چکے ہیں، آخر تک تک کوئی اعتبار کرے۔ دعوئے نبوت کی صداقت کو پرکھنے کی یہ عجیب کسوٹی جو آپ نے تجویز فرمائی ہے خدا اس کی توضیح تو فرمائیے کہ ایک جھوٹے مدعی کو آپ کے نزدیک کس قسم کی منزلت مل جائے گی؟ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ غیب کے ایک ہاتھ بڑے اداس کی رگ لگو کاٹ لے، تو میں عرض کروں گا کہ یہ منزلت وسیلہ تک کو نہیں ملی جس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جو دعویٰ نبوت انسان کے ہاتھ سے مارا جائے وہ مجھ کا ہے تو ان انبیاء کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے جن کی نبوت کی تصدیق خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمادیا ہے کہ ان کی قوم نے انہیں قتل کر دیا؟ قرآن میں یہ آیات تو آپ کی نظر سے گذری ہی ہوں گی کہ قل قد جاء کھرمسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فسبحو قل انکم عنان کشفہم صدقین (آل عمران ۲۰) اور فما لکم علیٰ انکم لا تصبرون (سورۃ النحل ۱۰۵) ان آیات کی روشنی میں آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے انہماک پر نظر ثانی کرنی چاہئے۔ نبی کا دعویٰ اس میں کہ میں اللہ کا رسول ہوں

نہیں دیکھتا، دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے سے جس سے کلام الہی کی روشنی میں اس کا مقام کیسا ہے، مدح پر کیا لایا ہے، اور اس کی زندگی کیسی ہے، ان معیاروں پر اس کی شخصیت پر اس کا درجہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے دل سے محبوب اس بنا پر ان میں سے کہ آپ کی آنکھوں نے اسے اس دنیا میں مزا دیتے نہیں دیکھا۔

چوتھے معیار میں نے اوپر بیان کئے ہیں ان میں سے مزرا لکھ دو معیار ایسی صورت میں میرے سے قابل لحاظ ہی نہیں رہتے جبکہ پہلے ہی معیار سے کسی مدنی نیت کا دعویٰ بجز نیت مذکور کے جب قرآن ادا عادیث صحیحی سے یہ ثابت ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا تو یہ دیکھنے کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے کہ حضور کے بعد جو نئے نبوت کئے مالاکیا لایا ہے اور کیا انسان ہے۔ اگرچہ مزرا صاحب میرے نزدیک میرے اور تیسرے معیار کے لحاظ سے بھی مقام نبوت سے اس قدر فروتر ہیں کہ باب نبوت کھلا بھی ہوتا تو کم از کم کوئی مستقول آدمی تو ان پر نبوت کا گمان نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں اس بحث کو قرآن و حدیث کے احاطہ فیصلے کے بعد غیر ضروری ہی سمجھتا ہوں اور خدا و رسول کے مقابلے میں گستاخی میں۔

یہ سوال کہ قرآن و حدیث سے باب نبوت کے قطعی طور پر بند ہونے کے دلائل کیا ہیں، اس کا تحمل نہیں ہے کہ ایک خط میں اس کا جواب دیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرصت دی تو انشاء اللہ اس موضوع پر ایک مفصل مضمون لکھوں گا، مدد سمجھتا ہوں کہ اس کی تفسیر میں تو یہ بحث آتی ہے۔

چند کاروباری مسائل

سوال: ایک صاحب نے ایک کاروبار میں ایک شخص کو ملا کر اس کے لئے کچھ رقم دی تھی۔ وہ شخص نے اس رقم کو خرچ کر دیا۔ اس شخص کو اس رقم کی تلافی کیسے کرنی چاہیے؟

مال کو اپنی شرائط کے مطابق جس شرائط پر اس نے خود مال بک کیا ہے، فروخت کر دیتا ہے۔
یعنی دس فیصدی میعاد کے ساتھ!

مذکورہ بالا شرائط میں سے ایک اہم اور واضح شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر مال مذکور ہو کر
مست کے اندر شپ (Shops) نہ ہو سکا، یا کسی ہنگامی حالت کی وجہ سے مہرے سے
مسودا ہی منسوخ ہو گیا تو خریدار کے میعاد واپس لے کر معاملہ ختم کرنا ہو گا۔ (مثلاً اسی طرح جو مال
گرمیوں کے مہرے کی صورت میں خریدار اس مال کے نفع نقصان کا مطالبہ نہیں کرتا
بلکہ اگر مال بک ہو گیا تو مال کا جھگڑا کرتا ہے۔ دہ دہ مہرے کی صورت میں میعاد واپس اور دہ
منسوخ۔ چاہے یہ مسودا کئی جگہ پر فروخت ہو چکا ہو۔

اس طریق کار میں وہ کوئی نئے تقاضے اور خرابیاں ہیں جن کی بنا پر اسے شرعاً درست
کہا جاتا ہے۔ اس قسم کا لاکھوں روپیہ کا کاروبار فریاد ہر جینے ہم کرتے ہیں اور اس الجھن میں
پڑ گئے ہیں کہ یہ طریقہ درست بھی ہے یا نہیں۔ ایک صاحب علم کی رائے اس کے حق میں تھی۔
جواب: جس صورت معاملہ کو آپ دریافت کر رہے ہیں اس کی دو الگ الگ شکلیں ہیں
اور دونوں کا حکم الگ ہے۔

ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے ایک مال بک کی معرفت بک کر لیا اور بعد میں آپ کی اولہ
ایک دوسرے تاجر کی باہمی قرارداد سے وہ بک لگ اس کے نام منتقل ہو گیا۔ یہ شکل اس شرط کے ساتھ
جائز ہے کہ یہ بک لگ خواہ منافع کے ساتھ بھی جائے یا محض ایک شخص سے دوسرے شخص کے نام
منتقل ہو، بہر حال وہ ایک شخص کی طرف سے دوسرے شخص کی طرف پوری طرح منتقل ہو جائے۔
یعنی بک میں بیٹرفاف کرڈٹ شخص اصل کے بجائے شخص ثانی کے نام پر منتقل جائے اور شخص اصل کا
اس مال کے سونے سے کوئی تعلق باقی نہ رہے، اس کی ہر چیز کا ضامن شخص ثانی ہی ہو شخص اول
کی کوئی ذمہ داری اس معاملہ کے ساتھ لگی نہ رہے۔

دوسری شکل یہ ہے کہ اس مال کو بک کرانے کے بعد قبل اس کے کہ وہ پہلے پہنچے اور آپ کے

قبض میں آئے، آپ اسے اپنے مال کی حیثیت سے منافع پر دوسرے شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔
 بیعہ نہ لے لیں۔ پھر دوسرا قیصر کے ہاتھ، تیسرا چتھے کے ہاتھ اسی غائب مال کو اپنا اپنا منافع
 لگا کر بیچا اور بیعہ نہ لیتا چلا جاتے۔ اس شکل میں خواہ شپ منٹ نہ ہو سکے یا سودا منسوخ ہو جائے
 پر ہر ایک شخص بیعہ نہ واپس کر دینے کا فیصلہ ہی کیوں نہ ہو اور خواہ ہر ایک نے یہ وعدہ ہی کیوں نہ
 کر لیا ہو کہ سوئے کی منسوخی کی صورت میں کوئی بھی نفع و نقصان کا مطالبہ نہ کرے گا، ہر حال یہ خرید
 فروخت ٹرٹرا ممنوع ہے۔ اس کے ممنوع ہونے کی نقلی دلیل یہ ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا ہے:-

« لا بیع مالیس عندک » (احمد ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) « اذا اشتريت شیئاً فلا
 تبعه حتی تقبضتہ » (احمد) « نھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشتری الطعام ثم
 یباع حتی یشترئ » (احمد، مسلم) « کافا یتبا یعون الطعام جزاؤا باہلی السوق فمناہو رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشعوه حتی یشکلوا » (بخاری، مسلم، ابوداؤد)۔

ان احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز کو خرید کر قبضے میں لئے بغیر بیچنا ممنوع ہے۔
 اس کے ممنوع ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اول تو اس طرح کی خرید و فروخت میں جھگڑنے
 کے امکانات ہیں۔ دوسرے اس میں بغیر کسی حقیقی تمدنی خدمت کے ایک شخص سے دوسرا شخص
 ایک غائب چیز کو اپنا منافع لگا لگا کر بیچا اور خریدنا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ صارفین (consumers)
 تک پہنچتے پہنچتے اس چیز کی قیمت چڑھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ یہ بہت سے پھولوں کی منافع
 کے کوئی ایسی چیز نہ پھر جوئی الواقع تھا ہے پاس موجود نہ ہو۔

تھے جب تم کوئی چیز خریدو تو اسے اپنے قبضہ میں لینے سے پہلے آگے فروخت نہ کرو۔
 یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایک شخص غلہ خریدے اور پھر نہ اپنا مالپہ لکھ کر
 لینے سے پہلے اسے آگے کو فروخت نہ کرے۔

تھے لوگ غلہ کے ڈھیر منڈی میں کھڑے کھڑے خریدتے اور میں بیچ دیتے تھے۔ حضور نے حکم دیا کہ آپ
 ایک غلہ اور دیگر سے منتقل نہ کر دیا جائے آگے نہ بیچا جائے۔

فحشی وغیر اس کے کہ وہ واقعی کمزیر خدمت اس مال کے پیدا کرنے یا فراہم کرنے میں انجام دینے
 حادہ ضررہ انکی ایک قسمیں خریدنے کی موجب بنتی ہے۔

مسائل :- حسب ذیل معاملات کے جواب مطلوب ہیں :-

(۱) میری دکان باماندہ (General Merchant) کی ہے جنرل مرچنٹ کے ہاں ہر
 قسم کے سونے فروخت ہوتے ہیں، خاص کر پڑھ کریم، لپٹنگ، نیل، پائش، مینٹ،
 عطرو، پیشی، نیان، ٹوٹہ، برش، ٹوٹہ، پیٹ، ٹیڈرنگ، مٹ، سنگ، مدان، بچوں کے کھلونے،
 زیورات وغیرہ۔ کیا متد کہ بالا چیزیں ناجائز ہیں یا ان کو فروخت کرنا از روئے شریعت
 ممنوع ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تمام چیزیں تعیش میں مدد دیتی ہیں لہذا یہ سب زانیہ
 ہے۔ اس کو فروخت کرنے اور استعمال کرنے سے احتراز کرنا چاہئے۔ کیا یہ درست ہے؟
 (۲) کیا شریعت نے نفع کی مقدار مقرر کی ہے؟ اگر ہے تو کیا؟ اور اگر نہیں ہے تو کہاں
 تک نفع لیا جاسکتا ہے؟ کیا دکاندار کے اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز مارکیٹ کے لحاظ
 سے یا کسی اور دام پر فروخت کر سکے؟ (راجع رہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن
 میں بہت کم نفع ہوتا ہے۔ یا خرید کی قیمت یا کچھ کم پر فروخت کرنی پڑتی ہیں)

(۳) مجددہ نقد میں ہر کامدار کو محنت کے انتہا کے ساتھ شریعت کیا جاتا ہے اور
 کہ میں اس محنت سے بچا ہوا ہوں لیکن جو چیزیں ولایت سے آتی ہیں یا ملک و قوم کے لوگ
 تیار کرتے ہیں ان پر محنت کی تصویر مختلف پیشکشوں میں نمایاں رہتی ہے۔
 کو چار دینے سے چیز کو فروخت کرنا مشکل بلکہ غیر ممکن ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے
 بعض دوست شکایت کرتے ہیں کہ تم تصدیقوں کی خرید و فروخت کرتے ہو اور یہ حرام ہے۔
 دم، کیا شریعت نے سونے کو ایک دام پر فروخت کرنے کی قید لگائی ہے، اگر
 نہیں تو اصل چار دینے کا مستند ہے؟

۵. دکان پر پہلے پہلے فروختیں آتی ہیں اور نیم تقاسیم پڑھتی ہیں۔ اسلام کا حکم ہے کہ

محبت پر دھری نظر ہے تو انسان گنہگار ٹھہرتا ہے۔ یہاں سے گفتگو کرتے ہوئے ہے۔ محفل کو دکھانے پر آئے دیا جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں بلکہ اس معاملہ میں تو اکثریت ایسے عورتوں کی ہے جو مردوں کے بدلے شاپاؤنگ کرتی ہیں۔

(۶) بالغ و بزرگ کا اندازہ قسم کے کھلے رکھنا ہے۔ ایک آدمی اس کا بھی کھاتا جتنا ہے وہ اسرائیلی ٹیکس اور انکم ٹیکس کے افسران کو دکھانے کے لئے کیا یہ طریقہ درست ہے یا اگر نہیں تو تاجر کیا کرے؟ ایک صاحب جن کا تعلق میرے بازار سے نہیں لیکن میں انہیں جانتا ہوں، انہوں نے ایک سال کا پورا حساب انکم ٹیکس کے افسر کے سامنے پیش کیا، ایک پیسہ کی بھی انہوں نے جمدی نہ کی تھی۔ لیکن افسر نے ٹیکس کے علاوہ فریڈ جوائی ٹیکس پر نو روپیہ اور شبیرہ طابریا کو جو حساب اسے دکھایا گیا ہے وہ جمع نہیں ہے۔ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہئے؟

جواب :- آپ کے سوالات کے جوابات علی الترتیب درج ذیل ہیں :-

(۱) بساط غار میں جو چیزیں آپ فروخت کرتے ہیں (جن کی کچھ فہرست بھی آپ نے دی ہے) ان میں سے کوئی چیز بھی فی نفسہ حرام نہیں ہے۔ ان کا استعمال جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی۔ دکاندار کی حیثیت سے آپ پر یہ دیکھنا فرض نہیں ہے کہ کون ان چیزوں کو کس طرح استعمال کریگا۔ آپ کے لئے صرف یہ بات کافی ہے کہ آپ کوئی حرام چیز فروخت نہ کریں، فریج دھری میں حرام طریقے استعمال کریں۔

(۲) شریعت کے نفع کے لئے کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے۔ یہ تو عرف و انصاف کے معروف قصور پر مبنی ہے کہ کس تجارت میں کتنا منافع واجب ہے اور کتنا ناجائز۔

(۳) جو چیزیں دکاندار کی حیثیت سے آپ باہر سے منگوا رہے ہیں یا ملک کے مٹاؤں خرید رہے ہیں ان پر اگر عورتوں کی تصاویر ہوں تو یہ چیز اس بات کے لئے کافی نہیں ہے کہ آپ یہاں ان چیزوں کی فروخت حرام ہو جائے۔ آپ تصاویر تصویریں ان اشیاء پر نہ لگائیں

لگاتے ہیں اور آپ کی فرمائش پر یہ کارخانوں میں لگائی جاتی ہیں۔ یہ تو ایک بولے عام ہے جس میں ہم سب مجبوراً مبتلا ہو رہے ہیں۔ متعزین کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اس طرح آپ تصویروں کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ دراصل آپ تصویریں خریدتے اور بیچتے نہیں ہیں بلکہ وہ چیزیں خریدتے اور بیچتے ہیں جن پر کارخانہ داروں نے دنیا کی بگڑی ہوئی ریت کی بنا پر تصویریں چپکار رکھی ہیں۔

(۴) سوتے کو ایک ہی دامن پر بیچنا کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ حریدار سے بات چیت کر کے آپ کم و بیش پر بھی فروخت کر سکتے ہیں۔ مگر جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسمیں کھانا جائز نہیں۔ خریدار کو یہ نصیحت ہے کہ کی کوشش نہ کیجئے کہ یہ مال اتنے کو خریدا ہے۔ دراصل ایک وہ اس سے کم میں آپ کو پٹا ہو، یا یہ کہ اس میں آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا۔ دراصل ایک اس میں نفع پہنچتا ہو۔

(۵) حدیثیں اگر بے پردہ آپ کی دکان پر آئیں تو انہیں آنے سے روکنا یا ان کے ہاتھ مال بچنے سے انکار کرنا آپ پر فرض نہیں ہے۔ البتہ آپ کا فرض یہ ہے کہ خض بصر سے کام لیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کریں، ان کے حسن و آرائش سے یا ان کی گفتگو سے لذت لینے کی کوشش نہ کریں۔ تقویٰ کی اسی ایک ذرا سی شے ہے کہ آپ عامل ہو جائیں تو انشاء اللہ اپنی دکان پر بیٹھے بیٹھے آپ کو درجہ ولایت حاصل ہو جائے گا۔ تنہا ہی مجاہدہ بہت سے غائبانہی مجاہدوں پر بھاری ہے۔

(۶) اس بگڑے ہوئے ماحول میں جو شخص چوراہوں میں جا کر نہیں بے وہ بھی چوراہوں میں جا کر ہی فرض کیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا اب یہ باور کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ کوئی شخص کا دوبارہ سچا اور ایماندار بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے بگاڑ کی حالت میں جو لوگ سچائی اور ایماندار کی راہ چلے گا ظم کریں انہیں اس کی سزا جگتنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ جھوٹے اور بددیانت لوگ تو توڑ دے کہ اپنے جرائم کی پاداش سے بچ سکتے ہیں مگر سچے اور ایماندار آدمی کے لئے یہاں دوسرا سزا ہے، ایک سزا سچائی اور ایماندار ہی سے کام کرنے کی اور وہ سب سے بڑی سزا ہے۔ دنیا جگتنے کی محبت نہ ہو تو جس بگاڑ میں دنیا مبتلا ہے آپ بھی اسی میں مبتلا ہو جائیے۔ دنیا ادا آخر میں سے ایک کو انتخاب کئے بغیر چلے نہیں ہے۔

سوال: کسی مشترک کار یا بار میں کسی کمپنی کے حصص کی زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ سکا۔ حصہ
 چلنے خود کو کئی قسمی چیز نہیں ہے، حصہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ صرف اس دستاویز کے
 ذریعے حصہ دار کمپنی کی املاک و جائداد مشترک میں شامل ہو کر بقدر اپنے حصہ کے مالک
 یا حصہ دار قرار پاتا ہے۔

دیکھنا یہ ہے کہ کمپنی کے املاک کیا اور کس نوعیت کے ہیں۔ اگر کمپنی کی جائداد تعمیرات
 (بلڈنگ)، اراضیات اور مشینری پر مشتمل ہو تو حصہ دار کی شراکت بھی ایسے ہی املاک کی ہوگی
 جس پر آپ کے بیان کردہ اصول کے ماتحت زکوٰۃ نہیں آتی۔ حصہ دار کے حصہ کی مالیت
 تو ضرور ہے لیکن وہ اس تمام مالیت کا جزو ہے جو غیر منقولہ جائداد کی شکل میں کمپنی کو عمرانی حیثیت
 سے حاصل ہے۔ پھر حصہ دار کے حصے پر زکوٰۃ کیوں عائد ہونی چاہئے؟

جواب: کمپنی کے جس حصہ دار کے حصے کی مالیت بقدر نصاب ہے اس کے متعلق یہ سمجھا
 جائے گا کہ وہ قدر نصاب کا مالک ہے۔ اب اگر اس نے اپنے اس روپے کو کمپنی کے کاروبار میں
 لگا رکھا ہے تو اُس سے اُس کے حصے کی مالیت کے لحاظ سے انفرادی طور پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی
 بلکہ کمپنی سے تجارتی زکوٰۃ کے قواعد کے مطابق تمام ایسے حصہ داروں کی زکوٰۃ اکٹھی لے لی جائے گی

۱۔ "حصہ کے متعلق مسائل نے بہت ہی غلط تصویر پیش کیا ہے۔ کاغذ کا ٹکڑا نہ حصہ ہوتا ہے نہ اصل مالیت
 رکھتا ہے، بلکہ وہ ایک دستاویز ہوتا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ فلاں شخص فلاں کاروبار میں اس تناسب
 سے حصہ دار ہے۔ غور کیجئے کہ اگر دو آدمی ایک دکان میں برابر کے شریک ہوں اور وہ اپنی شراکت کے
 لئے دس دیر لکھ کر رکھ لیں تو دستاویز ان کا اصل حصہ شراکت نہیں ہوگی بلکہ حصص کا ریکارڈ ہوگی۔ یہی صورت
 زیادہ حصہ داروں کے مشترک کاروبار کی ہے، اسی بنا پر یہ بھی غلط کہا گیا ہے کہ "حصہ بھائے خود تو کوئی
 قیمتی چیز نہیں ہے، حالانکہ وہ اصل حصہ ہی چلنے خود قیمتی چیز ہے۔ کیونکہ حصہ نام ہے کسی تناسب سے
 ایک کاروبار اور اس کے منسلک اور متعلقہ املاک کے حقوق مالکانہ میں شریک ہونے کا" اور حصہ کی
 قیمت وہ اصل ہی حقوق مالکانہ کی قیمت ہوتی ہے حصہ کوئی خیالی وجہ نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔"

جن کو زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل قرار دیا گیا ہو کہ کسی کی زکوٰۃ کا حساب لگانے میں مشغری، مکار، فریب، وغیرہ کو اہل پیدائش کو مستثنیٰ قرار دیا جائے گا۔ اس کے باقی ماندہ املاک جو اہل تجارت، مشغلہ، مہل اور اسکے خزانہ کی رقم جو ختم سال پر موجود ہو ان سب پر زکوٰۃ لے لی جائے گی۔ اور کسی کا کاروبار اس نوعیت کا نہ ہو تو اس کی سالانہ آمدنی کے لحاظ سے اس کی مالی حیثیت شخص کی جائے گی اور اس پر زکوٰۃ لگا دی جائے گی۔

رکنیت جماعت اسلامی کی ایک درخواست پر فیصلہ

سوال :- ایک مقامی جماعت اسلامی کے امیر رپورٹ کرتے ہیں :-
 "..... صاحب عرصہ سے سرگرمی سے کام کر رہے ہیں، رکنیت کے اہل بین
 عرصہ سے ان کی درخواست پوری ہے..... ان کی ذاتی زندگی شریعت کے مطابق ہے۔
 مگر دکان کے حسابات اصلی پیش نہیں کرتے ہیں.... کیونکہ انکم ٹیکس دے جانے سے نفع کی فیصدی
 اتنی زیادہ لگاتے ہیں کہ اگر اہل بکری دی جائے تو ساری آمدنی ٹیکس میں چلی جاتی ہے۔ اس کے
 علاوہ اور کئی چیز قابل اقرار نہیں ہے....."
 اس پر معلقہ کی جماعت اسلامی کے امیر رپورٹ کرتے ہیں :-

"درخواست کنندہ نہایت صالح نوجوان ہے اور جماعت کے کاموں میں کافی ایشارہ
 اور سرگرمی کا مظاہرہ کرتا رہا ہے۔ اس کے بارے میں صرف انہی جعلی حسابات کا معاملہ
 ہمارے لئے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ (حقیقت یہی ہے کہ) اگر صحیح حسابات پیش کئے جائیں
 تو سید ٹیکس اور انکم ٹیکس کی غرض سے صرف منافع کی کٹائی بلکہ پوری کا ایک مجموعہ ہو جاتا ہے۔
 ان معاملات میں وہ نہایت مجموعہ کی حالت میں غلط حسابات پیش کرتے ہیں۔ لیکن وہ سرکاری
 طرف ہمارے لئے بھی یہ شکل ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو جان بوجھ کر غلط بات کو صحیح بنا کر پیش

کہا ہے دہشت کے نئے کئے قبول کر میں، چونکہ یہ ایک منفرد نہیں ہے.... اسے پکا اور حلقہ کی مجلس شوریٰ کی رہنمائی کے لئے، ورجاست آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں کہ آپ ہیں اس کے متعلق مشورہ دیں کہ ایسے حالات میں ہم کیا رویہ اختیار کریں؟

جواب :- ہم نے یہ جماعت اس لئے نہیں بنائی ہے کہ ایک ایک آدمی ایک ایک مجبوری کی بنا پر دین و اخلاق کے ایک ایک اصول کو توڑنا چلا جائے۔ اگر ہم ایسا کرنا چھوڑ کر اس جماعت کے بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ بلکہ پیش نظر تو ایسے لوگوں کو منظم کرنا ہے جو ہر حال صداقت اور دیانت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور جھوٹ اور بددیانتی کی طاقتوں سے دبنے کے بجائے ان سے ٹریں۔ اگر ہم اس طرح جماعت کے نظم میں دھکیل دیتے چلے جائیں کہ جن جن بددیانتیوں کے لئے لوگ مجبور ہوں ان کی اجازت دے دیا کریں تو اس جماعت میں بھی ضعیف الاخلاق لوگ جمع ہو جائیں گے اور ان سے کوئی اصلاح کا کام نہ ہو سکے گا۔ یہ ہم کو معلوم ہے کہ سیزڈ ٹیکس اور انکم ٹیکس نے کس طرح تمام تجارت پیشہ لوگوں کو جھوٹا اور جعل ساز بنا دیا ہے۔ یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ سرکاری ملازموں کو رشوت دے کر بڑی آسانی سے وہ تمام تکلیفیں رفع کی جا سکتی ہیں جو اس سلسلے میں پیش آسکتی ہیں۔ یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص رشوت بھی نہ دے اور جعلی حسابات بھی نہ رکھے تو اس کے لئے کاروبار چھوڑ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود نہ ہم اپنے ارکان کو رشوت دینے کی اجازت دے سکتے ہیں اور نہ جعلی حسابات رکھنے کی۔ اس کے بجائے ان کا کام یہ ہے کہ وہ تجارت پیشہ لوگوں میں اخلاقی جس پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو منظم کریں اور ان کی باقاعدہ انجمنیں قائم کر کے — اچھا اگر وہ پہلے سے قائم ہوں تو ان کی رہائی کو چھوڑ کر کے — یہ منفرد فیصلہ کر انہیں کہ کوئی شخص کسی سرکاری افسر کو ایک پیسہ رشوت نہ دے، کوئی شخص چھوٹے حسابات نہ رکھے، اگر سرکاری ملازمین انتقاماً ان کے جعلی حسابات کو غلط قرار دے کہ ان کی فروخت یا آمدنی فرضی طور پر نہ مانگے انہیں کریں اور ان پر زیادہ ٹیکس عاید کریں تو کوئی شخص اس ٹیکس کا ایک پیسہ ادا نہ کرے، اگر ایسے بے جا ٹیکس کی وصولی کے لئے

کسی کی دکان کا مال بیلام کیا جائے تو اس پر کئی شخص بولی نہ دے جب تک اس طرح کی تخطیہیں نہ ہوگی چاہے اسکان کو نقصان اٹھا کر کام کرنا پڑے گا کیونکہ خانہ بے ایمانوں کے درمیان ایک ایماندار کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر سب کو — یا کم از کم اکثریت ہی کو — دیانت اور راستبازی پر متفق کر لیا جائے تو سب کے لئے حلال روزی حاصل کرنا بھی ممکن ہو جائے گا اور مسکارتی ملازمین کی زیادتیوں کا بھی سدباب ہو سکے گا۔

طالبان قانون شریعت

سوال :- میں ممتاز دو قاعدہ دیگر دوسرا کی حالیہ تقاریر سے متاثر ہو کر مالکان زمین اس بات پر آمادہ ہو رہے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کو محفوظ کرانے کے لئے شریعت کے قانون کے نفاذ کا مطالبہ کریں اور دوسری کسی ایسی دینی سکیم کو تسلیم نہ کریں جو ان کے حقوق کو سلب کرنے والی ہو چنانچہ کمپبل پور میں ایسے ہی لوگوں نے مل کر ”طالبان قانون شریعت“ کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد ڈالی ہے جو کمپبل پور کے ضلع میں اس مطالبہ کو اٹھائے گی اور دوسرے اضلاع میں بھی اس کو حرکت میں لانے کی کوشش کرے گی۔۔۔۔۔ اس انجمن نے اس غرض کے تحت ایک ہیڈ کوارٹر بلوچستان انجمن طالبان قانون شریعت کا مطالبہ اور ایک مراسلہ بنام میران پنجاب اسمبلی طبع کرایا ہے۔۔۔۔۔ موجودہ حالات میں یہیں توقع ہے کہ یہ لوگ ہمارے نصب العین یعنی نفاذ قانون شریعت سے دلچسپی لیں۔ اس بارے میں آپ میں ہدایت فرمائیں کہ آیا ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں؟

جواب :- ایسے ”طالبان قانون شریعت“ کے ساتھ کسی تعاون اور اشتراک عمل کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے جو پوری شریعت کو ٹھپ کر جانے کے بعد کسی ایک مسئلہ میں شرعی قانون کے طالب بن کر اس لئے کھڑے ہو رہے ہوں کہ اس مسئلے میں شریعت کا قانون ان کی

خواجہ شمس کے مطابق ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ صاف بتا دیجئے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی میل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ شریعت الہی کا نفاذ اور قیام نہیں چاہتے بلکہ اُسے اپنے مفاد کے تحفظ کا اہم کاربانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ فی الواقع شریعت کے حامی اور طالب ہیں تو پوری شریعت کے قیام اور نفاذ کو اپنے پروگرام میں شامل کریں اور اپنی زندگیوں اور معاملات سے اس کی عملی شہادت میں آگے ایسا کر دیں تو ان کے ساتھ تعاون اور اشتراک عمل کے مسئلے پر غور کیا جاسکتا ہے ورنہ نہیں۔

ریڈیو کے ذریعہ سے رویتِ ہلال کی خبر

سوال۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین مندرجہ ذیل مسئلے میں کہ رویتِ ہلال کے لئے ریڈیو کا اعلان شرعاً نافذ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ صرف ریڈیو کے اعلان سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے احکام و نفاذ و بارئج کر سکتے ہیں یا نہیں۔ قرآن اور حدیث سے اور استنباط ائمہ مجتہدین سے مدلل جواب تحریر فرمادیں۔ بینوا توجروا۔

جواب۔ میری رائے میں اس مسئلے کے متعلق فرداً فرداً علماء سے سوال کرنے کے بجائے حکومتِ پاکستان سے مطالبہ کرنا چاہئے کہ وہ ملک کے مستند علماء کی ایک مجلس اس مسئلے کا تصفیہ کرنے کے لئے مقرر کرے اور وہ مجلس جو فیصلہ بھی کرے اسی پر ملک میں عمل کیا جائے۔ ہماری اپنی حکومت قائم ہو جانے کا کیا فائدہ ہے اگر ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل کا تصفیہ کرنے کا بھی کوئی اجتماعی انتظام نہ ہو سکے اور ہر عید و تبرع عید پر اختلاف کا ایک ہنگامہ برپا ہوتا رہے علماء کی انفرادی آراء بہر حال اس باب میں مختلف رہیں گی اور ان سے فتوے لینے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوگا۔

(۱-م)

مطبوعات

مؤلف: جناب سید علی احمد شاہ صاحب پرنٹنگ آؤڈ کسٹمر گروٹ
 شائع کردہ: شیخ محمد اشرف کشمیری بازار، لاہور
 قیمت: دس روپے۔

انٹرنیشنل کالج کایہ انگریزی پمفلٹ اسلامی دستوریات سے بحث کرتا ہے۔ جناب مؤلف دستوریہ پاکستان کی بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ میں جن ترامیم کی ضرورت محسوس کی ہے ان مختصر اسلڈ واپیش فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پمفلٹ دینی جس کا مظہر ہے اور تمام ترامیم ایسی ہیں کہ جن سے اسلام پسند طبقہ مطمئن ہوگا۔ پھر پمفلٹ اس بات کی بھی شہادت دیتا کہ شاہ صاحب نے قرآن اور بائبل کی خاصی دقت گردانیاں کی ہیں۔

لیکن دوسرے پہلو سے ایک تبصرہ نگار کی نگاہ بعض ایسے پہلو بھی دیکھتی ہے کہ جن کی طرف بڑے ادب و احترام سے اشارہ کر دینا ضروری ہے۔ اول تو تحریر کا مزاج اور بحث کا اسلوب دستوریاتی نہیں اور پھر استدلال میں مذہبی حقیقت کا زور جتنا شامل ہے اتنا فکری انداز نہیں ملتا اس پر مزید یہ کمزوری کہ بعض مواقع پر کسی موضوع کے لئے جن آیات قرآنی کا حوالہ دیا گیا ہے ان کا کوئی بنیادی تعلق اس موضوع سے نہیں، اور جن آیات قرآنی میں اس موضوع کے لئے مواد ہے وہ بالکل دور کنارہ گئی ہیں۔ اس طرح آیات کو اصل محل سے ہٹا کر استعمال کرنے کی جو شاہیں پیدا ہو گئی ہیں ان میں سے بطور نمونہ ایک کا ذکر یہاں کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے: مرکزی مضمون کو مؤلف "ہاؤس آف پیئرینٹس" (House of Parents) کا نام دیتے ہیں اور اس نام کو قرآنی طرح کے مطابق قرار دیتے ہوئے ان آیات و حوالہ میں پیش کرتے ہیں جن میں وضاحت و خدمت والدین کا حکم دیا گیا ہے۔

آپ کی رائے میں پاکستان کی ریاست اسلامی ہونے کے باوجود حکومت کا مذہب ریاست

(Model Pattern State)
 اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ ملک پر صدر حکومت کے ماف کی طرف
 سے ہرگز نہیں فرماتے ہیں کہ اکثریت رکھنے والی پارٹی دینی مسلمانوں میں سے ہوگا
 اس مبادی سے نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ اسلامی ریاست کی کارفرمائی مسلم اکثریت اور غیر مسلم اقلیتوں
 کے درمیان مشترک ہے۔ اسے سہو سمجھا جاسکتا تھا لیکن دوسری جگہ آپ نے وزارت میں غیر مسلموں
 کو شریک کر کے واضح کر دیا ہے کہ درحقیقت آپ کا تصور دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ
 مرکزی مقصد کے لئے مردوں اور عورتوں کے مشترک ایوان اعلیٰ رکھنا کہ دونوں صنفوں کے
 فیتر ایوان والدین یکے بے بٹا کی ضرورت کو نمایاں کیا ہے۔

پھر وزیر اعظم کے لئے خلیفہ کی اصطلاح تجویز کرنا، اور اس پر مغلہ دیگر آیات کے
 "انی جاعل فی الامر خلیفہ" کو دلائل کی صف میں لا رکھنا بھی بہت عجیب معلوم ہوا۔

دفعہ ۲۷ کے تحت بلوں کی تین پر گفٹگو کرتے ہوئے آپ یہ تجویز فرماتے ہیں کہ بل
 تو ایوان پاس کرے لیکن جب وہ صدر ریاست کے سامنے منظوری کے لئے جائے تو وہ ماہرین
 علوم دین کے مشورے سے اس کی منظوری کا فیصلہ کرے۔ یوں تو ماہرین علوم دین کا مشورہ صدر حکومت
 کے لئے قدم قدم پر لازم ہوگا لیکن اگر اس مقصد کے لئے دستور کے تحت کوئی خاص مجلس تشکیل پائے
 تو پھر نیت کا یہ سسٹم حدود درجہ خطرناک ہے۔ جب بھی دنیا کے ماہرین اور دین کے ماہرین کو آپ اٹک
 کریں گے تو دونوں میں تصادم ہو کے رہے گا دنیا کے ماہرین بل پاس کریں اور دین کے ماہرین اس
 بل کی قسمت کا فیصلہ کریں تو یہ صورت بہر حال چننے والی نہیں۔ آپ کے معمولی ایوان ہی کو دین و دنیا
 کے ماہرین کا جامع ہونا چاہئے۔ بغیر اس کے مقصد کی کل کبھی سیدھی نہ بیٹھے گی۔

یہ چند باتیں نہ بطور مسوئے ادب عرض کی گئی ہیں، نہ بطور تنقید بلکہ محض تبصرہ کے ناخوشگوار
 قلم کے تحت پڑے جذبات خیر خواہی کے ساتھ عرض کی گئی ہیں۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم جتنا
 ملاحظہ کے جذبہ کی حد کرتے ہیں۔

درحقیقہ اشارات نہیں آتی۔ قیام پاکستان بعد ہم نے علوم کا اسلامی ریاست کے تصور کا شکر ادا کرنا شروع کیا۔ اسلامی پرفیکشن کی جو کوشش کی تھی، اور اس کے ساتھ ہر عمل اور متفقین کے حلقے بنانے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس کے نتیجے میں اس حلقے کے اندر بالائیند اجزاء کی پوری حمایت ملحوظ کی گئی تھی۔ پھر فرار و مقاصد اس بننے کے اس کے نتیجے میں Implications اور اس کے تقاضوں کو مکمل کر کے حوام کے ذہن نشین کرنا، اس کی ایک ایک خلاف منہ جو عنصر بدل کی طرف سے ہوئی، نمایاں کر کے حوام کو اس کی طرف توجہ دلانا، اس کی تعمیل پر بار بار تاکید کرنا اور پھر کہنے کیلئے اس کو تیار کرنا، اور صالح قیادت کی ضرورت و اہمیت حوام کے ذہن نشین کرنا، یہ سب کچھ بھی اسی تجویز حوام کے مطابق ہے۔ اس کے بعد انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ اور اس کا مخصوص طریقہ کار بھی اسی حوام کے پروگرام کا ایک جز تھا اور وہ ہے جو ایک پنجاب کی انتخابی مہم میں ہم نے پانچ چھ مہینہ کی مختصر مدت میں کم بیش ۲۵ لاکھ آدمی تک جن میں نہ بیا اور شہری، وہ دونوں قسم کے حوام شامل تھے، اسلام کی دعوت پہنچائی، ان میں سے تقریباً سوا دو لاکھ آدمیوں کو ہر خوف، لالچ اور فریب کے علی الرغم اس دعوت کے حق میں دوٹو فیصلے پر آمادہ کر لیا، اور ان میں سے مختصر دم کے تقریباً دو ہزار ہٹے گئے۔ اس اصلاح کی عملی سہی میں ہاتھ بٹانے کے لئے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اسی طریقے سے اب ہر مہم ہر دور کے انتخابات کو بھی انجام

۳۵۹۲۵

۳۵۹۲۵

Date...

یہ جاری ابتدائی کوششیں تھیں۔ اب اس علاج کے لئے جو جامع پروگرام ہم نے بنایا ہے وہ ہماری مجلس شوریٰ کے نامہ اجلاس کی کارروائی میں سامنے آچکا ہے۔ اس پروگرام کی خصوصیات یہ ہیں:-

(۱) حلقہ ہائے متفقین کی تنظیم اس غرض کے لئے ہے کہ اصلاح کے کام میں مختصر دم کا تعاون زیادہ سے زیادہ وسیع بنائے، اور زیادہ سے زیادہ باقاعدگی کے ساتھ حاصل کیا جائے۔

(۲) تربیت گاہوں کا قیام اس غرض کیلئے ہے کہ کارکنان کے ساتھ متفقین کو جو بنیادی اخلاقی تربیت اس کا تعلیم کیلئے تیار کیا جائے

(۳) حلقہ ہائے متفقین کے سامنے مربوط کام کا جو ابتدائی پروگرام بنایا ہے وہ اس غرض کیلئے ہے کہ متفقین صاحب اور

خواتین تبلیغ حوام سے رابطہ کر کے اپنے آپ کو بڑھیں اور ان کی مذہبی اخلاقی تعلیم، تمدنی اور معاشی حالت درست کر کے یہ سہی کی جاسکے کہ ہر مل کے ہر ذمہ دار اس اثر و عمل کو زیادہ وسیع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

(۴) غرضوں اور پیشہ ورانہ کمپنیوں کی تنظیم اس غرض کیلئے ہے کہ ان کی معاشی مشکلات کے حل میں مدد دینے کے لئے

مختلف اداروں کا، انصاف اور دینی حالت کو بھی درست کیا جائے، اور انہیں ہر قسم کی حرکت کا آگاہ بنائے۔

